

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ کتاب و تمہید

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على المرسلين خصوصا على محمد رسول الله وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد:

۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۳ء میں ”اللمحات“ کی چوتھی جلد شائع ہوئی تو اس کے آخر میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ ناظرین کرام پانچویں جلد کے منتظر رہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد شائع ہوگی، مگر سولہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ پانچویں جلد وعدہ و اعلان کے باوجود شائع نہیں ہو سکی، اس کا اصل سبب قضا و قدر کا معاملہ تھا کہ ایسے حالات پیش آتے گئے جو ہمارے لیے نہایت ناسازگار و ناموافق بھی تھے اور دوسرے مشاغل نے بھی ہم کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اس کتاب کی تکمیل کے لیے چاہنے کے باوجود بھی کوئی وقت و موقع نہیں مل پا رہا تھا، دوسرے مشاغل کے ساتھ خود اپنی صحت بھی معمول سے زیادہ خراب رہنے لگی، ہم ظاہری تدابیر کے ساتھ دعائیں بھی جاری رکھے ہوئے تھے کہ اگست ۱۹۹۷ء میں بیک وقت ہم پہ ہارٹ ایک کا حملہ ہوا اور ہوش و حواس گم ہو گئے، جس دن مجھ پر یہ حملہ ہوا اسی دن میرے دوست حضرت مولانا عبد الوحید رحمانی رحمہ اللہ شیخ الجامعہ السلفیہ بنارس پر بھی ہارٹ ایک کا حملہ ہوا، تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ان پہ یکے بعد دیگرے تین بار یہ حملے ہوئے، تیسری بار والے حملے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور دار فانی سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے۔ رحمہ اللہ و أدخلہ الجنة۔

اتنے ہی عرصے میں میرے اوپر بھی تین بار ہارٹ ایک کا حملہ ہوا مگر میں بچ گیا، اللہ جانے کب تک زندگی رہے۔ طبیعت جب کسی قدر سنبھلنے لگی تو اہل علم کی طرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ ”اللمحات“ کی تکمیل ہونی چاہیے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کی طرف سے ہم کو ایک صاحب علم مساعد و معاون بھی فراہم کیے گئے اور میرا یہ کام دوبارہ ستمبر ۱۹۹۸ء سے جاری ہو گیا مگر درمیان میں بہر حال مختلف قسم کے موانع پیش آتے رہے، پھر بھی کسی نہ کسی طرح یہ کام آگے بڑھتا رہا اور اس کی پانچویں جلد پوری ہونے کو آئی۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ”مقدمہ انوار“ کی دونوں جلدوں کا اچھی طرح پوسٹ مارٹم اور ردِ بلیغ چھ جلدوں میں پورا ہوگا، اس پانچویں جلد کے بعد چھٹی جلد پر مقدمہ انوار الباری کی تردید کا کام مکمل ہو جائے گا ان شاء اللہ العزیز۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شرح بخاری کے نام سے لکھی جانے والی تردید صحیح بخاری پر اس کتاب کا بھی مکمل تحقیقی جائزہ ہم ضرور لیں گے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ کتاب انوار الباری کوئی ساٹھ سال میں مکمل ہوگی مگر تیرہ چودہ جلدیں ہی چھپوانے کے بعد کئی سال پہلے مصنف انوار الباری کا انتقال ہو گیا، امید ہے کہ یہ کتاب چالیس جلدوں میں مکمل ہوگی مگر پتہ نہیں کہ فرقہ دیوبندیہ یہ کام اب کس دیوبندی صاحب قلم اور ان کے معاونین و مساعدین کے حوالے کرنے والا ہے، ہماری زبان و صحت اور قلم جب تک ساتھ دے گی ہم بھی

اس دیوبندی کتاب کی حقیقت واضح کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔

اب ناظرین کرام ”اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات“ کی پانچویں جلد کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ فرقہ دیوبندیہ و کوثریہ محدثین کرام خصوصاً امام بخاری اور مذہب محدثین و تصانیف محدثین کے خلاف کس طرح منظم منصوبہ بند سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوشاں ہے تاکہ حقائق پر پردہ ڈال کر مرجی و جمعی مذہب کی تقلید پرستی کے چنگل میں بندگانِ خدا کو پھنسا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کتاب کی بدولت فرقہ دیوبندیہ کی اس مذموم سازش کو بے نقاب کر کے حقائق سامنے لے آئے اور ہمارے لیے اس کام کو ذخیرہ آخرت اور دین دنیا کے لیے مفید و کارآمد بنائے۔ جس کسی نے ہمارے اس کام میں کسی بھی طرح کی مساعادت کی ہے اس کے تناسب سے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ اجر جزیل سے بہرہ ور کرے۔ آمین یا رب العالمین!

معذرت:

ہمارے پاس مقدمہ انوار الباری جلد اول کا جو نسخہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب، اصل و نسل، مولد و منشاء، تعلیم و تربیت، تابعیت، معدوم الوجود مکذوبہ چہل رکنی مجلس تدوین کے فضائل و محامد، مدائح و مناقب، پھر اس معدوم الوجود چہل رکنی مجلس کے معدوم الوجود فرضی اراکین کے تراجم و فضائل بیان کیے گئے ہیں، پھر امام مالک و امام شافعی اور امام احمد کے تراجم ذکر کیے گئے ہیں، ان کے بعد بہت سارے معاصرین و غیر معاصرین امام صاحب کے احوال لکھے گئے ہیں مگر ”اللمحات“ کی چار جلدوں کی طباعت کے بعد ہم نے مقدمہ انوار الباری کے بعض دوسرے نسخے بھی دیکھے جن کی ترتیب ہمارے پاس والے نسخے سے مختلف ہے، امام صاحب کے تعارف و فضائل اور سیر و سوانح کے بعد ان میں ترتیب وار بقیہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، پھر مجلس تدوین اور ان کے چہل ارکان کا ذکر ہے، پھر متعدد حضرات کے تراجم ہیں۔

ہم نے جب محسوس کیا کہ یہ نسخہ ہمارے والے نسخے سے مختلف ہے تو ہم نے مقدمہ انوار کے صفحات کی ترتیب پر نظر ڈالی تو ترتیب صفحات کی نمبرنگ میں گڑبڑ دیکھی، جس سے معلوم ہوا کہ اس مقدمہ کی بائسڈنگ میں صفحات کی ترتیب الٹ دی گئی ہے، بعض اوراق مکرر ہو گئے ہیں اور بہت سارے اوراق اس میں ہیں ہی نہیں، ہم نے ان اوراق کو کسی طرح حاصل کیا۔ بہر حال اپنے پاس والے مقدمہ انوار جلد اول کے غائب شدہ اوراق کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے اور مکررہ اوراق جلد سے نکلوا کر پھر سے تجلید کرائی، مگر ہم اسی ترتیب سے چار جلدیں ”اللمحات“ کی لکھ چکے تھے جو شائع بھی ہو گئیں، اس لیے بوجہ مجبوری یہ چار جلدیں جوں کی توں ہی رہیں گی، اس کی پانچویں جلد میں پہلے امام مالک، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوگا، بعد ازیں دیگر حضرات کے جو تراجم پہلی جلد میں مصنف انوار الباری نے لکھے ہیں ان پر تبصرہ ہوگا۔ مقدمہ انوار الباری کی دوسری جلد امام بخاری کے ترجمہ سے شروع ہوتی ہے، امام بخاری سے لے کر اپنے دور تک کے جن حضرات کے تراجم مصنف انوار نے جس ترتیب سے لکھے ہیں ہم بھی ان کی ترتیب جلد دوم کے مطابق ہی تبصرہ لکھیں گے۔

اس پانچویں جلد میں امام مالک کا ترجمہ پہلے مذکور ہوگا، پھر امام شافعی، پھر امام احمد کا اور بعد ازاں مصنف انوار کے ذکر کردہ دوسرے حضرات کے تراجم پر تبصرہ ہوگا، اور اسی جلد میں موصوف کے مقدمہ کی دوسری جلد میں مرقوم ترجمہ امام بخاری پر

بھی ہمارا بھرپور تبصرہ ہوگا۔ مصنف انوار نے اپنی پوری کتاب خصوصاً ترجمہ امام بخاری میں امام بخاری اور ان کی تصانیف کے خلاف اپنے ہم مزاج تقلید پرستوں کی طرح زیادہ زور بیاں صرف کیا ہے، ہم نے اس کا بھرپور جائزہ پوری تحقیق کے ساتھ لے کر حقیقت امر واضح کی ہے۔ ناظرین کرام اس جلد کے مطالعہ سے حامیانِ مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف جہمیت زدہ مرجیت و مسلک رائے پرستی و کوثریت و دیوبندیت کے راز ہائے سر بستہ سے واقف ہو سکیں گے اور مسلک اہل سنت و حامیان اہل سنت کے کارناموں سے بھی واقف ہوں گے۔ فقط

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ، بنارس

۷/ ستمبر ۱۹۹۸ء

گزشتہ مباحث کا خلاصہ اور اس پر بعض اضافات

یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں پیدا ہوئے، جوان ہونے تک وہیں رہے، ان کے گھر والوں کی تعلیم و تربیت زوجہ جہم کے ذریعہ ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بھی المذہب و مرجی المشرک تھے، تب ہی ان کے والدین نے اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جہم کی زوجہ کو بطور اتالیق و معلمہ مقرر کیا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جوان ہونے تک خراسانی زندگی میں مرجی و جہمی تھے، جوان ہونے پر موصوف اپنے والدین کے ساتھ جب اپنے آبائی وطن بابل یعنی عراق آئے تو یہاں کی فضا کو مذہب ارجاء و تجہم کے لیے ناموافق پایا، اگرچہ وہ بعض کلامی موضوعات پر بحث و نظر کرتے رہتے تھے مگر عقیدہ ارجاء و تجہم کے اظہار کے لیے اس ماحول کو سازگار نہ پایا، پھر انھوں نے اپنے مصالح کے پیش نظر ۱۰۲ھ میں درسگاہ حماد میں حصول فقہ کے لیے داخلہ لیا، ابتداءً وہ درسگاہ حماد میں متکلمانہ انداز کے اظہار سے بچتے رہے، پھر رفتہ رفتہ موصوف درسگاہ حماد میں ایسی متکلمانہ مویشگافی کرتے رہے کہ حماد کو ان کے بدعقیدہ ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا، اور حماد کے اندازے کے مطابق ایسا ہوا بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوثریہ بشمول مصنف انوار کی مستدل روایت کے مطابق حماد کو چالیس ہزار درہم دیکر مرجی بھی بنا لیا مگر اس زمانے میں ان کا اظہار ارجاء زیادہ خطرناک نہیں تھا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفتہ رفتہ غالبانہ قسم کے ارجاء پر کھل کر بحث و نظر کرنے لگے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

مندرجہ ذیل روایت معتبرہ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو الفضل نا سفیان بن وكيع عن أبيه قال: لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء، وخاصم فيه، قال سفیان الثوري: ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها.“^①

”امام وکیع نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارجاء پر بحث و نظر کرنے لگے اور اس کی حمایت میں جدال و مناظرہ بازی کرنے لگے تو امام سفیان ثوری کہنے لگے کہ مناسب ہے کہ انھیں کوفہ سے جلا وطن کر کے نکال باہر کیا جائے۔“

کتاب السنہ پر تعلیق و تحقیق اپنے مشرف و مناقش کی زیر نگرانی مکمل کر کے پی، ایچ، ڈی کی سند حاصل کرنے والے ڈاکٹر محمد بن سعید بن سالم قحطانی (خرج جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ سعودیہ عربیہ ۱۴۰۶ھ بمطابق ۱۹۸۶ء) نے مندرجہ بالا روایت پر یہ تعلیق و تحشیہ آرائی کی ہے کہ ”إسناده حسن“^② یعنی یہ روایت معتبر ہے۔ امام سفیان ثوری سے اس روایت کے ناقل امام وکیع بن جراح (مولود ۱۲۸/۱۲۹ھ و متوفی ۱۹۸ھ) کا ثقہ ہونا محقق ہے، انھیں مصنف انوار اور فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ نے معدوم الوجود فرضی

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۳۸۴، ۱/۲۲۲)

② السنۃ روایت نمبر (۳۸۴، ۱/۲۲۲)

چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن رکین کہا ہے، اور ہر رکن مجلس کو بہت زیادہ ثقہ و فقیہ و محدث و جملہ علوم کا ماہر بتایا ہے۔^① ان سے ان کے صاحبزادے سفیان بن وکیع نے روایت کی ہے جو ثقہ و صدوق ہیں، آخری عمر میں ان پر غفلت طاری ہونے لگی تو ان کی کتابوں میں ان کے ناخدا ترس و راق نے بعض الحاقات کرائے، مگر اپنے باپ سے نقل کردہ ان کی روایات میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ عام کتب رجال ملاحظہ ہوں۔ سفیان بن وکیع سے اس روایت کے ناقل امام ابو الفضل حمز بن عون ہلالی بغدادی (متوفی ۲۳۱ھ) ثقہ ہیں۔^②

اس روایت معتبرہ کا لازمی طور پر واضح مطلب ہے کہ عراق خصوصاً کوفہ کی ابتدائی زندگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذہب ارجاء کا اظہار و مظاہرہ کرنے لگے تو امام سفیان ثوری جیسے اہل حدیث امام کو اور نہ جانے کتنے سلفی المذہب ائمہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن و ملک بدر کر دیا جائے۔ ابتدائے امر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً نہ ارجاء کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، انھوں نے اپنے استاد حماد کو بھی مرجی بنا لیا تھا، اس لیے حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناظرہ بازی پر خاموش رہا کرتے تھے مگر جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ غالباً نہ ارجاء کا مظاہرہ کرنے لگے حتیٰ کہ قرآن مجید کو مخلوق بھی کہنے لگے تو خود حماد بھی ان پر بے حد ناراض ہوئے، انھوں نے ان سے ترک تعلق کر لیا اور اپنے تلامذہ کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، اور سفیان ثوری ہی سے امام ابو حنیفہ کو کہلوا دیا کہ خلق قرآن کا معتقد ہونے کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشرک و کافر ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اب میرے پاس نہ آئیں۔ پھر حماد نے بہت سارے معتبر گواہوں کے ساتھ سرکاری عدالت میں جا کر اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ سرکاری و عوامی رخ کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عقیدہ سے رجوع کر لیا مگر انھیں کے صاحبزادے نیز دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ رجوع محض مصلحتاً و تقیہ تھا ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندرونی طور پر خلق قرآن کے معتقد اور جہمی ہی رہے اور اسی پر فوت بھی ہوئے۔

کیا امام ابو حنیفہ عقیدہ خلق قرآن پر فوت نہیں ہوئے؟

ہمیں افسوس ہے کہ بعض روایات کی بنا پر ہمیں یہ حسن ظن قائم ہو گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہمی عقائد میں سے ایک نہایت فتنہ خیز عقیدہ خلق قرآن سے رجوع کر لیا تھا مگر ”اللمحات“ کی چاروں جلدوں کی طباعت کے طویل زمانہ بعد ۱۴۰۶ھ بمطابق ۱۹۸۶ء یعنی تیرہ سالوں کے بعد جب ہم پانچویں جلد کی ترتیب و تصنیف میں مصروف ہوئے تو اس عرصہ میں بہت ساری نئی کتابیں ہمارے مطالعہ میں آئیں جو ۱۴۰۶ھ بمطابق ۱۹۸۶ء تک ہمارے لیے پردہ غیب میں تھیں، انھیں دیکھ کر ہم کو اپنی رائے بدلتی پڑی، کیونکہ واضح طور پر محسوس ہوا کہ امام صاحب اس پر فتن اور ہلاکت خیز نظریہ سے بظاہر ایک سے زیادہ بار رجوع کرتے رہے اور بظاہر اس رجوع پر وہ فوت بھی ہوئے مگر درحقیقت وہ دل و جان سے اپنے اسی نظریہ پر قائم رہے، ان کا رجوع محض ظاہری طور پر عوامی و سرکاری اور خواص و غیر خواص کے خوف سے تقیہ تھا، ہم پانچویں جلد کی ابتدا ہی میں اس کی وضاحت مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم کئی جگہ صراحتاً و اشارتاً کہہ آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے جس پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ پر فرقہ حنفیہ خصوصاً فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کو بڑا اعتماد و اعتبار ہے وہ جہمی مرجی معتزلی حنفی حکومت کی طرف سے عقائد جہمیت

ومرجیت وحفیت خصوصاً عقیدہ خلق قرآن کو سرکاری طور پر بزور طاقت منوانے کی تحریک چلانے سے بہت پہلے علی الاعلان اپنی مجلسوں خصوصاً دربار مامون الرشید اور سرکاری عدالت میں کہتے پھرتے تھے کہ عقیدہ خلق قرآن میرا اور میرے باپ دادا کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کی ایک معتبر روایت ناظرین کرام یہاں بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے کا یہ بیان کہ ہمارے آباء واجداد کا عقیدہ خلق قرآن تھا:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عم أحمد بن منيع أخبرني غير واحد، منهم أبو عثمان سعيد بن صبيح، أخبرني أبو عمرو الشيباني قال: لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، قال: مضيت حتى دخلت عليه فقلت: بلغني أنك تقول: القرآن كلام الله وهو مخلوق؟ فقال: هذا ديني ودين آبائي، فقليل له: متى تكلم بهذا قبل أن يخلقه أو بعد ما خلقه أو حين خلقه؟ قال: فما رد علي حرفاً، فقلت: يا هذا اتق الله، وانظر ما تقول، وركبت حماري ورجعت.“^①

”اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ جب قاضی بنائے گئے تو میں (ابو عمرو شیبانی) ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ خلق قرآن کے معتقد ہیں؟ اس کے جواب میں اسماعیل نے کہا کہ جی ہاں، یہی میرا دین و ایمان اور عقیدہ و نظریہ ہے اور میرا ہی نہیں بلکہ میرے باپ اور میرے تمام آباء واجداد کا بھی یہی دین و ایمان اور مذہب و مسلک ہے، اسماعیل کی اس بات کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تخلیق کے پہلے یا بعد یا بوقت تخلیق صادر ہوا؟ امام ابو عمرو شیبانی نے کہا کہ میری اس بات اور معارضہ کے جواب میں اسماعیل ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ بنا بریں میں نے اسماعیل سے کہا: اے حضرت! اللہ تعالیٰ سے ذرا ڈرو اور اتنی غلط بات زبان سے نکالنے پر غور کرو۔ یہ کہہ کر میں (یعنی ابو عمرو شیبانی) اپنے گدھے پر سوار کرواپس چلا گیا۔“

توضیح:

امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل کا مذکورہ بالا بات کہنا متحقق ہے کیونکہ اسماعیل سے اس بات کے ناقل امام ابو عمرو شیبانی پختہ کار ثقہ ہیں اور امام ابو عمرو شیبانی تک اس روایت کی سند صحیح ہے، جیسا کہ اس سند کے ہر راوی کا حال کتب رجال سے آسانی معلوم کر کے تحقیق کی جاسکتی ہے، یہ سند متصل اور صحیح ہے۔ اپنے اس بیان میں اسماعیل نے صراحت کر رکھی ہے کہ عقیدہ خلق قرآن میرا اور میرے تمام آباء واجداد کا عقیدہ و دین اور مذہب و مسلک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بقول اسماعیل، اسماعیل خود اور ان کے باپ حماد اور ان کے دادا ابو حنیفہ اور پردادا ثابت اور ثابت کے اوپر والی نسلوں کی ہر پیڑھی والے اجداد اسماعیل کا یہی عقیدہ و نظریہ اور مذہب و مسلک رہا ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جس وقت امام ابو حنیفہ اپنے والدین کے گھر خراسانی شہر نساء یا اس کے مضافات کے کسی دیہات یا قصبہ میں پیدا ہوئے اس وقت والدین ابی حنیفہ نصرانی المذہب و مسیحی المشرک و عیسائی العقائد و النظریات تھے، اور عیسائیوں و یہودیوں اور اس طرح کے مذہب والوں کا عقیدہ اور ایمان و مذہب بھی یہی ہے کہ کلام

① کتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۴۰۶، ۱/۲۲۸) ولسان المیزان ترجمة إسماعيل (۱/۳۹۹)

اللہ مخلوق ہے۔ معلوم نہیں کہ اسماعیل کے آباء واجداد میں سے کس پیڑھی والے دادا عیسائی المذہب ہوئے کیونکہ اسماعیل کے آباء واجداد سے صرف ان کے پر دادا ثابت کا قبول اسلام ثابت ہے، ان سے اوپر والے اجداد اسماعیل سے کسی کا قبول اسلام ثابت نہیں، مگر بعض احناف بشمول کوثری و مصنف انوار کا دعویٰ ہے کہ ثابت جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین مسلمان تھے، یہ دعویٰ اگر چہ از روئے تحقیق باطل اور خالی از دلیل معتبر ہے مگر اس سے بیش از بیش امام ابو حنیفہ کے دادا کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے اور مسلمان ہونے سے پہلے امام ابو حنیفہ کے دادا بہر حال عیسائی المذہب تھے، اگرچہ کوثری و کوثریہ اور دیوبندی و دیوبندیہ بشمول مصنف انوار انھیں قبول اسلام سے پہلے مجوسی المذہب مانتے ہیں، اور مجوسی مذہب کا بھی عقیدہ ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کے دادا کا مجوسی المذہب ہونا از روئے تحقیق بے دلیل ہے۔

یہ معلوم ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ قطعی الاصل ہیں جن کا مذہب بہت زمانے سے نصرانی و عیسائی چلا آ رہا تھا، اور نصرانی و عیسائی ہونے سے پہلے یہ خاندان، جو درحقیقت بخت نصر و نمرودؑ بابل کا ہم مذہب تھا جو بذات خود مدعیان الوہیت یا مدعیان جزء الہی تھے، کلام الہی یعنی اپنے ہی کلام کے مخلوق ہونے کے معتقد تھے، بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو سندھی الاصل یعنی ہندوستانی یا کابلی بھی کہا ہے اور کابل اس زمانے میں ہندوستان میں شامل تھا۔ ہندوؤں کے مذاہب اگرچہ مختلف ہیں مگر اس پر سب متفق ہیں کہ کلام الہی تخلیق الہی ہے جیسا کہ ہم نے مذاہب ہنود سے متعلق اپنے ایک غیر مطبوع محاضرہ میں واضح کیا ہے، اس لیے اسماعیل کا یہ بیان اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ ان کے آباء واجداد کا دین و ایمان، مذہب و مسلک، عقیدہ و نظریہ خلق کلام اللہ تھا، اگرچہ اسماعیل کا غیر ثقہ بلکہ کذاب ہونا ہم گزشتہ صفحات میں واضح کر آئے ہیں مگر ”قد یصدق الکذوب“ کے محاورہ و مثال کے مطابق بہت بڑے کذاب بھی کبھی کبھار کوئی بات سچ بول دیا کرتے ہیں، یہ مثل متواتر المعنی حدیث نبوی کے مطابق ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابلیس لعین اگرچہ کذوب (بہت بڑا کذاب و دروغ باف) ہے، پھر بھی اس نے آیت الکرسی کا خاصہ حضرت ابو ہریرہؓ کو بتلانے میں سچ بول دیا، بالکل یہی معاملہ اسماعیل کی اس زیر بحث بات کا بھی ہے۔

ولادتِ ابی حنیفہ کے وقت والدین ابی حنیفہ خراسان ہی میں تھے اور وہیں خراسان ہی میں قرآنِ قویہ کے مطابق ائمہ جمہیہ و مبلغین مذہبِ جہم میں سے کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ظاہر ہے کہ انھیں جمہیہ کے عقائد و نظریات اپنے نصرانی مذہب یا مجوسی یا قدیم قطعی مذہب یا ہندو مذہب سے زیادہ موافق محسوس ہوئے، اس لیے انھوں نے جمہی مرجی مذہب کسی جمہی امام و مبلغ کے ہاتھ پر قبول کیا اور انھیں کی متابعت میں ان کے گھر والے بشمول امام ابو حنیفہ بھی مسلمان ہوئے اور اپنے اس نئے اسلامی مذہب کی تعلیم و تربیت کی خاطر انھوں نے جہم بن صفوان کی کسی زوجہ (جو کبھی اس کی لونڈی بھی رہ چکی تھی) کو بطور اتالیق و معلمہ و مودبہ و مدرسہ اپنے گھر میں رکھ لیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

یہ اس بات کی دلیل صریح ہے کہ والد ابی حنیفہ نصرانی یا مجوسی یا قدیم قطعی یا ہندو مذہب سے منتقل ہو کر جب وابستہ اسلام ہوئے تو مذہبِ جہم کے متبع و پیرو بنے اور اپنے والدین کی متابعت میں امام ابو حنیفہ کا بھی یہی حال ہوا، چونکہ امام ابو حنیفہ جو اس سال ہونے تک خراسان ہی میں متوطن و سکونت پذیر رہے اس لیے خراسانی لوگوں کو بھی امام ابو حنیفہ کے اس مسلک و مذہب و عقیدہ و نظریہ کی خبر تھی اسی بنا پر پورے خراسان میں یہ صدا گشت کر رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ جمہی المذہب خصوصاً جمہی مذہب کے

امتیازی وخصوصی عقیدہ خلق قرآن کے معتقد ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب امام ابو یوسف شاکر دانی حنیفہ وفات ابی حنیفہ کے کچھ دنوں بعد ولی عہد حکومت مہدی کے ساتھ خراسان گئے تو وہاں کے بعض لوگوں نے کسی بھی خراسانی کو مستثنیٰ کیے بغیر کہا کہ تمام اہل خراسان کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جہمی المذہب نیز خلق قرآن کے معتقد تھے۔ امام ابو یوسف کے لیے تمام اہل خراسان کی اس بات کی تردید کے لیے کوئی چارہ کار نظر نہ آیا اور چار وناچار انھوں نے تسلیم کیا کہ ہاں امام ابو حنیفہ فی الواقع جہمی و معتقد خلق قرآن تھے اور اسی مذہب و مسلک و عقیدہ و نظریہ پر امام ابو حنیفہ فوت بھی ہوئے۔^①

اس سلسلے کی ایک اور روایت ملاحظہ ہو:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني عبد الله بن عون بن الخزاز أبو محمد، وكان ثقة، ثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عون هو أبو الجهم؟ فكأنه أقر أنه هو، قال: سمعت سفیان الثوري يقول: قال له حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى الكافر، يعني أبا حنيفة، وقل له: إن كنت تقول: إن القرآن مخلوق، فلا تقر بنا.“^②

”ابو جہم نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری کو کہتے سنا کہ مجھے حماد نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ کافر سے کہہ دو کہ جب وہ خلق قرآن کے معتقد ہو گئے ہیں تو اب میرے قریب بھی نہ آئیں یعنی مجھ سے کوئی ربط و تعلق نہ رکھیں نہ میری درس گاہ میں پڑھیں، نہ مجھ سے ملیں۔“

اس روایت کی سند بہت پختہ اور صحیح ہے اور گزشتہ صفحات میں ہماری ذکر کردہ اس معنی کی روایات میں سب سے قوی ہے، حماد سے اس کے راوی امام سفیان ثوری نہایت پختہ کار ثقہ متفق علیہ معتبر امام ہیں، اور ان سے اس روایت کے ناقل امام ابو جہم ازرق بن علی یمامی ثقہ امام ہیں، جیسا کہ عام کتب رجال میں مسطور ہے، اور ابو جہم سے اس کے ناقل امام ابو محمد عبد اللہ بن عون الخزاز ہلالی بھی نہایت پختہ کار ثقہ امام ہیں، ان کا ترجمہ عام کتب رجال میں موجود ہے، اور ابو محمد ہلالی سے اسے امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنۃ میں نقل کیا جو متفق علیہ ثقہ امام ہیں، لہذا یہ روایت بہت صحیح ہے اور اپنی معنوی شواہد و متابعات سے مل کر اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے۔

اس کے باوجود کتاب السنۃ کے محقق و مجتہد نے کہا ہے:

”اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے، نیز اس کے لیے آنے والی روایت نمبر (۲۴۱) پر ہماری تعلیق دیکھیے، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی سند میں کیا علت ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اوہام حماد میں سے ہو۔“

ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس طرح کے دکا ترہ اور پی - ایچ - ڈی حضرات بھی نہایت معروف جامعات سے اسانید دکتورہ لے کر نکلتے ہیں جو اس طرح کی غیر علمی و غیر تحقیقی باتیں لکھتے ہیں۔ ہم نے اس روایت کی سند کے تمام رواۃ کا تعارف کر دیا ہے کہ وہ سب ثقات ہیں اور یہ سند بالکل متصل اور ہر طرح کی علت قاذبہ سے محفوظ ہے، پھر معلوم نہیں محقق پی - ایچ - ڈی

① اللمحات (۴/ ۱۴۶ - ۱۵۷) نیز اللمحات (۲/ ۱۶ - ۷۵)

② کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۲۹، ۱۸۴/۱)

صاحب کو اس کی سند کا کوئی راوی کیسے مجہول نظر آ گیا؟ اور جب اس کی سند میں انھیں کوئی مجہول راوی نظر آ گیا تو اس کے غیر معتبر ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی تھی، پھر انھیں یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ یہ بات ”اوہام حماد“ میں سے ہے جب کہ یہ معلوم ہے کہ سفیان ثوری، شعبہ اور ہشام دستوائی کا حماد سے سماع اختلاط حماد سے پہلے کا ہے، لہذا اسے اوہام حماد میں سے کہنا بالکل غلط روی ہے، اور پی۔ ایچ۔ ڈی صاحب کا یہ کہنا کہ اس سلسلے میں روایت نمبر (۲۴۱) دیکھیے تو روایت نمبر (۲۴۱) ایک ہی روایت کے بعد اس طرح ہے:

”قال الإمام عبد الله: حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفیان الثوري قال: سمعت حمادا يقول: ألا تعجب من أبي حنيفة يقول: القرآن مخلوق قل له: يا كافر يا زنديق!“^①

”سفیان ثوری نے حماد سے کہتے ہوئے سنا کہ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ ابو حنیفہ خلق قرآن کے معتقد ہیں؟ ان سے جا کر کہو کہ اے کافر و زندق!“ (تم نے یہ کون سا عقیدہ اختیار کر لیا ہے؟)

یہ روایت تو اوپر والی روایت نمبر (۱۳۹) کی معنوی شاہد و متالع ہے، دونوں روایتوں میں کوئی معنوی فرق نہیں، اسے سفیان ثوری سے نقل کرنے والے سلیم بن عیسیٰ مقرئ کا ثقہ و معتبر ہونا ہم واضح کر آئے ہیں، ان کی بابت پی۔ ایچ۔ ڈی صاحب نے بقلم خود لکھا ہے کہ انھیں امام عقیلی کے ”مجہول و حدیثہ منکر“ کہنے کو امام ذہبی نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ”بل إمام في القراءه، جازئ الحديث“ یعنی ان پر ترجیح عقیلی غیر صحیح ہے کیونکہ موصوف مجہول ہونے کے بجائے تجوید و قراءت کے معروف امام ہیں اور ان کی حدیث منکر نہیں بلکہ وہ جائز الحدیث یعنی ثقہ و معتبر ہیں۔^②

نیز ہم مزید کہتے ہیں کہ جس سلیم بن عیسیٰ کو امام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے وہ سلیم بن عیسیٰ قاری یا مقرئ نہیں ہے کیونکہ اسے امام عقیلی نے لفظ قاری یا مقرئ سے متصف نہیں کیا ہے نیز اس کی کنیت ابو یحییٰ بتلائی گئی ہے جب کہ سلیم بن عیسیٰ قاری یا مقرئ کی کنیت غایۃ النہایۃ وغیرہ میں ابو عیسیٰ یا ابو محمد بتلائی گئی ہے، لہذا مجہول والے سلیم بن عیسیٰ ابو یحییٰ قطعی طور پر سلیم بن عیسیٰ قاری مقرئ ابو عیسیٰ ابو محمد سے مختلف کوئی فی الواقع مجہول و منکر الحدیث راوی ہے، اور یہ بہت مستبعد بات ہے کہ سلیم بن عیسیٰ قاری مقرئ جیسے مشہور و معروف امام القراء سے امام عقیلی ناواقف ہوں اور اس ناواقفیت کے باعث انھیں مجہول و منکر الحدیث کہیں جب کہ سلیم بن عیسیٰ قاری مقرئ ابو عیسیٰ ابو محمد کا ثقہ و جائز الحدیث راوی ہونا عام اہل علم کے یہاں متحقق ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں دونوں سلیم بن عیسیٰ کے درمیان تفریق کی ہے ایک کو قاری و مقرئ کے وصف سے متصف بتلایا ہے جن پر کوئی جرح و قدح نہیں بلکہ اپنی دوسری کتاب المغنی فی الضعفاء میں انھیں معروف امام جائز الحدیث کہا اور دوسرے کو لفظ قاری و مقرئ سے متصف نہیں بتلایا اور انھیں مجہول و منکر الحدیث کہا نیز کہا کہ ان سے صرف ایک ہی منکر و باطل روایت مروی ہے۔^③

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ (۱/ ۱۸۴ - ۱۸۵) ② تعلیق محقق المغنی فی الضعفاء (۱/ ۲۸۵)

③ میزان الاعتدال (۱/ ۲۳۱)، ترجمہ: (۳۵۴)

ہم کہتے ہیں کہ اس مجہول سلیم بن عیسیٰ ابویحییٰ کی طرف اس ایک عدم مکرر روایت کا انتساب بھی غیر صحیح ہے کیونکہ سلیم سے یہ روایت کا تب لیث بن سعد ابوصالح عبد اللہ بن صالح بن محمد بن مسلم جہنی نے نقل کی ہے جو کثیر الغلط صدوق راوی ہیں، اور ان کثیر الغلط کا تب لیث سے اس کے راوی یحییٰ بن عثمان بن صالح مصری بھی مجروح ہیں۔^① لہذا اس ایک عدم مکرر روایت کی ذمہ داری بھی موصوف سلیم بن عیسیٰ ابویحییٰ پر عائد نہیں ہوتی، اور ہمارے زیر نظر سلیم بن عیسیٰ قاری مقری تو بہر حال ان ابویحییٰ سلیم بن عیسیٰ سے مختلف راوی ہیں، ان کا ترجمہ مصنف میزان الاعتدال امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء (۹/۳۷۵، ۳۷۶) میں لکھا ہے کہ موصوف سلیم بن عیسیٰ بن سلیم بن عامر ابوعیسیٰ ابو محمد حنفی شیخ القراء اور مشہور قاری حمزہ زیات کے جانشین ہیں، ان کے اساتذہ وتلامذہ فلاں فلاں ہیں، یہ ۱۸۸ یا ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے۔

بہر حال سلیم بن عیسیٰ مقری ثقہ و معتبر راوی ہیں ان سے زیر نظر روایت متعدد رواۃ نے نقل کی ہے، ان میں سے ایک راوی ابو نعیم ضرار بن مردبھی ہیں، ان کی روایت کا ذکر امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر (۴/۱۲۷) زیر نظر ترجمہ سلیم قاری میں بھی کیا ہے، نیز سلیم قاری سے یہ روایت دوسرے رواۃ نے نقل کی ہے جس کی اچھی خاصی تفصیل ہم بیان کر آئے ہیں، اور یہ سارے رواۃ اسے سلیم قاری سے نقل کرنے میں ایک دوسرے کے متابع ہیں، سلیم قاری سے اس کی نقل میں ایک دوسرے کی متابعت کرنے والوں میں زیر نظر روایت کی سند کے مطابق امام احمد بن عبد اللہ بن یونس بھی ہیں جو بہت زیادہ ثقہ و معتبر ہیں، اور امام احمد بن عبد اللہ بن یونس سے اس کے ناقل سند مذکور کے مطابق اسحاق بن ابی یعقوب طوسی ہیں جن کا ترجمہ موصوف پی - ایچ - ڈی کو اگرچہ نہیں مل سکا لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ ان سے کوئی واقف ہی نہیں کیونکہ ان سے اسے روایت کرنے والے امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل جیسے ثقہ امام ضرور واقف تھے تب ہی انھوں نے اسے نقل بھی کیا، نیز پی - ایچ - ڈی صاحب ہی معترف ہیں کہ امام عبد اللہ کو ان کے باپ امام احمد جس سے نقل روایت کا حکم دیتے تھے اسی سے امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ روایت نقل کرتے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ امام احمد معتبر شیخ ہی سے روایت نقل کرتے اور اجازت دیتے تھے، صرف یہی بات حافظ ابن حبان اور ان جیسے ائمہ کے اصول سے طوسی کے ثقہ ہونے کے لیے کافی ہے، خصوصاً اس لیے کہ سلیم قاری سے اس روایت کا منقول ہونا ہماری گزشتہ تفصیل کے مطابق متحقق ہے، امام سفیان ثوری سے اسے نقل کرنے میں سلیم کے بھی کئی متابع ہیں جن میں سے ایک ابو جہم ازرق یمامی جیسے ثقہ امام بھی ہیں، لہذا یہ متحقق ہے کہ درسگاہ حماد میں تحصیل علم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ نے اپنے اس عقیدہ خلق قرآن کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا اظہار موصوف نے خراسان سے عراق آنے کے بعد کچھ دنوں تک کے لیے مصالح کے پیش نظر بند کر دیا تھا، چنانچہ عقیدہ خلق قرآن کے اظہار پر واقف ہو کر امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد بہت برا فروختہ ہوئے، انھوں نے اپنی درسگاہ میں آنے اور کسی قسم کا ربط و ضبط کرنے پر امام ابو حنیفہ کے لیے پابندی لگادی، اس پر بھی جب امام ابو حنیفہ اپنے عقیدہ خلق قرآن سے تائب و رجوع کنندہ نہ ہوئے تو انھوں نے ثقہ شاہدین کی بھاری جماعت کے ساتھ سرکاری عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور سرکاری عدالت کی نہایت خوفناک تہدید و توقید سے خائف ہو کر تقیہ و مصلحتاً یا سرکاری وضاحت سے اپنے اس عقیدہ خلق قرآن کے بطلان پر واقف ہو کر حقیقتاً و خلاصاً امام ابو حنیفہ نے اپنے

① میزان الاعتدال ترجمہ یحییٰ بن عثمان بن صالح مصری و عام کتب رجال.

اس عقیدہ سے رجوع کر لیا جیسا کہ دونوں طرح کی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، جن کی کسی قدر تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر بھی چکی ہے۔

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني سفیان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له: تب مما تقول في القرآن: إنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره، قال: فتابعته، قلت: يا أبت كيف فعلت ذا؟ قال: يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيت تقية.“¹

”امام ابو حنیفہ کے لڑکے حماد نے کہا کہ قاضی ابن ابی لیلی نے میرے باپ ابو حنیفہ کو بلا کر کہا کہ آپ اپنے عقیدہ خلق قرآن سے توبہ کر لیجیے ورنہ میں آپ کے خلاف ایسی کارروائی کروں گا جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہوگی (متعدد روایات میں ہے کہ قاضی ابن ابی لیلی نے امام ابو حنیفہ کے رجوع نہ کرنے کی صورت میں قتل کی سزا دیکر لاشہ ابی حنیفہ کو نذر آتش کرنے کی دھمکی دی تھی) لہذا میں نے اپنے اوپر اقدام ابن ابی لیلی والی دھمکی سے خائف ہو کر بطور تقیہ عقیدہ خلق قرآن سے توبہ کر لی۔“

مذکورہ بالا روایت مصنف انوار و فرقہ دیوبندیہ و کوثریہ و حنفیہ مرجیہ کے اصول کے مطابق صحیح ہے کیونکہ اس واقعہ کے راوی حماد صاحب زادہ ابی حنیفہ کو یہ لوگ ثقہ، معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین کارکن اور اس مجلس کے ہر رکن کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ (کما تقدم) اور صاحب زادہ ابی حنیفہ سے اس کے راوی صاحب زادہ حماد عمر بن حماد بن ابی حنیفہ کو کوثری نے بحث نسب ابی حنیفہ میں ثقات میں شمار کیا ہے۔²

اور کوثری کی اس بات سے سارے کوثریہ و دیوبندیہ حنفیہ متفق ہیں، کسی نے بھی اس کی تردید و تغلیط نہیں کی اور کسی بھی حنفی نے امام ابو حنیفہ کے اس پوتے عمر بن حماد بن ابی حنیفہ کو غیر ثقہ و مجروح و مجہول نہیں کہا ہے، اور عمر بن حماد بن ابی حنیفہ سے اس روایت کے ناقل چہل رکنی مجلس تدوین کے رکن رکیبن امام و کعب کے صاحب زادے سفیان ہیں جو اصول کوثریہ و دیوبندیہ حنفیہ کے مطابق ثقہ ہیں، اور عام ائمہ حدیث نے بھی ان کی توثیق کی ہے، آخری عمر میں ان پر غفلت طاری ہونے کے سبب ان کی کتابوں میں ان کے ناخدا ترس و راق نے الحاق کر دیا، اس لیے اس غفلت کے بعد کی روایات پر اہل علم کو کلام ہے مگر امام عبداللہ بن احمد بن حنبل سے یہ بہت مستبعد ہے کہ وہ سفیان پر غفلت طاری ہونے کے بعد سفیان بن وکیع سے روایت کرنے کے روادار ہوئے ہوں، مزید یہ کہ سفیان سے یہ بات نقل کرنے میں کئی رواۃ نے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل کی معنوی متابعت کی ہے جیسا کہ گزرا، لہذا یہ روایت اصول مصنف انوار سمیت کوثریہ و دیوبندیہ حنفیہ صحیح ہے اور اس معنی کی اور بھی روایات ہیں جن کے مفصل ذکر کو ہم پسند نہیں کرتے۔

الغرض امام ابو حنیفہ خراسان سے عراق آنے کے بعد کچھ دنوں تک عقیدہ خلق قرآن کے اظہار سے خاموش رہے، پھر

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۲۳۸/۱، ۱۸۳)، و أخرجه ایضاً ابن حبان والخطیب بمعناه

② تانیب الخطیب و متعدد تعلیقات و حواشی کوثری.

اپنے استاذ حماد ہی کی زندگی میں ۱۱۹ھ یا ۱۲۰ھ سے پہلے فرط جذبات میں آ کر اس کا اظہار کرنے لگے جس کے خلاف اپنے استاذ حماد اور ان کے تلامذہ و معتقدین کے رد عمل، نیز حماد کی شکایت پر سرکاری عدالت کی تہدید سے خوف زدہ ہو کر یا اس عقیدہ کے بطلان پر اہل علم خصوصاً سرکاری عدالت کے دلائل سے واقف ہو کر حقیقتاً و اخلاصاً اپنے عقیدہ مذکورہ سے تاب نہ ہو گئے مگر تھوڑے ہی دنوں بعد یکے بعد دیگرے امام صاحب کی تحقیق و رائے بدل جاتی رہی اور وہ بار بار اس عقیدہ سے تاب نہ آیا اس کے معتقد ہوتے رہے، آخر موصوف اسی عقیدہ و مذہب پر روایت معتبرہ کے مطابق فوت ہوئے۔

ہم امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ والی یہ روایت معتبرہ نقل کر آئے ہیں کہ عقیدہ خلق قرآن میرا اپنا عقیدہ و مذہب و ایمان بھی ہے اور میرے آباء و اجداد کا بھی۔ اس روایت کو ہم نے جس سند سے (ص: ۸) نقل کیا ہے، اس کے سارے رواۃ اگرچہ ثقافت ہیں اور ان کی یہ سند متصل بھی ہے اور اس میں کوئی علت قاذحہ نہیں پائی جاتی مگر ناظرین کرام کی تسکین خاطر و اطمینان کے لیے ہم یہاں پر اس کے رواۃ کا تعارف و ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام بغور و نظر انصاف ملاحظہ فرمائیں۔

اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کا تذکرہ:

الحاصل امام ابو حنیفہ موروثی طور پر چہمی المذہب و معتقد خلق قرآن رہے اور ان کے صاحبزادے حماد کا بھی یہی مذہب و مسلک و عقیدہ رہا اور یہی مذہب و مسلک و عقیدہ و نظریہ موروثی طور پر اسماعیل کو بھی ملا، لہذا انھوں نے جو صاف صاف علی الاعلان کہا کہ میرا اور میرے باپ دادا و آباء و اجداد کا مذہب و عقیدہ و دین و ایمان یہی ہے تو اسے بیان کرنے میں اسماعیل حق بجانب اور صادق القول ہیں۔

اسماعیل موصوف سب سے پہلے محمد امین الرشید کے دور خلافت میں بغداد کے ایک حصہ رصافہ کے قاضی ۹۴ھ میں بنائے گئے۔^① جب اسماعیل ۹۴ھ میں قاضی رصافہ بنائے گئے تو اگرچہ وہ پہلے ہی سے موروثی طور پر چہمی المذہب، معتقد خلق قرآن تھے مگر اب زیادہ وضاحت و صراحت کے ساتھ اسے اپنا دین و مذہب، نیز اپنے تمام آباء و اجداد کا مذہب و عقیدہ بتلانے لگے۔

روایت مذکورہ کی تصحیح (ترجمہ ابو عمر و شیبانی)

اسماعیل سے اس بات کے ناقل امام ابو عمرو و شیبانی اسحاق بن مرار صدوق، ثقہ، معتبر، وسیع العلم اور صحیح الحدیث راوی ہیں، ان کے سال وفات میں اختلاف ہے، کسی نے ۲۰۶ھ بتلایا، کسی نے ۲۱۰ھ، تہذیب التہذیب ترجمہ ابو عمرو و الشیبانی میں بحوالہ احمد بن کامل ان کا سال وفات ۹۲ھ چھپا ہوا ہے، اور ہم بتلا چکے ہیں کہ حیدر آباد ہند کے طبع میں بہت ساری غلطیاں و تصحیفات واقع ہوئی ہیں، اس لیے زیادہ قرین صحت قول یہ ہے کہ موصوف ۲۱۰ھ میں فوت ہوئے، حافظ خطیب نے صرف یہی ایک قول ان کے سال وفات کی بابت نقل کیا ہے، موصوف ابو عمرو و الشیبانی نے طویل عمر پائی، بعض نے کہا کہ موصوف نے ایک سو بیس سال عمر پائی، بعض نے نوے سال سے زیادہ، بعض نے ایک سو سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر بتلائی، ہمارے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ موصوف نے ایک سو سال سے کہیں زیادہ عمر پائی اور ۲۱۰ھ میں وفات پائی۔ اس اعتبار سے موصوف کا سال ولادت لگ بھگ ۱۱۰ھ قرار پاتا ہے۔^②

① خطیب ترجمہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ (۶/ ۲۳۴) اور عام کتب تاریخ.

② ان کے ترجمہ کے لیے تاریخ بغداد للخطیب (۶/ ۳۲۹-۳۳۲) و تہذیب التہذیب (۱۲/ ۲۰۱، ۲۰۲) ملاحظہ ہوں۔

امام ابو عثمان سعید بن صبیح کا ترجمہ:

ابو عمرو الشیبانی سے اسے نقل کرنے والے بقول اسحاق بن ابراہیم بن عم احمد بن منیع کئی افراد ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہماری ذکر کردہ سند میں ابو عثمان سعید بن صبیح بتلایا گیا ہے، یعنی کہ اسے ابو عمرو شیبانی سے نقل کرنے میں ابو عثمان سعید بن صبیح کی متابعت متعدد رواۃ نے کی ہے، نیز یہ روایت کئی دوسری سندوں سے بھی معنوی طور پر مروی ہے، ابو عثمان بن صبیح سے مراد امام الشیخ ابو عثمان سعید بن محمد بن صبیح بن الحداد المغربی (مولود ۱۱۸/۱۱۹ھ و متوفی ۲۲۳ھ) ہیں جو بہت بڑے اہل حدیث امام تھے اور ثقہ بھی^①

ترجمہ اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن منیع بغوی:

امام ابو عثمان سعید بن محمد بن صبیح بن الحداد مغربی سے اسے نقل کرنے والے امام اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن منیع بغوی (متوفی ۲۵۶ھ) صحیح البخاری کے رواۃ میں سے ہیں، ان کا ثقہ ہونا متفق علیہ ہے^②

یہی بات اسماعیل موصوف سے امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے دوسری سند کے ساتھ اس طرح نقل کی ہے:

”حدثني أبو موسى الأنصاري سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول هو دينه ودين آبائه، يعني القرآن مخلوق“^③

”ابو موسیٰ انصاری اسحاق بن موسیٰ بن عبد اللہ بن موسیٰ بن عبد اللہ بن یزید الخطمی المدنی (متوفی ۲۴۴ھ) نے کہا کہ میں نے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کو کہتے سنا کہ ان کا اپنا دین و مذہب و عقیدہ و نظریہ و مسلک یہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہی میرے آباء و اجداد کا بھی عقیدہ ہے۔“

ابو موسیٰ انصاری نہایت پختہ کار ثقہ، صدوق و متقن امام ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسماعیل کی یہ بات نقل کرنے میں امام ابو عمرو الشیبانی و امام ابو عثمان سعید بن محمد بن صبیح و اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن منیع بغوی تینوں ثقہ ائمہ کی متابعت اتنے پختہ کار امام موسیٰ انصاری نے کر رکھی ہے۔

محقق کتاب السنۃ للامام عبد اللہ بن احمد بن حنبل سے متعلق وضاحت:

ہمارے پاس کتاب السنۃ للامام عبد اللہ بن احمد بن حنبل کا جو نسخہ ہے اس پر تحقیق و تہیہ آرائی کسی محمد بن سعید قحطانی نے پی - ایچ - ڈی (دکTOR) کی سند حاصل کرنے کے لیے کی ہے اور اپنا مشرف استاذ دکتور برکات کو اور مناقش فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق عقیفی و استاذ دکتور محمود خفاجی کو بتلایا ہے۔ موصوف نے روایت نمبر (۴۰۶) یعنی زیر نظر روایت سے پہلے ہماری نقل کردہ روایت پر یہ تہیہ آرائی کی ہے:

① ملاحظہ تفصیل کے لیے سیر أعلام النبلاء (۱۴/ ۲۰۵ - ۲۱۴) و معالم الإیمان فی رجال فیروان (۲/ ۹۵ - ۳۱۵) و طبقات النحویین واللغویین (ص: ۲۳۹ - ۲۴۳) و أنباء الرواة (۲/ ۵۳ - ۵۴) و الوافی بالوفیات (۱۵/ ۱۷۹، ۱۸۰ و ۳۵۶) و مرآة الجنان (۲/ ۲۴۰) و شذرات الذهب (۲/ ۲۳۸) و العبر للذهبی (۲/ ۱۲۲)

② تہذیب التہذیب و رجال الصحیحین.

③ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۲۳۵، ۱/ ۱۸۲)

”في سنده من لم أقف له على ترجمة، وهو أبو عثمان سعيد بن صبيح.“
 ”اس کی سند میں واقع راوی ابو عثمان سعید بن صبیح کے ترجمہ پر میں واقف نہیں ہوسکا۔“

لیکن ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے موصوف کا ترجمہ مع حوالجات کثیرہ نقل کر دیا ہے، اور زیر نظر ابو موسیٰ انصاری والی روایت کی سند کے بنیادی راوی ابو موسیٰ کو ثقہ کہا ہے اور یہ بہت ظاہر بات ہے کہ ابو موسیٰ انصاری نے (۴۰۶) نمبر والی روایت کے سبھی رواۃ کی متابعت کر رکھی ہے، اس لیے یہ روایت اسماعیل تک صحیح ہے، مزید برآں اسماعیل سے معنوی طور پر اسے نقل کرنے والے دوسرے متعدد ثقہ افراد ہیں۔

محقق وحشی موصوف نے (۲۳۵) نمبر والی روایت پر ایک حاشیہ یہ لکھا ہے:

”زاد ابن عبد البر: قال بشر بن الوليد أما رأيك فنعم، وأما رأي آبائك فلا.“

”اس روایت میں حافظ ابن عبد البر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اسماعیل کی اس بات کو سن کر بشر بن الولید نے اسماعیل

کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ مذکورہ تمہارا تو ضرور ہے، مگر تمہارے آباء واجداد کا نہیں ہے۔“

اس سے ناظرین کرام یہی سمجھتے ہوں گے کہ کتاب السنۃ والی روایت نمبر (۲۳۵) کی جو سند ہے وہی حافظ ابن عبد البر کی بیان کردہ سند بھی ہے اور اسی میں بشر بن الولید کا اضافہ مذکورہ منقول ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں کیونکہ بشر بن الولید والی جو روایت حافظ ابن عبد البر نے الانتقاء (ص: ۱۶۶) میں نقل کی ہے وہ کتاب السنۃ والی زیر نظر روایت سے سنداً و متنً مختلف ہے۔ چنانچہ بشر والی سند یہ ہے:

”قال (أي أبو يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي) وأنا أبو حامد أحمد بن

إبراهيم قال: نا سهيل بن عامر قال: سمعت بشر بن الوليد يقول: كنا عند أمير المؤمنين

المأمون، فقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: القرآن مخلوق، وهو رأيي ورأي آبائي،

قال بشر: أما رأيك فنعم، وأما رأي آبائك فلا.“

”بشر بن الولید نے کہا کہ ہم امیر المؤمنین مامون الرشید کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں اسماعیل بولے کہ قرآن

مخلوق ہے یہی میرا دین و ایمان ہے اور میرے آباء واجداد کا بھی، بشر نے یہ سن کر کہا کہ تمہارا دین و ایمان تو یہ

ضرور ہے مگر تمہارے آباء واجداد کا نہیں۔“

اس روایت میں جو بات مذکور ہے وہ خلیفہ مامون الرشید کے دور خلافت کی ہے، ابو عمرو الشیبانی و ابو موسیٰ انصاری والی روایت کا تعلق خلافت مامون سے بہت پہلے مامون کے بھائی امین محمد الرشید کے زمانہ خلافت سے متعلق ہے، دونوں کا فرق بہت واضح ہے مگر محقق وحشی مذکور نے دونوں کو ایک میں ملا کر بالکل غلط طور پر اسے ابو عمرو الشیبانی و ابو موسیٰ انصاری والی روایت سے جوڑ دیا ہے۔ پھر بشر والی روایت کی سند بھی صحیح و معتبر نہیں، اس کے راوی ابو یعقوب یوسف صیدلانی مکی مجہول ہیں اور سہل بن عامر کذاب اور غیر ثقہ ہیں، پھر معتبر روایت کا غیر معتبر سے کیا واسطہ؟ اس میں شک نہیں کہ بشر بن ولید بذات خود خلق قرآن کے معتقد ہونے کے بجائے عام اہل حدیث کا موقف رکھتے تھے، پھر موصوف اس سے بدل گئے اور اس معاملہ میں توقف والا

مسئلہ موصوف نے اختیار کر لیا، پھر بھی موصوف بشر محمدین کے حامی تھے مگر انھوں نے اسماعیل کے آباء کی طرح اسماعیل کے منسوب کردہ عقیدہ کی جوئی کی ہے وہ ان کی اپنی معلومات کے مطابق ہے اور ان کی یہ معلومات امرواقع کے خلاف ہیں۔ (کما لا یخفی) اور اسماعیل اگرچہ غیر ثقہ ہیں مگر ان کے بیان کی تائید و تصدیق دوسرے موثق ذرائع سے موجود ہے۔

یہ طے شدہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے معتقد ضرور تھے، البتہ بات صرف اتنی ہے کہ متعدد روایات معتبرہ میں اپنے اس عقیدہ خلق قرآن سے موصوف کا رجوع و توبہ مذکور ہے، اب صرف سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے اس رجوع و توبہ پر دل و جان سے آمادہ تھے یا تقیہ آمادہ ہوئے تھے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجوع و توبہ کے بعد بھی متعدد روایات میں موصوف امام ابو حنیفہ کے دوبارہ معتقد خلق قرآن ہونے کا ذکر معتبر طور پر موجود ہے، جس کے بعد پھر موصوف کو سرکاری و غیر سرکاری عوام و خواص کے دباؤ سے اس عقیدہ خلق قرآن سے رجوع کرنا پڑا اور اسی قسم کی روایات سے ہمارا بھی یہ حسن ظن قائم ہو گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنے اس رجوع و توبہ پر آخری بارتاحیات قائم رہے اور اسی پر فوت ہوئے، لیکن متعدد روایات معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ خلق قرآن سے امام ابو حنیفہ کا رجوع و توبہ محض تقیہ تھا ورنہ وہ حقیقتاً عقیدہ خلق قرآن اور تحیم وارجاء سے وابستگی کی حالت ہی میں فوت ہوئے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف نے کہا اور اس کی تصدیق دوسرے معتبر ذرائع سے بھی موجود ہے، لہذا جس کسی نے امام ابو حنیفہ کے معتقد خلق قرآن ہونے کی نفی کی ہے وہ اس کے اپنے علم کے مطابق ہے، اور یہ بہت واضح بات ہے۔ اہل علم کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اس طرح کے امور میں نفی پر اثبات مقدم ہوتا ہے۔

بعض روایت میں وارد ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خود جہم بن صفوان اور اس کے مذہب و عقائد سے براءت و بیزاری ظاہر کی مگر اس معنی و مفہوم کی کوئی بھی روایت امام ابو حنیفہ سے بسند معتبر مروی نہیں ہے۔

روایات تقیہ پر نظر:

بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ خلق قرآن کے اظہار کے خلاف جب امام ابو حنیفہ پر سرکاری و غیر سرکاری عوام و خواص کی طرف سے تہدید، شورش اور ہنگامہ آرائی ہوتی تھی تو امام صاحب مصلحتاً و تقیہ اپنے اس عقیدہ و مذہب سے رجوع و توبہ کر لیا کرتے تھے، پھر وہ کچھ دنوں بعد جذبات پر قابو نہ پا کر اس عقیدہ کا اظہار کر بیٹھتے تو انھیں پھر سرکاری و غیر سرکاری خوف سے مصلحتاً و تقیہ رجوع و توبہ کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا، اس معنی و مفہوم کی کئی روایات معتبرہ و غیر معتبرہ کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔^① ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی روایات غیر معتبرہ روایات معتبرہ کے شواہد و متابع کے طور پر مقبول ہیں نہ کہ مردود کیونکہ اہل علم کے یہاں یہی طریقہ عمل رائج ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ عقیدہ خلق قرآن سے تقیہ و مصلحتاً بخوف اقدام سرکاری و غیر سرکاری کے بجائے دلائل اہل علم سے مطمئن ہو کر امام ابو حنیفہ فی الواقع حقیقتاً و خلاصاً اس عقیدہ سے رجوع کر لیا کرتے رہے ہوں، پھر تحقیق بدل جانے کے سبب ان کا عقیدہ بھی بدل جایا کرتا رہا ہو۔ دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کی یہ صورت بہتر ہے کہ یہ مانا جائے کہ کبھی تو موصوف محض خوف کے سبب تقیہ و مصلحتاً عقیدہ مذکورہ سے رجوع کرتے تھے اور اس عقیدہ کے بطلان پر ائمہ کرام نیز عدالت کے دلائل قاہرہ سے مطمئن ہو کر حقیقتاً و خلاصاً رجوع کرتے تھے،

پھر تحقیق بدل جانے سے عقیدہ مذکورہ کے معتقد ہو جایا کرتے تھے اور یہ سلسلہ برابر قائم رہا، ائمہ کرام نے بکثرت اس کی تصریحات کی ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے عقائد و نظریات اور آراء و خیالات میں بکثرت رد و بدل ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک ہی دن میں دس دس بار موصوف کے عقائد و نظریات بدل جایا کرتے تھے، اس طرح کی متعدد روایات معتبرہ امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنۃ اور دوسری کتب میں موجود ہیں، شائقین ان کا مطالعہ کریں۔

امام ابوحنیفہ کے خلق قرآن کا معتقد نہ ہونے سے متعلق ایک روایت:

یہاں پر ایک اور روایت ملاحظہ ہو:

”قال الإمام البيهقي وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدستكي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا؟ فاتفق رأيهم ورأيي على من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الله: رواة هذا كلهم ثقات.“^①

”احمد بن عبد الرحمن بن عبد اللہ الدسکی نے کہا کہ میں نے ابو یوسف قاضی کو کہتے سنا کہ میرا اور ابو حنیفہ کا عقیدہ خلق قرآن پر پورا سال بھر مکالمہ و مباحثہ چلتا رہا۔ آخر ان کا اور میرا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ معتقد خلق قرآن کافر ہے۔ امام ابو یوسف ابوعبد اللہ سے ناقل ہیں کہ اس روایت کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں۔“

اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ دونوں استاذ و شاگرد کے موضوع مذکور پر مکالمہ و مباحثہ سے ایسے دلائل قاہرہ سامنے آئے کہ عقیدہ خلق قرآن کو کفر قرار دینے پر امام ابوحنیفہ آمادہ ہو گئے، پھر بھی یہ روایت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ امام ابوحنیفہ اپنے اس موقف پر بعد والے زمانے میں بھی قائم رہے اور روزانہ بکثرت بدلتے رہنے والے اپنے جملہ نظریات کی طرح اس نظریہ سے بھی اپنی تحقیق جدید و تدقیق مزید سے بدل کر معتقد خلق قرآن نہیں ہو گئے، پھر اس روایت سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ دلائل قاہرہ سے مجبور و مقہور ہو کر محض مصلحت ہی معتقد خلق قرآن کو کافر کہنے لگے، بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ بار بار یکے بعد دیگرے عقیدہ مذکورہ کے معتقد بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے اور مصلحت اس کے منکر بھی بن جاتے۔ اس سند کے مدار علیہ راوی ابو یوسف کو امام ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ نے کذاب کہا ہے۔ (کما مر) پھر اس کے سبھی رواۃ ثقات کہاں ہوئے؟

امام ابوحنیفہ اور بعض اصحاب ابی حنیفہ کے معتقد خلق قرآن نہ ہونے سے متعلق بعض مزید روایات:

”قال الإمام البيهقي: أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني حدثنا عبد الملك بن محمد الفقيه ثنا سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الكوفي قال: سمعت كادح بن رحمة يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو زنديق، قال: وسمعت سليمان يقول: سمعت الحارث بن إدريس يقول: سمعت محمد بن الحسن الفقيه يقول: من قال: القرآن مخلوق فلا تصل خلفه،

① الأسماء والصفات للبيهقي طبع بيروت لبنان ١٤٠٥هـ = ١٩٨٤ء (ص: ٢٢١، ٢٢٢)

وقرأت في كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف إبراهيم الدقاق بروايته عن القاسم بن أبي صالح الهمداني عن محمد بن أبي أيوب الرازي قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله، ولا أنا أقوله، فقلت أكان يرى رأي جهنم، فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله، رواه ثقات.^①

یعنی ابوبکر بن عیاش کہتے تھے کہ خلقِ قرآن کا معتقدِ زندیق ہے اور محمد بن الحسن شاگرد ابی حنیفہ کہتے تھے کہ خلقِ قرآن کے معتقد کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور قاضی ابویوسف کہتے تھے کہ نہ ابوحنیفہ معتقدِ خلقِ قرآن تھے نہ میں ہوں، نہ وہ متبعِ مذہبِ جہنم تھے نہ میں ہوں۔

ہم کہتے ہیں کہ پہلی والی روایت کی سند میں کادح بن رحمۃ واقع ہیں جنہیں امام حاکم والیونیم نے راویٰ موضوعات اور کذاب کہا، نیز انھیں ازدی وابن عدی نے بھی مجروح کہا۔^② اور ان سے اس کا ناقل سلیمان بن ربیع بن ہشام نہدی کو فی متروک ہے۔^③

البتہ ابوبکر بن عیاش کا خلقِ قرآن کے معتقد کو زندیق و کافر کہنا اسانید معتبرہ سے ثابت ہے۔ اسی سلیمان متروک از حارث بن ادریس سے امام محمد شاگرد ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منقول ہے کہ معتقدِ خلقِ قرآن کے پیچھے نماز نہ پڑھو، لہذا یہ روایت ساقط الاعتبار ہے اور محمد شاگرد ابی حنیفہ کا جہمی و معتقدِ خلقِ قرآن ہونا بدلائل واضحہ ثابت ہے۔ امام ابویوسف والی حنیفہ والی بات کی بابت معلوم ہو چکا ہے کہ اس معاملہ میں امام ابوحنیفہ کے موقف میں آئے دن تغیر ہوا کرتا تھا اور ابویوسف ہی کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہ جہمی مذہب اور عقیدہ خلقِ قرآن پر فوت ہوئے، البتہ ابویوسف سے اختلافی قول منقول نہیں مگر وہ بذات خود غیر ثقہ ہیں جس روایت میں وہ منفرد ہوں وہ حجت نہیں، پھر ہمیں تعجب ہے کہ امام بیہقی نے اس کی سند کے رواۃ کو ثقہ کیسے کہہ دیا؟ نیز ابویوسف سے اس روایت کے ناقل محمد بن سابق سے روایت کنندہ محمد بن ابی ایوب رازی کو بتلایا گیا ہے، اس نام کے کسی راوی کا کتب رجال میں پتہ نہیں، محمد کے باپ کو اگرچہ اس سند میں ابی ایوب کہا گیا ہے مگر درحقیقت یہ ابی ایوب نہیں ایوب ہیں، ان کے نام کے ساتھ ”ابی“ کا لفظ نسخ و کاتب و طابع کی غلطی ہے، بہر حال محمد کے باپ ایوب ہیں اور ایوب کے باپ کا نام ہشام رازی ہے اور محمد بن ایوب بن ہشام رازی کذاب ہیں۔^④ اور کذاب راوی کو بیہقی کا ثقات میں شمار کر لینا قطعاً خلاف تحقیق ہے، اس کذاب سے اس روایت کے ناقل قاسم بن ابی صالح ہمدانی کی بابت امام صالح کی صراحت ہے:

”کان صدوقاً متقناً لحديثه، وكتبه صحاح بخطه، فلما وقعت الفتنة ذهب عنه كتبه، فكان يحدث من كتب الناس، وكف بصره وسماع المتقدمين عنه أصح، وقال عبد الرحمن الأنماطي، كنت أتهمه بالميل إلى التشيع، توفي سنة ٣٦٨ هـ۔“^⑤

”قاسم صدوق و پختہ کار راوی حدیث تھے، ان کے اپنے خط کی لکھی ہوئی کتابیں صحیح ہیں لیکن وقوعِ فتنہ کے بعد موصوف کی کتابیں ضائع ہو گئیں، لہذا وہ دوسروں کی کتابیں دیکھ کر پڑھاتے تھے، پھر وہ اندھے بھی ہو گئے۔ ان

① الأسماء والصفات للبيهقي (ص: ٣٢١)

② لسان الميزان (١٤/ ٤٨٠، ٤٨١) و عام کتب تراجم ضعفاء۔ ③ لسان الميزان (٣/ ٩١)

④ لسان الميزان (٥/ ٨٦، ٨٧) ⑤ لسان الميزان (٤/ ٤٦٠)

سے متقدمین کی روایات صحیح ہیں یعنی غیر متقدمین کی روایات مشکوک ہیں۔ عبدالرحمن انماطی کا کہنا ہے کہ میں انھیں شیعہ جانتا رہا، یہ ۳۶۵ھ میں فوت ہوئے۔“

پتہ نہیں کہ ان سے روایت مذکورہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن ابراہیم دقاق نے کب سنی؟ الحاصل یہ روایت بھی سنداً غیر معتبر ہے۔ یہ روایت کتاب السنۃ لا لکائی (۲/ ۲۶۹) میں منقول ہے، اس کی سند میں بھی محمد بن ایوب بن ہشام رازی کذاب موجود ہے اور اس سے اس روایت کا ناقل محمد بن مہرویہ بن عباس رازی ہے جو مہتمم بالکذب قرار دیا گیا ہے۔^① ظاہر ہے ایسی مکذوب و موضوع روایت، جو روایات معتبرہ کے خلاف ہو، حجت نہیں ہو سکتی۔

اس معنی و مفہوم کی ایک اور روایت السنۃ لا لکائی (نمبر: ۴۷۱-۴۷۲، ۲/ ۲۶۹، ۲۷۰) میں منقول ہے اور دونوں میں مکرم موجود ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مکذوب ہے۔ (کما مر) اور اپنے جس استاذ ابن عطیہ المعروف بابن المغلس سے مکرم نے اسے نقل کیا ہے وہ کذاب ہے۔ (کما تقدم مراراً) نیز نمبر (۴۷۲) والی روایت کا مفہوم واضح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جہم کی فی الواقع مذمت کی ہے۔ یہی حال اسی طرح کی روایت خطیب (۳/ ۳۷۷) کا بھی ہے اور اس معنی و مفہوم کی روایات سنداً باطل ہونے کے ساتھ روایات معتبرہ کے معارض بھی ہیں۔

روایت خطیب:

”قال الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني حدثنا أبو عبد الله محمد بن شيبان الرازي العطار قال: سمعت أحمد بن الحسن البرمكي قال سمعت الحكم بن بشير يقول: سمعت سفيان بن سعيد الثوري والنعمان بن ثابت يقولان: القرآن كلام الله غير مخلوق.“^②

یعنی حکم بن بشیر نے کہا کہ میں نے سفيان ثوری و نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو کہتے سنا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ یہ بہت ظاہر بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی زندگی کے بعض مراحل میں سرکاری و غیر سرکاری کارروائی کے خوف سے یا اہل علم سے مناظرہ میں لا جواب ہو کر مصلحتاً و تقیاً یا حقیقتاً و اخلاصاً قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا اظہار کر دیا کرتے تھے، اسی زمانے کی بات اس روایت میں منقول ہے لیکن متعدد روایات معتبرہ میں کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے معتقد تھے اور بار بار سرکاری و غیر سرکاری کارروائی کے نتیجے میں قرآن کو غیر مخلوق کہہ دیا کرتے تھے، پھر کچھ دنوں بعد معتقد خلق قرآن ہو جاتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ موصوف کے عقیدہ خلق قرآن و مذہب جہم کی وابستگی کی حالت میں فوت ہونے کی ناقابل تردید شہادتیں موجود ہیں، نیز یہ سند غیر معتبر بھی ہے، اس کے ایک سے زیادہ رواۃ کے تراجم نہیں ملتے اور حنفیہ کے امام وقت کوثری نے محمد بن احمد بن رزق کو بذات خود مجروح کہا ہے۔

نیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو یہ مروی ہے کہ ”صنفان من شر الناس بخراسان الجهمية و المشبهة، وربما قال: والمقاتلية“^③ تو اس کے بنیادی راوی ابو یوسف غیر ثقہ ہیں اور ان سے ناقل بشر بن الولید پر بھی بحیثیت راوی کلام ہے

③ خطیب (۱۳/ ۳۸۲)

② خطیب (۲/ ۳۸۳)

① لسان المیزان (۵/ ۳۹۸)

رائج یہ ہے کہ موصوف بشر غیر معتبر ہیں۔

محمد بن علی بن عفان سے جو یہ مروی ہے:

”حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمان عن أبيه سمعت أبا حنيفة يقول: جهنم بن صفوان كافر.“^①

”عبد الحمید بن عبد الرحمان نے کہا میں نے ابو حنیفہ سے جہنم کو کافر کہتے سنا۔“

تو اولاً یہ تحقیق ہے کہ کبھی کبھار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی مصلحت سے جہنم کو کافر کہتے اور اس کے مذہب سے اظہار بیزاری بھی کرتے مگر اپنے اس موقف پر قائم رہنے کے بجائے وہ دوبارہ جہنم سے وابستگی ظاہر کرتے اور اس حال میں وہ فوت بھی ہوئے۔
ثانیاً: امام ابو حنیفہ سے اس بات کے راوی عبد الحمید بن عبد الرحمان پر بعض ائمہ کا یہ کلام ہے کہ وہ ضعیف الروایۃ اور داعی قسم کے مرجی تھے مگر وہ بطور رائج ثقہ ہیں، البتہ ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے یحییٰ بن عبد الحمید پر بہت ساری تجریحات ہیں جن کے باعث وہ مجروح ہیں۔ ابو یوسف کا ایک بیان یہ ہے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے چھ ماہ تک اس موضوع پر مناظرہ کیا حتیٰ کہ وہ کہہ پڑے کہ خلق قرآن کا معتقد کافر ہے۔^②

مگر ان کا یہ قول ان کے دوسرے قول کے معارض ہے کہ میں نے سال بھر اس موضوع پر امام صاحب سے مناظرہ کیا تو وہ بول پڑے کہ معتقد خلق قرآن کافر ہے۔ ان دونوں روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب اپنے اس موقف پر تاحیات قائم رہ کر فوت ہوئے، علاوہ ازیں اس کی سند میں واقع محمد بن شجاع رحمہ اللہ غیر ثقہ ہیں۔^③ اس طرح کی بعض اور بھی غیر معتبر روایات مروی ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے جو یہ مروی ہے کہ ”لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق“^④ یعنی ہمارے نزدیک یہ صحیح طور پر ثابت نہیں کہ امام ابو حنیفہ خلق قرآن کے معتقد تھے تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب امام احمد کو صرف وہ روایات معلوم ہوئی تھیں کہ امام ابو حنیفہ معتقد خلق قرآن نہیں تھے، پھر جب انھیں وہ روایات بھی معلوم ہوئیں جن کا مفاد ہے کہ اس معاملہ میں امام ابو حنیفہ کے نظریہ میں آئے دن تغیر ہوتا رہتا تھا تو وہ امام ابو حنیفہ کی بابت سخت کلام کرتے تھے، جس کی تفصیل امام احمد کے صاحب زادے امام عبد اللہ کی کتاب السنۃ میں موجود ہے۔ اور ابوسلیمان جوزجانی و معلی بن منصور کا یہ بیان کہ ”ما تكلم أبو حنيفة وأبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم في القرآن... الخ.“^⑤ تو یہ بات ثابت شدہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ (کما لا يخفى)

ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل تک پہنچنے والی متعدد اسانید معتبرہ سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے آباء واجداد خلق قرآن کے معتقد تھے، یہ بات اسماعیل کے علاوہ بھی متعدد ائمہ سے اسانید معتبرہ کے ساتھ معنوی طور پر منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ حقیقتاً خلق قرآن ابتدا سے انتہائے عمر تک خلق قرآن کے معتقد رہے مگر کبھی کبھار سرکاری و غیر سرکاری دباؤ سے مجبوراً اس سے رجوع کر لیا کرتے اور کبھی کبھی انشراح صدر سے اہل علم کے دلائل سے متاثر ہو کر رجوع کرتے مگر بار بار اپنی تحقیق و میلان کے باعث اپنے اس موقف سے ہٹ جاتے اور معتقد خلق قرآن ہونے کا اعلان

③ میزان الاعتدال ترجمة محمد بن شجاع.

② خطیب (۱۳/۳۸۳)

① خطیب (۱۳/۳۸۲)

⑤ خطیب (ص: ۳۱۳ و ۳۸۴)

④ خطیب (۱۳/۳۸۴) و متعدد کتابیں.

کرتے۔ اپنے اسی موقف پر موصوف امام ابوحنیفہ فوت ہوئے جیسا کہ بہت ساری روایات سے بطور خلاصہ ظاہر ہوتا ہے اور روایات معتبرہ مختلفہ میں تطبیق کی یہی صورت بھی ہے۔ امام مالک سے بھی اس طرح کی بعض روایات معتبرہ منقول ہیں کہ امام ابو حنیفہ معتقد خلق قرآن تھے مگر ہم زیادہ تفصیل میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتے۔

تنبیہ بلیغ والیضاح:

ہم نے اس روایت اسماعیل کی تصحیح اسماعیل پر اعتماد کے سبب نہیں بلکہ تمام اہل خراسان کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے کی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی بھی خراسانی کو مستثنیٰ کیے بغیر جو بات تمام کے تمام اہل خراسان کہتے ہوں اس کی تصدیق ناقابل اعتبار ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اتنی مشہور و معروف بات جس کا ہر چہار جانب شہرہ ہو اس کی خبر امام مالک کو نہ ہوئی ہو۔ اس عقیدہ کے خلاف امام مالک کے تاثرات و تصریحات کتب اسلام میں مدون و منقول ہیں۔ اسماعیل کی اس بات کے رد میں امام ابو عمرو شیبانی نے جو معارضہ پیش کیا تھا اس کا کوئی حل پورے فرقہ مرجیہ اور سارے جہمیہ کے پاس نہیں ہے، اس کے جہمی عقیدے کے باطل و مکذوب قرار پانے کے لیے اتنی ہی بات بہت کافی ہے، چہ جائیکہ اہل سنت و جماعت کے پاس اپنے موقف عدم خلق قرآن پر دلائل قاہرہ کے انبار موجود ہیں مگر افسوس کہ اتنی واضح بات اس فرقہ کی سمجھ میں نہیں آتی۔

عقیدہ خلق قرآن میں امام ابوحنیفہ کا موقف توقف:

مذکورہ بالا تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی معتقد خلق قرآن ہونے کے ظاہر کنندہ رہے اور کبھی اس کے خلاف نفی خلق قرآن کا موقف ظاہر کرتے اور آخر کار نظریہ خلق قرآن و مذہب جہم پر ابوحنیفہ فوت بھی ہوئے تو یہ طویل روایت ناظرین کرام کے لیے یقیناً باعث حیرت ہوگی جس میں امام صاحب سے یہ بھی منقول ہے:

”احفظوا عني وصيتي لا تكلموا فيها، ولا تسئلوا عنها أبدا، انتهوا إلى أنه كلام الله عز

وجل بلا زيادة حرف واحد ما أحسب هذه المسئلة تنتهي حتى توقع أهل الإسلام في

أمر لا يقومون له ولا يقعدون، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم“^①

”اے میرے تلامذہ! تم میری وصیت یاد رکھو کہ مسئلہ خلق قرآن میں تم کبھی کوئی کلام کرو نہ اس کی بابت پوچھ گچھ کرو

بلکہ بالکل توقف و سکوت اختیار کیے رہو اور اسے اللہ عزوجل کا کلام کہنے پر اکتفا و توقف کرو، اس پر ایک حرف کا

بھی اضافہ نہ کرو کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اہل اسلام کو ایسے فتنہ میں ڈال کر رہے گا

جس کا مقابلہ اہل اسلام کسی طرح کر سکیں گے نہ اس معاملہ میں کھڑے رہ سکیں گے نہ بیٹھے رہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ

ہم کو اور تم کو سب کو شیطان سے پناہ میں رکھے۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بذات خود اپنی اس وصیت و نصیحت پر عمل پیرا نہ رہ سکے، انھوں نے اس توقف والے موقف سے آگے بڑھ کر کبھی بالصراحتہ قرآن مجید کو مخلوق کہا اور کبھی غیر مخلوق کہا، یہ سلسلہ ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں جاری رہا، انھوں نے اس مسئلہ کے جس فتنہ سے اپنے تلامذہ کو بچنے رہنے کی وصیت کی وہ خود اس فتنہ میں پڑ گئے اور عقیدہ خلق قرآن کے

① الإلتقاء لابن عبد البر (ص: ١٦٥، ١٦٦)

اظہار کے باعث وہ اتنے بڑے فتنے میں پڑے کہ اس کا مقابلہ بالکل نہ کر سکے، اپنے اس عقیدہ کے خلاف انھیں جان کا خطرہ تک لاحق ہوا، مجبوراً انھوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور عدم خلق قرآن کے اظہار پر مجبور ہوئے، پھر اپنی مجبوری یا غیر مجبوری والے اس موقف پر بھی قائم نہ رہ سکے اور خلق قرآن کے عقیدہ کی حقانیت و صداقت ان کے رگ و پا میں ایسی سائی اور دل و دماغ پر چھا گئی کہ مغلوب جذبات ہو کر پھر اظہار عقیدہ خلق قرآن کا اظہار کرتے رہے، اس کا سلسلہ برابر جاری رہا تا آنکہ عقیدہ خلق قرآن پر وہ فوت ہو گئے۔ ان کے تلامذہ میں سے بہت سارے لوگ اس عقیدہ کے معتقد رہے۔

امام ابو حنیفہ کے جہمی المذہب ہونے سے متعلق ایک اور روایت:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أحمد بن إبراهيم ثنا خالد بن خدّاش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حازم الطفاوي قال، وكان من أصحاب الحديث: أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأنيه من خراسان.“^①

یعنی امام ابو حنیفہ جہم کی کتابوں کے مطابق عمل کرتے تھے جو خراسان سے ان کی خدمت میں آیا کرتی تھیں۔

امام عبد اللہ نے یہ روایت احمد بن ابراہیم دورقی سے نقل کی جو ثقہ ہیں۔^② دورقی نے اسے خالد بن خدّاش سے نقل کیا ہے وہ بھی ثقہ ہیں۔^③ خالد نے اسے امام اصمعی سے نقل کیا وہ بھی ثقہ ہیں۔^④ امام اصمعی جیسے ثقہ نے اسے حازم طفاوی سے نقل کیا جو اصول ابن حبان اور ان جیسے ائمہ کے مطابق ثقہ ہیں اور بہت ساری روایات معتبرہ اس کی معنوی شواہد و متابعات میں موجود ہیں، اس لیے یہ اپنے شواہد و متابعات سے ملا کر صحیح ہے۔ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ خراسان میں پیدا ہوئے، وہیں جہمی اساتذہ کے ذریعہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، امام صاحب اپنے امام جہمی کی بیوی اور لونڈی تک کی اونٹنی کی لگام لے کر چلنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے تھے۔

امام اسماعیل بن عرعرہ کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہمارے یہاں زوجہ جہم نے آ کر ہمارے گھر کی عورتوں کو تعلیم و تربیت دی۔ ظاہر ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کے گھر کی عورتوں کو زوجہ جہم نے تعلیم و تربیت دی تو انھیں اور ان کے گھر کے نو مسلم مردوں کو جہم کے گھر کے کسی فرد نے یا اس کے تلامذہ میں سے کسی نے تعلیم و تربیت دی، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جہم کی بیوی ہی نہیں اس کی لونڈی کی سواری والی اونٹنی کی نکیل لے کر سعادت مند شاگرد کی طرح چلا کرتے تھے۔ (کما مر)

امام اسماعیل بن عرعرہ کے تعارف سے متعلق ایک روایت صحیحہ:

امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت أبا الوليد، وإسماعيل بن عرعره وعلي (هو ابن المديني) قاعدان، يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، فقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول؟“^⑤

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۲۳۷، ۱۸۳۳۱)

② تقریب التہذیب و عام کتب رجال۔ ③ تقریب التہذیب و عام کتب رجال۔

④ تقریب التہذیب و عام کتب رجال۔ ⑤ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۱۷۰، ۱ / ۱۶۱)

”امام عباس بن عبد العظیم عمری نے کہا کہ اسماعیل بن عرعرة وعلی بن المدینی کی موجودگی میں امام ابو الولید ہشام بن عبد الملک باہلی طلیسی (مولود ۱۳۱/۱۳۲ھ و متوفی ۲۲۷ھ) نے فرمایا کہ قرآن مجید کلام اللہ غیر مخلوق ہے، اس پر امام ابن المدینی (متوفی ۲۳۴ھ) نے کہا کہ آپ ہمارے استاذ ہیں ہم آپ سے حصول علم کرتے ہیں، آپ کے اس فرمان کے خلاف بھلا ہم دوسرا موقف کیونکر اختیار کر سکتے ہیں؟“

اس روایت کی سند بہت زیادہ صحیح ہے۔ اس کا مفاد ہے کہ امام اسماعیل بن عرعرة امام ابو الولید ہشام بن عبد الملک باہلی طلیسی کے ہم نشینوں میں سے تھے، اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عرعرة بن برند والد اسماعیل ۱۱۰ھ میں پیدا ہوئے تھے، اور سرزمین عرب میں دس گیارہ سال کے لڑکے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ اپنے باپ کی پندرہ سالہ عمر میں اسماعیل پیدا ہوئے تو لازم آتا ہے کہ امام اسماعیل ۱۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور مصنف انوار و کوثر یہودیو بندیہ متفقہ طور پر مدعی ہیں کہ ۱۲۵ھ کے بعد پیدا ہونے والے بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ کی معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ کے ارکان تھے، اگر ۱۲۵ھ کے بعد پیدا ہونے والوں کی روایت ابی حنیفہ منقطع نہیں ہوتی تو ۱۲۵ھ میں پیدا ہونے والے بصری امام اسماعیل بن عرعرة کی امام ابو حنیفہ سے متعلق روایت بدرجہ اولی متصل ہوگی۔ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ امام اسماعیل بن عرعرة سے روایت کرنے والوں میں امام بخاری بھی ہیں اور امام بخاری صرف ثقہ رواۃ سے روایت کا التزام کرتے ہیں، لہذا اسماعیل بن عرعرة کا ثقہ ہونا متحقق ہے اور ان کی اہمیت و عظمت کا اندازہ صرف اتنی سی بات سے بھی ہوتا ہے کہ وہ امام ابو الولید ہشام بن عبد الملک باہلی کے ہم نشینوں میں سے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ سے متعلق روایت مذکورہ جو اسماعیل بن عرعرة سے مروی ہے اس کے بہت زیادہ صحیح و متصل ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں مگر ”خوئے بدرابہانہ بسیار“ کی مثل کے مصداق کوثری اور ان کے چیلے مصنف انوار و دیوبندیہ سمیت اس روایت صحیحہ متصلہ کو غیر متصل کہتے اور اسماعیل بن عرعرة کو مجہول کہتے ہیں۔

معتقدین خلق قرآن کی سازش:

گزشتہ تفصیل سے ظاہر ہے کہ عقیدہ خلق قرآن کے موجدین و مخترعین، مثلاً جعد بن درہم، جهم و صفوان اور ان کے اصحاب کو اموی دور حکومت میں بری طرح قتل و قید و بند کیا جاتا رہا، اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ بھی اموی حکومت کے عتاب کے شکار ہوئے اور بظاہر اس عقیدہ سے توبہ و رجوع کر کے قتل ہونے سے بچ تو گئے مگر ان کے درس و تدریس و سیاسی و مذہبی اور فتویٰ نویسی و فقہی مسائل بیان کرنے پر اموی حکومت نے پابندی لگا دی تھی، پھر بڑی سفارشات کی بدولت انھیں درس و تدریس و فتویٰ و فقہ سے اشتغال کی اجازت مل سکی، و آخر دور اموی میں بعض روایات کے مطابق امام موصوف کوفہ سے فرار ہو کر حجاز میں ایک اچھے خاصے زمانے تک روپوشی کی زندگی گزارتے رہے، ۱۳۴ھ میں اموی حکومت کی جگہ پر عباسی حکومت قائم ہونے کے بعد موصوف کوفہ آئے، عباسی دور حکومت میں بھی موصوف بار بار اپنے آپ کو معتقد خلق قرآن ظاہر کرتے اور عتاب سرکاری کے شکار ہوتے رہے اور توبہ و رجوع کی بدولت سزائے موت سے بچتے رہے، ان امور نیز حکومت کے خلاف خروج و بغاوت میں حصہ لینے اور خروج و بغاوت کی سرگرم حمایت کے باعث بالآخر عباسی حکومت کے ذریعہ زہر خورانی کے ذریعہ پندرہ دن محبوس رہ کر ہلاک کر دیے گئے۔ اپنے ائمہ معتقدین خلق قرآن کے ساتھ حکومت کے اس برتاؤ پر جہمی لوگ خصوصاً امام ابو حنیفہ کے تلامذہ و موافقین کی

سازش سے خود جمہیوں کی اپنی حکومت عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ مامون کے ذریعہ قائم ہو گئی جس نے بزور شمشیر و سرکاری وسائل اپنے قتل کیے جانے والے جہمی ائمہ کا نہایت شرم ناک خونخوار بدلہ و استگنان مذہب اہل حدیث سے لیا۔

جہمی قانون کا نفاذ:

ہم بیان کر آئے ہیں کہ جہمی حکومت کا بانی مامون الرشید اگرچہ ۱۹۸ھ میں تخت خلافت پر بیٹھ گیا تھا مگر اس نے ۲۱۲ھ کے بعد اپنے جہمی خیالات کا اظہار شروع کیا، اس سے پہلے بھی اگرچہ وہ جہمیت کی حوصلہ افزائی کرتا تھا مگر بزور طاقت جہمی قوانین کا نفاذ باقاعدہ ۲۱۸ھ سے شروع ہوا۔^①

۲۱۸ھ میں خلافت اسلامیہ کے قضاة وولاة اور امراء و حکام کے نام پر سرکاری فرمان جاری کیا گیا کہ معتقدین خلق قرآن کے علاوہ کسی کو سرکاری عہدہ دیا جائے، نہ غیر معتقدین خلق قرآن کو کسی سرکاری عہدہ پر برقرار رہنے دیا جائے، اور اہل حدیث مسلک والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، ان کے درس و تدریس پر پابندی لگائی جائے، انھیں فتویٰ دینے اور تعلیم فقہ سے بھی منع کر دیا جائے۔^②

یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ ۲۲۷ھ میں جب الواثق باللہ خلیفہ ہوا تو اس قانون اور سرکاری کارروائی میں مزید تشدد اختیار کیا۔ یہ فتنہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح تمام عالم اسلام میں پھیل گیا، ہر اہل حدیث فقیہ و محدث و امام مسجد و مؤذن و معلم و مدرس سے جیل خانوں کو بھر دیا گیا، صرف وہ لوگ بچ سکے جو روپوش یا کہیں فرار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئیں مسجدوں پر ”لا إله إلا الله القرآن المخلوق“ لکھ دیا گیا۔ غیر حنفی جہمی معتزلی فقہائے مالک و شوافع کو بھی درس دینے کے لیے مدارس اور مسجدوں کے قریب آنے سے روک دیا گیا، بعض بڑے بڑے ائمہ اہل حدیث خلق قرآن کی بات کہنے پر مجبور کیے گئے، انھیں تمام آبادیوں کا گشت کرایا گیا، جہمی شاعروں نے جہمی حکومت کی حمایت و مدح و ثنا خوانی میں قصائد کہے جو برسر عام پڑھے گئے۔ بعض اشعار ناظرین کرام بھی ملاحظہ کریں۔

وفجرت منه منابعا لم تفجر
ومحمد واليوسفي الأذکر
زفر القياس أخي الحجاج الأنظر
ومقالة ابن علي لم تصحر
عرض الحصر فإن بدا لك فاشبر
أحملتها فكأنما لم تذكر
ماذا تقول بالمقال الأجور
لبثت على قدم المدى لم تجبر
فشهرتهم بمقالة لم تشهر
حتى المساجد خلقه لم تنكر

ولقد بحست العلم في طلابه
فحميت قول أبي حنيفة بالهدى
وفتى أبي ليلى وقول قريعهم
وحطمت قول الشافعي وصحبه
ألزقت قولهم الحصر فلم يحجز
والمالكية بعد ذكر شائع
أين ابن هرمز أو ربيعة لا يرى
كسرتة فهو برأيك كسرة
كل ينادي بالقرآن وخلقه
لم ترض أن نطق بها أفواههم

① اللمحات (۱/ ۷۰-۷۳ وما بعدها) ② كتاب الولاة والقضاة، واقعات ۲۱۸ھ (ص: ۴۴۹-۴۴۶) و عام کتب تاریخ.

یہ قسیدہ بہت طویل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے جمعی حکومت! تو نے طلبائے علم کی خاطر علوم کے چشمے جاری کر دیے اور حنفی اماموں ابو حنیفہ و محمد و ابو یوسف و زفر و غیرہم کے مذہب کی کامیاب حمایت و حفاظت کی، امام شافعی اور ان کے اصحاب، امام مالک اور ان کے اصحاب اور امام ابن ہرمرز و ربیعہ کے مذاہب توڑ پھوڑ اور کچل کر انھیں چٹائیوں تک محصور کر دیا، مخالفین مذہب حنفی اہل حدیثوں کو چور چور کر کے رکھ دیا، اب سارے لوگ خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے لگے جو حنفی مذہب گوشہ نمول میں تھا اسے تو نے شہرت بخشی حتیٰ کہ مسجدیں بھی خلق قرآن کے عقیدہ کی منکر نہیں رہیں۔^①

ان اشعار میں اس کا اعتراف موجود ہے کہ جمعی حکومت کی اس درندگی سے پہلے حنفی مذہب کی لوگوں میں کوئی پذیرائی و شہرت نہیں تھی مگر جمعی حکومت نے تمام ائمہ اہل حدیث کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، نیز امام شافعی رحمہ اللہ کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ان اشعار میں یہ اعتراف بھی جھلکتا ہے کہ جمعی حنفی حکومت کے اہل حدیث کے خلاف مظالم شروع ہونے سے پہلے مذہب اہل حدیث ہی عالم اسلام میں رائج و سائد تھا، اس سے مصنف انوار اور ان کے فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے اس پروپیگنڈہ کے مکذوب محض ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مذہب حنفی جمعی حنفی حکومت قائم ہونے سے پہلے بھی عوام و خواص میں شہرت پذیر تھا، معاصرین و غیر معاصرین ابی حنیفہ کے تبصروں اور اقوال سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اہل علم اور عوام و خواص میں حنفی مذہب بہت مغبوض و ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور غیر مقبول و غیر مروج بھی۔

اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام آنے والے مباحث کا مطالعہ بغور و خلاص غیر جانب دارانہ طور پر کریں، ہمارے پاس والے نسخہ مقدمہ انوار الباری کی پہلی جلد کے صفحات غالباً بائسڈنگ کرنے والوں کی کارفرمائی سے الٹ پلٹ گئے تھے، کچھ صفحات مکرر اور حذف و ساقط ہو گئے تھے، اس کا خیال کیے بغیر ہم اس نسخہ کی ترتیب کے مطابق اس پر تبصرہ کرتے آرہے تھے، اب باقی ائمہ ثلاثہ سے متعلق ہفتوں انوار الباری پر ہم تبصرہ اور نقد و نظر کریں گے۔

ترجمہ امام مالک سے متعلق تمہید:

اب ہمیں امام مالک کے متعلق مصنف انوار اور ان کے فرقہ والوں کے اکاذیب و تلبیسات، دجل و فریب اور مکر و عیاری پر تبصرہ کرنا ہے۔ ہم اوائل کتاب ہی میں کہہ آئے ہیں کہ امام مالک سے متعلق تلبیسات کوثریہ مرجیہ دیوبندیہ پر بحث و نظر خصوصاً امام مالک کے شاگرد ابی حنیفہ ہونے کے دعویٰ پر تحقیق پیش کریں گے۔ ہم بطور تمہید یہیں بتلادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ پر کافی جرح و نقد کیا ہے، اور امام مالک اپنے مجروح قرار دیے ہوئے راوی سے تلمذ اختیار نہیں کرتے۔

امام مالک مع دیگر ائمہ امام ابو حنیفہ کی گمراہی کے معتقد تھے:

امام ابو داؤد سجستانی صاحب السنن کے کثیر التصانیف صاحبزادے امام ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان بن الاشعث (مولود ۲۳۰ھ و متوفی ۳۱۶ھ) نے اپنے تلامذہ اور دیگر اہل علم کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

”ما تقولون في مسئلة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل

وأصحابه، فقالوا له: يا أبا بكر لا تكون مسئلة أصح من هذه، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة^①

”امام ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان بن الاشعث نے اپنے تلامذہ سے کہا کہ جس مسئلہ پر امام مالک اور ان کے اصحاب، امام شافعی اور ان کے اصحاب، امام اوزاعی اور ان کے اصحاب، امام حسن بن صالح اور ان کے اصحاب، امام سفیان ثوری اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب متفق ہوں، اس مسئلہ کی بابت تم کیا کہتے ہو؟ سب تلامذہ ابی بکر نے متفق اللسان ہو کر کہا کہ اس مسئلہ سے زیادہ صحیح کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان بن اشعث نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ کو ضال و گمراہ قرار دینے پر متفق ہیں۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح و ترجمہ امام عبد اللہ بن ابی داؤد سلیمان:

یہ روایت بالکل صحیح و معتبر ہے، اس بات کے کہنے والے امام ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان بن اشعث نے یہ بات اپنی تصانیف میں سے کسی تصنیف میں ضرور لکھی ہے، ان پر کوثری و کوثریہ نے بہت کچھ کلام کیا ہے مگر کوثری و کوثریہ اور دیوبندی کی تولید و تخلیق سے سیکڑوں سال پہلے حافظ ذہبی نے ان تمام تجریحات کی تردید و تکذیب نفی کر کے انھیں ”من أوثق الحفاظ“ کہا ہے جنھیں کوثری و کوثریہ و دیوبندیہ بیان کرتے یا کر سکتے ہیں^②۔

ان کا ترجمہ الکامل لابن عدي (ص: ٤٥٤) أخبار أصبهان لأبي نعیم (٢/ ٦٦، ٦٧) والفهرست لابن ندیم (مقاله: ٦، فن: ٦) و خطیب (٩/ ٤٦٤ - ٤٦٨) و طبقات حنبلہ (٢/ ٥١ - ٥٥) و تاریخ ابن عساکر مخطوط (٩/ ١٨٥) والمنتظم (٦/ ٢١٨، ٢١٩) ووفیات الأعیان (٢/ ٤٠٤، ٤٠٥) و طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٩) و تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٦٧ - ٣٧٣) و میزان الاعتدال (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٦) والعبر للذهبي (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٧) والنجوم الزاهرة (٣/ ٢٢٢) و طبقات الحفاظ للذهبي (ص: ٣٢٢ - ٣٢٤) و طبقات المفسرين (١/ ٢٢٩ - ٢٣٢) و شذرات الذهب (٢/ ٢٧٣) وغیره میں ہے۔ سبھی مترجمین نے ان کی طرف سے دفاع کر کے ان پر وارد شدہ تجریحات کو رد کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ یہ روایت امام ابو بکر عبد اللہ بن سلیمان بن اشعث کی کتاب میں بالیقین موجود ہے لیکن اسے عبد اللہ بن سلیمان سے روایت کرنے والے امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد بن صالح اسدی ابہری ہیں۔

ترجمہ امام ابہری:

امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد بن صالح اسدی ابہری فقیہ مالکی (مولود ٢٩٠ھ و متوفی ٣٥٥ھ) نے اس روایت معتبرہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ بہت بڑے محدث فقیہ مناظر مصنف ثقہ مامون گزرے ہیں^③۔

① خطیب (١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥) ② ملاحظہ ہو: سیر أعلام النبلاء (١٣/ ٢٣٣، سطر: ١٠)

③ ترتیب المدارک (٤/ ٤٦٦ - ٤٧٣) والدیاج المذهب (٢/ ٢٠٦ - ٢١٠) وسیر أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤) و

خطیب (٥/ ٤٦٢، ٤٦٣ وغیرہ)

ترجمہ امام محمد بن علی بن مخلد وراق:

ان سے یہ روایت محمد بن علی بن مخلد وراق (متوفی ۴۲۲ھ) نے اپنی کتاب میں نقل کی جو صدوق وثقہ امام ہیں۔^① وراق موصوف سے یہ روایت حافظ خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے۔

کوثریہ کی لغو و لایعنی چیخ و پکار:

اس روایت معتبرہ صحیحہ پر کوثریہ نے تاریخ خطیب میں طویل حاشیہ آرائی کی اور امام عبد اللہ بن سلیمان پر وہ جرحیں نقل کیں جنہیں کوثریہ دیوبندیہ کی تولید و تخلیق سے بہت پہلے حافظ ذہبی اور دوسرے ائمہ اسلام رد کر چکے ہیں۔ پھر کوثریہ نے کہا کہ اس روایت کی تکذیب کے لیے وہ روایات کافی ہیں جو خطیب نے امام ابو حنیفہ کی تقریظ و ثنائے ائمہ اعلام میں نقل کی ہیں، حالانکہ خطیب نے ان تقریظات و ثناء خوانیوں کو مردود قرار دیا ہے۔ ہر صاحب علم ان کی اسانید پر نظر ڈال کر اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ وہ تقریظات و ثناء خوانیاں میدان تحقیق میں کارآمد نہیں کیونکہ وہ روایات صحیحہ کے معارض ہونے کے باوصف جروح قادحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، مثلاً امام شافعی سے کوثریہ نے جو یہ نقل کیا ہے کہ جسے فقہ میں تبحر حاصل کرنا ہو وہ امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے، حالانکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ قول شافعی میں فقہ سے مراد رائے ہے، اور کوئی شک نہیں کہ رائے و قیاس میں امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ماہر تھے مگر امام شافعی کے سامنے امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی نے اقرار کیا تھا کہ علوم کتاب، سنت، اجماع، آثار صحابہ اور اقوال سلف کی معرفت میں امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کمتر ہیں اور ان علوم میں کمزور رائے و قیاس میں ماہر ہو کر بھی کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے اسی قول میں کہا گیا ہے کہ تفسیر میں لوگ مقاتل بن سلیمان کے عیال ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ تفسیر میں وسع العلم ہونے کے باوجود مقاتل بن سلیمان بدعقیدہ، گمراہ گر، غیر ثقہ اور غیر معتبر تھے، بالکل یہ معاملہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ کوثریہ کا یہ کہنا کہ خطیب نے امام مالک سے ثنائے ابی حنیفہ نقل کی ہے تو اولاً اس کی سند غیر صحیح و ساقط الاعتبار ہے۔

ثانیاً: بعض امور میں ثناء خوانی و بدعقیدہ اور غیر معتبر ہونے سے مانع نہیں جیسا کہ مقاتل بن سلیمان کی مثال سے واضح ہے۔

ثالثاً: مالک سے باسانید صحیحہ امام ابو حنیفہ پر جروح قادحہ منقول ہیں، دونوں میں تطبیق کا منصفانہ و معتدل طریق کیا ہے؟

دابعاً: زیر نظر روایت صحیحہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ امام مالک ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ کرام تہذیب ابی حنیفہ پر متفق ہیں، جیسا کہ خود کوثریہ اس روایت معتبرہ کے اسی مفاد کے معترف ہیں۔ کوثریہ کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ نے اگر دوسرے ائمہ سے فقہی مسائل میں اختلاف کیا ہے تو صحابہ کے درمیان بھی فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے، حالانکہ یہ کوثریہ کی فریب کاری و عیاری ہے، معاملہ فقہی اختلاف کا نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے عقائد و اصول تخریج فقہی مسائل کا ہے، روایت زیر بحث کا مفاد یہ ہے کہ اس معاملہ میں ائمہ اسلام تضلیل ابی حنیفہ پر متفق ہیں اور یہ بات بآدنی تامل ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کو ائمہ اسلام متفقہ طور پر جہمی، مرجی، نصوص کے خلاف رائے پرست کہتے ہیں۔ کوثریہ کا یہ کہنا کہ حق کا اثبات دلیل سے ہوتا ہے نہ کہ کثرت قائلین سے تو کثرت قائلین کے ساتھ ان باتوں کا اثبات بالدلیل واضح طور پر ثابت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ پر قادح تہذیب کرنے میں امام مالک تمام ائمہ اسلام سے متفق ہیں بلکہ امام مالک ان ائمہ کے سرخیل لوگوں میں سے ہیں۔

بتصریح حافظ خطیب مناقب ابی حنیفہ خصوصاً توثیق ابی حنیفہ والی روایات غیر محفوظ وغیر معتبر ہیں:

حافظ خطیب خود معترف ہیں کہ ہم نے بہت سارے ائمہ اسلام سے بہت ساری روایات امام ابو حنیفہ کی ثناء خوانی و مدح سرائی پر مشتمل نقل کر رکھی ہیں مگر وہ محفوظ و معتبر نہیں اور محفوظ و معتبر ائمہ اسلام سے منقول دربارہ امام ابو حنیفہ وہ روایات ہیں جو تجرباتِ قادحہ پر مشتمل ہیں۔

حافظ خطیب سے بہت پہلے اس معنی کی بات امام ابار نے کہی:

امام ابو العباس احمد بن علی بن مسلم ابار نے اپنی مستقل کتاب میں بشمول امام مالک عام ائمہ اسلام سے قدح و جرح ابی حنیفہ پر مشتمل روایات کثیرہ نقل کر رکھی ہیں۔^①

خطیب کے اس بیان کی بنا پر قدح و جرح ابی حنیفہ میں مروی روایات صحیحہ کو کوثریہ نے افتراءات و اکاذیب قرار دیا اور انھیں حاسدین و معاندین و کاذبین کہا جو کوثریہ ہی کا دل گردہ ہو سکتا ہے۔ بہر حال ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا حقیقت پرستوں، حقائق بینوں اور تحقیق پسندوں سے خالی نہیں ہوگی، ان کی تعداد خواہ کتنی کم ہو مگر وہ ضالین و ظالمین و جائزین و کذابین و مفتزین و تلمیس کاروں و عیاروں پر تحقیق و علمی اعتبار سے غالب رہیں گے، جس طرح قلتِ تعداد کے باوجود حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نیز دوسرے اہل حق غالب رہے۔

امام مالک امام ابو حنیفہ کو امور اسلام کا لٹنے پلٹنے والا کہتے تھے:

کوفہ کے مشہور اہل حدیث امام محدث و فقیہ حضرت عبد اللہ بن ادریس (جن کو مصنف انوار نے معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ کارکن کہا ہے) نے امام مالک کے سامنے کوفہ کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں کوفہ میں امام علقمہ و اسود جیسے عظیم المرتبت محدثین تابعین بھی تھے، اس پر امام مالک نے کہا کہ ہاں مگر تمہارے یہاں ایک شخص ابو حنیفہ بھی تھے جنہوں نے ”قلب الأمر هكذا، وقلب بطن كفه على ظاهرها يعني أبا حنيفة“، یعنی تمام اسلامی امور کو الٹ پلٹ کر اس طرح رکھ دیا، امام مالک نے اپنے ہاتھ کو سیدھی جانب سے الٹ پلٹ کر دکھلایا کہ امام ابو حنیفہ نے امور اسلام کو بالکل ہی الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔^②

ائمہ احناف سے بہت عقیدت رکھنے والے کتاب السنۃ کے معلق و محقق نے اس روایت پر یہ حاشیہ آرائی کی ہے کہ ”رجاله ثقات“ یعنی اس سند کے سارے رواۃ ثقہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سند بالکل متصل ہے، اس میں کوئی بھی علتِ قادحہ نہیں، اسے امام عبد اللہ نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، امام احمد اور امام مالک کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، امام احمد نے بھی تصریح ابی حنیفہ ہی کی خاطر امام مالک سے اسے نقل کیا اور اپنی درسگاہ میں بیان کیا۔ ائمہ اہل حدیث کی اسی طرح کی باتیں اہل الراۃ حنیفہ جمیہ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھیں، اسی لیے سازش کر کے ان لوگوں نے تمام اہل حدیث عوام

① ماحصل از تاریخ خطیب (۱۳/ ۳۶۹ - ۳۷۱)

② کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۳۷۷، ۱/ ۲۲۰)

وخواص سے بذریعہ جمعی حنفی حکومت نہایت ہوش ربا انتقام لیا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کو خلق قرآن کا معتقد نہیں مانتے تھے وہ ذرا امام احمد کی معرض استدلال میں پیش کردہ امام مالک والی مذکورہ بالا بات دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ امام احمد کے صاحبزادے امام عبد اللہ ناقل ہیں:

”سمعت أبي يقول أظن أنه استتيب في هذه الآية ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ قال أبو حنيفة: هذا مخلوق. فقالوا له: هذا كفر، فاستتابوه.^①

”میرے والد محترم امام احمد نے کہا کہ میرا ظن غالب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آیت مذکورہ کو مخلوق کہا تو اس پر تمام

لوگوں نے کہا کہ یہ کفر والا کلمہ ہے، لہذا سب نے مل کر امام ابو حنیفہ سے اس عقیدہ خلق قرآن سے توبہ کرائی۔“

اس روایت پر محقق کتاب السنۃ نے یہ حاشیہ آرائی کی کہ ”لا یقام حکم بظن“ یعنی ظن غالب پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ مگر احناف پورے ذخائر احادیث ہی کو ”ظن“ کہتے ہیں، پھر کسی بھی حدیث پر وہ عمل کیسے کرتے ہیں۔ اس روایت سے پہلے امام عبد اللہ اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے ناقل ہیں:

”قلت لأبي: كأن أبا حنيفة المستتيب؟ قال: نعم.“^②

”کیا امام ابو حنیفہ سے دو مرتبہ کفر سے توبہ کرائی گئی؟ امام احمد نے کہا کہ ہاں۔“

محشی صاحب یا ان کا کوئی حامی بتلائے کہ جس کفر سے امام ابو حنیفہ سے سفیان ثوری اور امام احمد نے توبہ کرانے کا ذکر کیا ہے اس سے عقیدہ خلق قرآن کے علاوہ اور کیا مراد ہے؟ اس کی سند یا متن پر محشی صاحب نے کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا صرف یہ کہا ہے کہ ”إسناده صحيح“ اس کے بعد والی روایت پر محشی نے یہ حاشیہ آرائی کی:

”قال الخطيب في تاريخه (١٣ / ٣٨٤): قال النخعي: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سمعت

أحمد بن حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق... الخ.“

حالانکہ ہم اس طرح کی روایات کا معنی و مطلب بتلا آئے ہیں۔

امام ابو حنیفہ پر تخریج امام مالک:

امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی (متوفی ۲۷۷ھ) نے کہا:

”حدثني الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال مالك: ما ولد في

الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة، وكان يعيب الرأي، ويقول: قبض

رسول الله ﷺ وقد تم هذا الأمر، واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ﷺ

وأصحابه، ولا تتبع الرأي، وإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منك فاتبعته فأنت

كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا الأمر لا يتم.“^③

① کتاب السنۃ روایت نمبر (۲۶۵، ۱/۱۹۲)

② کتاب السنۃ روایت نمبر (۲۶۴، ۱/۱۹۲)

③ المعرفة والتاريخ للفسوی (۲/۷۸۹، ۷۹۰) وخطیب (۱۳/۴۱۵، ۴۱۶)

”امام مالک نے کہا کہ اہل اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ سے زیادہ ضرر رساں کوئی تاریخ اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا، امام مالک رائے کو معیوب قرار دیتے اور فرماتے کہ وفات نبوی کے ساتھ ہی دین اسلام کامل و مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی شخص بذریعہ رائے کوئی فتویٰ دے گا تو اس سے رائے میں قوی تر آدمی اگر بذریعہ رائے اسے مغلوب کر دے تو وہ پہلے والے رائے پرست کے تابع بن جائے گا، پھر اسے بھی اگر رائے میں قوی تر آدمی بذریعہ رائے مغلوب کر دے تو وہ پہلے والے رائے پرست کے اتباع کو چھوڑ کر دوسرے والے رائے پرست کا تابع ہو جائے گا، پھر رائے پرستی والا یہ مذہب کبھی مکمل نہ ہو سکے گا جب کہ اسلام کو قرآنی بیان ہی میں کامل و مکمل قرار دے دیا گیا ہے۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح:

مذکورہ بالا روایت چونکہ امام فسوی کی کتاب میں مروی ہے، اس لیے جن حضرات نے امام فسوی کے بعد اسے نقل کیا ہے ان کی اور فسوی کی درمیانی سند کا کوئی راوی مجروح ہو تو اس کا کوئی اثر فسوی سے نیچے والی سند کے غیر معتبر ہونے کے سبب نہیں پڑ سکتا، امام فسوی نے اسے امام حسن بن الصباح ابوعلی واسطی (متوفی ۲۴۹ھ) سے نقل کیا ہے جو ثقہ و صدوق ہیں، ان سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی روایت کی ہے، لہذا ان کا ثقہ و معتبر ہونا متحقق ہے۔ امام فسوی ثقہ راوی سے ہی روایت کرتے ہیں۔

ترجمہ امام اسحاق بن ابراہیم حینی:

حسن بن صباح نے یہ روایت امام اسحاق بن ابراہیم ابویعقوب حینی مدینی نزیل طرسوس (متوفی ۲۱۶ھ یا ۲۱۷ھ) سے نقل کی، انھیں امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور مقدمہ ثقات میں صراحت کردی ہے کہ جن رواۃ کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ معتبر و حجت ہیں، ان کی بیان کردہ روایات معتبر ہیں، امام عبد اللہ بن یوسف تنیسی نے کہا: ”کان مالک یعظمہ و یکرّمہ“ یعنی امام مالک موصوف حینی کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، امام مالک کا کسی کی تعظیم و توقیر ایک غیر معمولی چیز ہے۔ امام بزار نے کہا: ”کف بصرہ فاضطر بحدیثہ“ یعنی موصوف حینی کی بصارت و قوت بینائی جاتی رہی جس کے بعد ان کی بیان کردہ روایات و احادیث میں اضطراب ہونے لگا۔^①

اس کا مفاد یہ ہے کہ بصارت زائل ہونے سے پہلے موصوف ثقہ و معتبر تھے، اس لیے ان کی ترجیح میں وارد ہونے والی باتیں زوال بصارت کے بعد والی روایات پر منطبق مانی چاہیے اور زوال بصارت سے پہلے والی روایات کو علی الاطلاق معتبر ماننا چاہیے، جتنی بھی تجربات موصوف پر کی گئی ہیں وہ کف بصر و زوال بینائی کے بعد سے متعلق ہیں۔ زوال بصارت کا سلسلہ جاری ہونے پر رفتہ رفتہ ان کی حالت اعتبار گرتی گئی اور ائمہ جرح و تعدیل کے کلمات بھی اسی تناسب سے خفیف سے ثقیل تر ہوتے گئے، امام حاکم ابواحمد نے کہا: ”فی حدیثہ بعض المناکیر“ یہ خفیف ترین تجربات سے ہے، امام ابن عدی نے کہا: ”ضعیف، ومع ضعفه یکتب حدیثہ“^② یہ بھی خفیف تجربات سے ہے۔ امام ابوزرعمہ رازی نے انھیں ”صالح“ کہا۔^③ یہ خفیف درجہ کی توثیق ہے جو بلند درجہ کی توثیق کے منافی نہیں، اسے توثیق ابن حبان کے ساتھ ملانے سے موصوف حینی قوی اور معتبر راوی

① تہذیب التہذیب (۱/ ۱۹۵) ترجمہ اسحاق بن ابراہیم حینی

② الکامل لابن عدی (۱/ ۳۳۵)

③ الجرح والتعدیل (۲/ ۲۰۸)

قرار پاتے ہیں۔ کتاب الجرح والتعديل کے اس کلمہ توثیق کی تفسیر کسی نامعلوم شخص نے ”يعني في دينه إلا في حديثه“ کے الفاظ سے کی ہے، یعنی کہ دینی اعتبار سے حینی صالح ہیں، روایت کے اعتبار سے نہیں۔^① قول ابی زرعہ کی یہ تفسیر ہمارے نزدیک غیر صحیح ہے کیونکہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر اس قول کا قائل نہ معلوم ہے، اگر یہ حافظ ابن حجر کی اپنی تفسیر ہے تو خالص غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں نے ان پر تخریج کی ہے، لہذا یہ لفظ روایت کے معاملہ میں نہیں دین کے معاملہ ہی میں ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ظاہر سے عدول دلیل کے بغیر ناجائز ہے، ابوالفتح ازدی نے انھیں ”أخطأ في الحديث“ کہا۔^② اولاً: یہ خفیف سی تخریج ہے۔

ثانياً: ابوالفتح ازدی خود مجروح ہیں جیسا کہ اوائل کتاب میں ہم بیان کر آئے ہیں۔

ثالثاً: یہ تخریج صحیح مان لی جائے تو حینی کے زوال بصر کے بعد سے متعلق ہے، اسی طرح امام نسائی کے قول ”ليس بثقة“ امام بخاری کے قول ”في حديثه نظر“ نیز بعض دیگر حضرات کی تخریج کا حال ہے، ہمارے نزدیک موصوف کی جس روایت کا غلط ہونا بدلائل واضح ثابت نہ ہو اسے معتبر ہی ماننا چاہیے اور زیر بحث روایت کا غلط ہونا بہت دور کی بات ہے، اس کی بکثرت متابعت موجود ہے، لہذا یہ معتبر ہے۔ یہ روایت اس امر کی دلیل ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ مجروح و مبغوض و ناپسندیدہ جانتے تھے۔

امام مالک کی دوسری روایت:

امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے اس روایت طویلہ کا صرف اتنا حصہ نقل کیا ہے:

”قال مالك: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة، وكان يعيب الرأي“^③ دوسری جگہ حافظ خطیب نے بھی اسے مختصراً ہی نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔^④ کوثریہ نے اس روایت کی سند کے فسوی سے نیچے کے بعض رواۃ پر کلام کر کے سمجھا کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، حالانکہ ان کا یہ کلام بے معنی ہے۔ (کما تقدم) نیز حینی پر بھی ان کا کلام بے معنی ہے، جیسا کہ ہماری مذکورہ بالا تفصیل نیز اس روایت کی کثرت متابعات معنویہ سے ظاہر ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کوثریہ خانہ ساز اکاذیب یا دوسرے پرداختہ اکاذیب کو اپنے موافق مطلب پا کر نصوص کتاب و سنت کی طرح حجت بناتے چلے جاتے ہیں اور اپنے خلاف نصوص تک کو اپنی کوثریت کا نشانہ بناتے اور روایات صحیحہ معتبرہ کو اپنی لالچنی بکواسات کے ذریعہ رد کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے معتقدین، مریدین، متوسلین اور متلمذین کو خوش کر دیا، حالانکہ ان کی یہ قبیح و شنیع چال بازی اہل نظر پر مخفی نہیں رہ سکتی۔ حینی کا ترجمہ ”التنكيل بما في تانيب الكوثري من الأباطيل“ میں بھی دیکھنا چاہیے۔

امام مالک کی تیسری روایت:

امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل ناقل ہیں:

”حدثني أبو الفضل الخراساني ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: قال لي خالي مالك بن

② تہذیب.

① تہذیب التہذیب (۱/ ۱۹۵)

④ خطیب (۳/ ۴۲۲)

③ کتاب السنة نمبر (۲۹۶، ۱/ ۲۰۰)

أنس: أبو حنيفة من الداء العضال، وقال مالك أبو حنيفة ينقض السنن!^①

”امام مالک نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ عراق میں داء عضال یعنی دین کے لیے تباہ کن و ہلاکت خیز لاعلاج پیچیدہ بیماری ہے تو اس سے مراد جو لوگ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ داخل ہیں جو سنن نبویہ کو توڑنے پھوڑنے اور پامال کرنے کا مشغلہ رکھتے تھے۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح:

یہ سند صحیح ہے، اسے امام مالک سے نقل کرنے والے ان کے بھانجے اسماعیل بن ابی اویس صحیح صحیحین کے راوی ہیں، یعنی کہ موصوف متفق علیہ طور پر ثقہ ہیں، ان کی بابت کتاب السنۃ کے کُشی کا یہ بیان ”صدوق یخطی“ خلاف تحقیق ہے۔ ان سے اس کے راوی ابو الفضل حاتم بن لیث جوہری نزہل بغداد (متوفی ۲۶۲ھ) ثقہ ہیں۔^②

روایت مذکورہ کی دوسری سند اور متابعت:

یہ روایت حافظ خطیب نے بایں سند نقل کی ہے:

”أخبرنا إبراهيم بن مخلد المعدل حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحکیمی حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري حدثنا مطرف أبو مصعب الأصم قال: سئل مالك بن أنس عن قول عمر في العراق: الداء العضال؟ قال: الهلكة في الدين، وفيهم أبو حنيفة.^③“

”امام مالک سے فرمان فاروقی ”في العراق الداء العضال“ کی بابت پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا کہ اس سے مراد عراقی باشندے ہیں جو دین کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں انھیں میں سے ابو حنیفہ بھی ہیں۔“

زیر نظر روایت کی تصحیح و توثیق مطرف ابو مصعب:

امام مالک سے اس کے راوی مطرف بن عبد اللہ بن مطرف یباری ابو مصعب مدنی امام مالک کے بھانجے (متوفی ۲۲۰ھ) ثقہ ہیں جو صحیح بخاری کے رواۃ میں سے ہیں۔^④ کوثر یہ نے مطرف کو کسی دلیل قوی کے بغیر مجروح قرار دیا ہے جس کی بھرپور تکذیب التکلیل (۱/۲۸۰-۲۸۳) میں کردی گئی ہے، مصنف انوار اور ان کے شیخ انور صحیح بخاری کے رواۃ کو صحیح الروایۃ مانتے ہیں۔ مگر تقدّم۔

قاسم بن عبد اللہ بن مغیرہ جوہری کی توثیق:

اور مطرف سے اسے روایت کرنے والے قاسم بن مغیرہ جوہری سے مراد قاسم بن مغیرہ ابو محمد جوہری (مولود ۱۹۵ھ و متوفی ۲۷۵ھ) ہیں، ان کے نسب سے بعض رواۃ ان کے باپ کا نام حذف کر کے دادا کا نام بول دیتے ہیں، یہ ثقہ و صدوق ہیں۔^⑤

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۹۵، ۲/۱۹۹)

② خطیب (۸/۲۴۵) و تعجیل المنفعة (ص: ۷۵) و فضائل الصحابة (۱/۹۴) و ثقات ابن حبان.

③ خطیب (۱۳/۴۲۱) ④ الجمع بین رجال الصحیحین و تہذیب التہذیب و عام کتب رجال

⑤ خطیب (۱۲/۴۳۳، ۴۳۴) و عام کتب رجال.

امام حکیمی کی توثیق:

اور قاسم سے اسے نقل کرنے والے محمد بن احمد بن ابراہیم حکیمی (مولود ۲۵۲ھ متوفی ۳۳۶ھ) ثقہ ہیں۔^۱ ان پر کوثریہ نے بے معنی لغو کلام کیا ہے۔ یہی کوثریہ کہتے ہیں کہ توثیق کے بالمقابل ترجیح غیر مفسر کا عدم ہے لیکن حسن ضرورت اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہی اصول کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ان سے اسے روایت کرنے والے حافظ خطیب کے شیخ ابراہیم بن مخلد معدل ثقہ ہیں۔^۲ یہ معتبر روایت اپنے پہلے والی روایت معتبرہ کی معنوی متابع ہے، نیز اس کی متابعت معنوی پہلے والی روایت سے بھی ہو رہی ہے، اس لیے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگانا اور بھی زیادہ صحیح ہے۔ یہ روایت بھی اس امر کا قوی ثبوت ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ مجروح و مبغوض، ناپسندیدہ اور دین کے لیے مہلک سمجھتے تھے۔

امام مالک کی چوتھی روایت:

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت مالك بن أنس، ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء، وقال: كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من الدين، حدثني منصور مرة أخرى قال: سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولاً يخرج من الدين، ويقول: ما كاد أبو حنيفة إلا الدين.“^۳

”امام مالک نے امام ابو حنیفہ کا ذکر برے کلمات کے ساتھ کیا، پھر کہا کہ انھوں نے دین کے ساتھ کید و مکر و عیاری کی اور جو ایسا کرے وہ دین سے خارج ہے، یہی بات منصور نے مجھ سے دوسری مرتبہ معنوی طور پر یوں بیان کی کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ دین اسلام کے خلاف کید و مکر اور فریب و عیاری کریں۔“

محشی کتاب السنۃ نے اس کے رجال کو صرف ثقات کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے حالانکہ کسی سند کے رواۃ کا ثقات ہونا صحت سند کو متلزم نہیں لیکن یہ سند نہایت درجہ کی پختہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی علت قاعدہ نہیں۔ یہ روایت اسی صحیح سند کے ساتھ حافظ خطیب نے بھی نقل کی ہے۔^۴ امام مالک کی امام ابو حنیفہ پر یہ جرح بہت زیادہ قاذر، سخت اور قوی ہے، اس میں بالصراحت امام مالک نے امام ابو حنیفہ کو دین اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

امام مالک کی پانچویں روایت:

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے ایک سند سے اور حافظ خطیب نے دوسندوں سے نقل کیا ہے:

”قال الوليد بن مسلم: قال لي مالك بن أنس: أيدكر، وفي رواية: أيتكلم برأي أبي حنيفة عندكم؟ قلت: نعم، قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن.“^۵

① خطیب (۱/ ۲۶۷-۲۶۹) و متعدد کتب رجال. ② خطیب (ج: ۶) و متعدد کتب رجال.

③ کتاب السنۃ نمبر (۲۹۲، ۱۹۹/۱) ④ خطیب (۱۳/ ۴۲۱، ۴۲۲)

⑤ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد رقم الحديث (۲۹۴، ۱۹۹/۱) و خطیب (۱۳/ ۴۲۱)

”مجھ سے امام مالک نے پوچھا کہ کیا تمہارے ملک میں رائے ابی حنیفہ یا ذات ابی حنیفہ کا تذکرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہوتا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ تب تمہارے ملک میں سکونت پذیری نامناسب ہے۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح:

اس روایت کی سند صحیح ہے، امام مالک سے اسے روایت کرنے والے امام ولید بن مسلم (متوفی ۱۹۴ھ یا ۱۹۵ھ) امام مالک کے شاگرد اور ثقہ ہیں، البتہ یہ مدلس ہیں، کوثریہ نے حاشیہ خطیب میں کہا ہے کہ امام ابن عدی نے کہا کہ ولید بن مسلم اوزاعی کے ضعیف تلامذہ کو چھوڑ کر براہ راست تدلیس کرتے ہوئے امام اوزاعی سے روایت کرتے ہیں، معنوی طور پر یہ بات محشی کتاب السنۃ نے بھی کہی ہے مگر اس روایت میں تدلیس ولید بالکل نہیں ہے، اس میں تو باقاعدہ امام مالک سے امام ولید کا مکالمہ مذکور ہے، پھر اس میں کوثریہ کو علت تدلیس کہاں سے نظر آگئی؟

ولید بن مسلم سے اسے نقل کرنے والے عبد اللہ بن عمرو بن ابی الحجاج منقری ابو عمر صحیحین کے رواۃ میں سے ثقہ ہیں، اور ان سے یہ روایت امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنۃ میں اور حافظ خطیب نے دوسندوں سے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، اس کے صحیح ہونے میں اصول کے اعتبار سے کوئی شک نہیں، ورنہ کوثریہ تو نصوص تک کی معنوی تحریف و تکذیب کر ڈالتے ہیں!! امام مالک کے اس فرمان میں بھی امام ابو حنیفہ پر بہت سخت تخریج ہے، اس تخریج کی شدت سے فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ نہایت مضطرب و بے چین ہے اور اس کی تکذیب کر کے سخن سازی کرنے میں مصروف ہے، لیکن پھر بھی یہ روایت معتبرہ اور اس کے پہلے والی روایات معتبرہ اس کی نیند حرام کیے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان پر مراق و جنون اور دیوانگی کی سی کیفیت طاری ہے، یہ لوگ اس شعر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا

امام مالک کی چھٹی روایت:

کئی اسانید صحیحہ سے امام ابن ابی حاتم کی کتاب ”مناقب الشافعی و آدابہ“ میں منقول ہے کہ امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کو خوب جانتا ہوں، وہ بلا دلیل و حجت دھاندلی بازی سے کام لے کر لکڑی کو سونے کا کھمبا کہتے پھرنے کے عادی ہیں، اسی روایت کو امام خطیب نے بھی اپنی سند سے نقل کر دیا ہے۔^① اس ثابت شدہ فرمان امام مالک سے فرقہ جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ غیظ و غضب سے اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے، اس روایت صحیحہ کے بالمقابل اس کا دعویٰ ہے کہ مستفیض و مشہور اسانید سے ثابت ہے کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے بے پناہ علم و فضل اور عقل و دانش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان میں اتنی زبردست قوت مناظرہ و دانش مندی ہے کہ لکڑی کے ستون کو بھی اپنے قوی دلائل اور قوت گویائی کی بدولت سونا ثابت کر سکتے ہیں، کوثریہ کے زعم کوثری نے یہ لغو طرازی تانیب الخطیب اور متعدد کتابوں کے حواشی میں کی ہے ان اکاذیب پرستوں نے سب سے پہلے مناقب ابی حنیفہ للکردی کا حواصہ دیا اس کتاب کی اسانید حذف کردی گئیں ہیں، پھر بھی بدحواسی میں اس دیوانہ قوم کو کردری کے اکاذیب دلائل معتبرہ نظر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس قوم نے مناقب ابی حنیفہ

لابن الموفق کا حوالہ دیا ہے جو رافضی شیعہ اور معتزلی تھا، یعنی کہ اس کا شیوہ و شعار اور دین و ایمان ہی اکاذیب پرستی اور اہل اسلام میں اشاعت اکاذیب ہے، اس کذاب نے صحابہ سے براہ راست امام ابو حنیفہ کی مکذوبہ روایات کو صحیح قرار دیکر اس مکذوب کتاب میں نقل کر دیا ہے اسی طرح کردری نے بھی کیا، نیز خوارزمی کذاب نے جامع مسانید ابی حنیفہ میں یہی کام کیا، یعنی کہ یہ پوری قوم اہل اسلام میں اکاذیب کی اشاعت کو اپنا فریضہ زندگی بنائے ہوئے ہے اور اکاذیب پرستی کی ترویج میں بھی منہمک و معروف ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کذاب قوم تاریخ خطیب (۴۳۴/۱۳، ۴۳۵، ۴۳۶ و ۴۳۷) کا حوالہ دیے ہوئے ہے جبکہ یہی قوم خطیب کو غیر معتبر و غیر ثقہ قرار دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔

ہائے کم بخت کو کس وقت خطیب یاد آیا

حالانکہ حافظ خطیب نے ان ساری روایات کو غیر محفوظ و غیر ثابت قرار دیا ہے اور ہر شخص ان کی اسانید دیکھ کر بآسانی ان کے مکذوبہ ہونے پر یقین کر سکتا ہے۔ ہم اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ان روایات کا مکذوبہ ہونا ہم بڑی حد تک واضح کر آئے ہیں۔

امام مالک کی ساتویں تا سترہویں روایت:

دولابی نے کہا:

”حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: أقام الناس نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم أمروا بالبيت الحرام، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي صلاتكم إلى بيت المقدس، قال مالك: وإني لأذكر بهذه الدية قول المرجية: إن الصلوة ليست من الإيمان.^①

”امام مالک نے کہا کہ لوگ اوائل مدنی زندگی میں سولہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم دیے گئے کہ بیت الحرام (خانہ کعبہ) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سولہ مہینوں والی اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا۔ دریں صورت میں فرقہ مرجیہ کے اس دعویٰ کو یاد کرتا ہوں کہ نماز ایمان کا جزو نہیں۔“

”قال: وسمعت مؤمل بن إهاب يقول: سمعت عبد الرزاق بن همام يقول: سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.^②

”عبد الرزاق نے کہا کہ میں نے امام ابن جریج، سفیان ثوری، معمر بن راشد، سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس سے سنا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایمان قول و عمل سے مرکب ہے اور گھٹتا بڑھتا ہے۔“

امام عبدالرزاق بن ہمام کا بھی یہی عقیدہ تھا جیسا کہ ان کے ترجمہ میں آیا ہے، وہ بھی اس کے خلاف عقائد امام ابو حنیفہ کو

① الإنتقاء (ص: ۳۴)

② الإنتقاء (ص: ۳۴) و کتاب السنة للألکائی (۱۵۴۱، ۴/۸۳۲ و ۱۵۸۴، ۴/۸۴۷، ۸۴۸ و ۱۵۸۶، ۱۵۸۷)

عقائدِ مرجیہ و عقائدِ بدعیہ کہتے تھے۔ تفصیل کا انتظار کریں۔

کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن احمد بن حنبل (۳۹۶، ۱/۲۲۵) میں بسند صحیح مروی ہے کہ ”وقیل لہ (لعبد الرزاق): أبو حنيفة مرجی فقال: أتی حقاً“ یعنی امام عبد الرزاق سے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ مرجی ہیں تو امام عبد الرزاق نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کو جن لوگوں نے مرجی کہا وہ صحیح اور حق بات ہے کیونکہ فی الواقع امام ابو حنیفہ مرجی ہیں۔ محشی کتاب السنۃ نے غلط فہمی یا نہ جانے کس چیز کا شکار ہو کر ”قیل لہ: أبو حنيفة مرجی“ والے فقرہ پر سوالیہ نشان (?) لگا دیا ہے جو قطعاً غلط ہے، پھر حاشیہ میں کہا کہ جو لوگ ابو حنیفہ کو مرجی کہتے ہیں تو ابو حنیفہ کا مرجی ہونا امام عبد الرزاق نے راہِ حق بتلایا ہے۔ یہ بیحد غلط اور خلاف واقع بات ہے، خود محشی نے کہا کہ ارجاء کو عبد الرزاق کا حق کہنا تلاشِ بسیار کے باوجود میں نہیں پاسکا، اور ہم کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق بھی عام ائمہ اسلام کی طرح ارجاء کو بدعت کہتے تھے۔ (کما سیأتی)

”قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال ناسريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله

بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول من قال: القرآن مخلوق. يوجع ضرباً، ويحبس حتى

يموت، وكان مالك يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء.^①“

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے کہ امام مالک بھی تمام ائمہ کی طرح ایمان کو قول و عمل سے مرکب مانتے اور اس کے گھٹنے بڑھنے کا عقیدہ رکھتے تھے، جو لوگ ایمان میں عمل کو داخل نہیں مانتے اور اس کے گھٹنے بڑھنے کے معتقد نہیں وہ انہیں مرجیہ کہتے تھے، نیز خلقِ قرآن کے معتقدین کو سخت سزا دینے اور تاحیاتِ محبوس رکھنے کا فتویٰ دیتے تھے۔ نیز یہ عقیدہ رکھتے کہ ذاتِ الہی آسمان میں عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کے برخلاف جہمیہ و مرجیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح اس سے کوئی جگہ خالی نہیں اسی طرح ذاتِ الہی سے بھی کوئی جگہ خالی نہیں۔ ابتدائی مکتب میں ہم سب کو جہمیہ مرجیہ حنفیہ کی لکھی ہوئی کتاب ”ابر رحمت“ داخل نصاب ہونے کے باعث پڑھائی جاتی تھی جس کا ایک شعر اسی جہمی مرجی حنفی عقیدہ کی نمائندگی کرتا ہے۔

تو ہر جگہ موجود ہے ساجھی نہیں کوئی ترا

اپنی بھلائی کے لیے تجھ سے نہ مانگیں کیوں دعا؟

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ امام مالک تمام ائمہ اہل اسلام کی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کو جہمی مرجی قرار دیتے اور انہیں سخت مجروح و معتبوب بتلاتے تھے، ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام اپنا مطالعہ پوری توجہ سے جاری رکھیں۔

عقیدہ خلقِ قرآن کی ابتدا اور جعد بن درہم کے قتل کا واقعہ:

ہم یہ بات تفصیل سے بتلائے ہیں کہ عقیدہ خلقِ قرآن کے مسئلہ پر اہل اسلام میں اگرچہ بطور اجمال پہلی صدی ہجری ہی میں بحث و تمحیص ہونے لگی تھی مگر صراحت کے ساتھ خلقِ قرآن کے عقیدہ کا اظہار جعد بن درہم نے دوسری صدی کے اوائل

① الإلتقاء (ص: ۳۵) و کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۱۳، ۱/۱۷۳، ۱۷۴ و نمبر ۶۱۲، ۱/

میں کیا، اور اس بات پر اجماع ہے کہ جعد بن درہم کو ۱۱۹ھ یا ۱۲۰ھ میں یا اس سے بھی پہلے گورنر عراق خالد قسری نے عقیدہ مذکورہ کے سبب قتل کیا تھا، اور یہ متفق ہے کہ خالد قسری کو ۱۲۰ھ میں ہمیشہ کے لیے عراق کی گورنری سے معزول کر کے مقید و مجون کر دیا گیا تھا اور بڑی سخت اذیت رسانیوں کے ساتھ وہ ۱۲۶ھ میں یا اس کے لگ بھگ کئی سالوں تک مجبوس و مقید رکھنے کے بعد قتل کیا گیا۔ ۱۲۰ھ یا ۱۲۱ھ میں خالد قسری کی جگہ پر یوسف بن عمر ثقفی کا گورنر مقرر کیا جانا متفق ہے، اس لیے یہ بھی متفق ہے کہ ۱۲۰ھ سے پہلے ہی عقیدہ مذکورہ کے سبب جعد بن درہم مقتول ہوا۔ خالد قسری کو ۱۰۶ھ میں عراق کا گورنر بنایا گیا تھا، لہذا یہ متعین ہے کہ ۱۰۶ھ اور ۲۲۰ھ کے درمیانی زمانہ کے کسی سال جعد بن درہم عقیدہ مذکورہ کے باعث مقتول ہوا، اس کے بہت سے چیلے اس کے عقائد کے معتقد تھے مگر زیادہ شہرت جہم بن صفوان کو ہوئی جو اسی مذہب کا متبع ہونے کے سبب اموی حکومت کے ہاتھوں ۱۲۸ھ میں مقتول ہوا، دریں صورت بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ جعد بن درہم ۱۲۰ھ کے بعد ۱۲۴ھ، ۱۲۵ھ یا ۱۲۶ھ میں مقتول ہوا وہ قطعاً و یقیناً غلط ہے۔^①

زمانہ صحابہ میں عقیدہ خلق قرآن:

صحابہ کرام کے زمانہ میں اس مسئلہ کے ظہور پر مندرجہ ذیل روایت دلالت کرتی ہے:

”قال الإمام اللالكائي: أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه أخبرنا عمرو بن أحمد الواعظ حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا أبو القاسم بن العباس الشيباني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: من قال: القرآن مخلوق. فهو كافر.“^②

”عمرو بن دينار نے کہا کہ میں نے صحابہ کرام میں سے نو افراد کو یہ کہتے پایا کہ جو خلق قرآن کے کا معتقد ہے وہ کافر ہے۔“

ترجمہ شیخ ابو حامد اسفرائنی:

امام لاکائی نے جس شیخ ابو حامد احمد بن ابی طاہر اسفرائنی (مولود ۳۳۴ھ و متوفی ۴۰۶ھ) سے یہ روایت نقل کی وہ ثقہ و صدوق محدث و فقیہ اور بقول بعض چوتھی صدی ہجری کے مجدد اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔^③

ترجمہ امام ابن شاہین:

غالباً یہ روایت شیخ ابو حامد اسفرائنی کی کتاب سے منقول ہے اور روایتاً بھی ان سے صحیح طور پر مروی ہے، انھوں نے یہ

① ملاحظہ ہو: اللمحات (۲/ ۴-۱۵) ② کتاب السنة للآلکائی حدیث نمبر (۳۸۰، ۲/ ۲۳۲، ۲۳۳)

③ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۳-۱۹۷) وطبقات عبادي (ص: ۱۰۷) وطبقات الشيرازي (ص: ۱۰۳) وخطيب (۴/ ۳۶۸) وأنساب سمعاني (۱/ ۲۳۷-۲۷۸) والمتنظم (۷/ ۲۷۷، ۲۷۸) ومعجم البلدان (۱/ ۱۸۷) وطبقات ابن الصلاح (ص: ۳۷) و التهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۰۸-۲۱۰) ووفيات الأعيان (۱/ ۷۲-۷۴) والمختصر في أخبار البشر (۲/ ۱۵۲) والعبر للذهبي (۳/ ۹۲) ودول الإسلام للذهبي (۱/ ۲۴۳) والوافي بالوفيات (۷/ ۲۵۸-۳۵۹) ومروءة الجنان (۳/ ۱۵) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۴/ ۶۱) وطبقات الأسنوي (۱/ ۵۷) والبداية والنهاية (۲/ ۲، ۳) والنجوم الزاهرة (۴/ ۲۳۹) وطبقات ابن هداية الله (ص: ۱۲۷، ۱۲۸) وشذرات الذهب (۳/ ۱۷۸، ۱۷۹) وتاج العروس (۹/ ۲۳۶)

روایت امام عمر بن احمد واعظ بن عثمان بن احمد بن محمد بن ایوب بن اذداد بغدادی واعظ المعروف بابن شاپین (مولود ۲۹۷ھ و متوفی ۳۸۵ھ) سے نقل کی ہے جو صاحب تصانیف کثیرہ بہت بڑے اہل حدیث ثقہ امام تھے۔^①

ترجمہ امام محمد بن ابراہیم حضرمی:

یہ روایت امام ابن شاپین نے امام محمد بن ہارون حضرمی (متوفی ۳۲۱ھ) سے نقل کی ہے۔ یہ پختہ کا رفقہ محدث و فقیہ اور مصنف کتب تھے۔^②

ترجمہ قاسم بن عباس شیبانی:

امام ابن شاپین نے اسے جس قاسم بن عباس شیبانی سے نقل کیا ہے وہ اصول ابن حبان کے مطابق ثقہ ہیں انھوں نے جس امام ابن عیینہ سے اور انھوں نے جس عمرو بن دینار سے نقل کیا ان کی ثقاہت معلوم و معروف ہے۔

روایت مذکورہ کے معنوی متابع:

اس روایت کی تائید عمرو بن دینار کے اس قول سے ہوتی ہے کہ ”أدرکت أصحاب النبي ﷺ فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود.“^③

عقیدہ خلق قرآن کے کفر ہونے پر اجماع صحابہ:

اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ خلق قرآن کو کفر والحاد قرار دینے پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، اس اجماع صحابہ کے خلاف خوف حکومت و خوف عوام و خواص کے باعث لوگوں کو خلق قرآن کی صراحت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مگر دوسری صدی کے اوائل میں جعد بن درہم کے عقیدہ خلق قرآن کے اظہار کے خلاف سرکاری پیمانے پر چارہ جوئی ہوئی، اموی حکومت کے خلاف جعد بن درہم نے بڑے پیمانے پر جنگ بھی کی تھی۔ (کما تقدم) جعد کے چیلوں میں سے جن جن لوگوں نے عقیدہ خلق قرآن کا اظہار کیا تھا ان پر قابو ملنے پر حکومت وقت نے انھیں قتل کیا تھا۔

جعد بن درہم کے معتقدین خلق قرآن تلامذہ:

جعد کے معاصرین ہی میں سے امام ابو حنیفہ نے بھی عقیدہ خلق قرآن کا اظہار کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ موصوف مذہب جہم کے متبع بھی تھے، بعض روایات کے مطابق عقیدہ خلق قرآن سے امام ابو حنیفہ اگر چہ یکے بعد دیگرے توبہ کرتے رہے لیکن بعض روایات معتبرہ کے مطابق وہ اسی عقیدہ نیز مذہب جہم پر فوت ہوئے، جہم کا مرکز تبلیغ خراسان

① سیر أعلام النبلاء (۱۶/ ۴۳۱-۴۳۵) و خطیب (۱۱/ ۲۶۴-۲۶۸) والمنظم (۷/ ۱۸۲، ۱۸۳) وتذكرة الحفاظ (۳/

۹۸۷-۹۹۰) والعبير للذهبي (۳/ ۲۹، ۳۰) ودول الإسلام للذهبي (۱/ ۲۳۴) ومروءة الجنان (۲/ ۴۲۶) والبدایة والنہایة

(۱۱/ ۳۱۶، ۳۱۷) وغایة النہایة (۱/ ۵۸۸) ولسان المیزان (۴/ ۲۸۳-۲۸۵) والنجوم الزاهرة (۴/ ۱۷۲ وغیرہ)

② سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۵) و خطیب (۳/ ۳۵۹، ۳۵۸) والعبير للذهبي (۳/ ۱۸۸) والوافي بالوفیات (۵/ ۱۴۸)

وشذرات الذهب (۲/ ۳۰۵)

③ کتاب الرد علی المریسی للدارمی (ص: ۱۱۶، ۱۱۷) والرد علی الجهمیة للدارمی (ص: ۳۴۰) والإبانة للأشعري (۲/ ۵۴۸)

ہی تھا اور خراسان ہی میں امام ابوحنیفہ جوان ہونے تک جہمیہ کے ذریعہ تعلیم و تربیت پاتے رہے حتیٰ کہ بقول اسماعیل بن عرعہ بن برند نعمان سامی زوجہٴ جہم کا امام ابوحنیفہ اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کی سواری کی نیکیں و لگام پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ (کما تقدّم) اسماعیل بن عرعہ کے چار لڑکوں سعید، نعمان، محمد اور احمد کا ذکر امیر ابن ماکولانے کیا ہے^①

عقیدہ خلق قرآن اور امام ابوحنیفہ:

”حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: لما امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين، و أحمد بن يونس و أصحابه، ثبت أبو نعيم، وقال: لقيت سبعمئة شيخ، ذكر الأعمش وسفيان و جماعتهم، ما سمعت أحدا قال ذا القول إلا رجل واحد.“^②

”احمد بن سنان واسطی نے کہا کہ جب امام ابو نعیم فضل بن دکین، احمد بن یونس اور ان کے اصحاب کی بابت حکومت کی طرف سے پوچھ گچھ ہوئی تو امام ابو نعیم فضل بن دکین ثابت قدم رہے، انھوں نے کہا کہ میں سات سو اساتذہ بشمول امام اعمش و سفیان ثوری کا شاگرد ہوں، میرے ان سارے اساتذہ میں سے ایک کے علاوہ کوئی بھی خلق قرآن کا معتقد نہیں تھا۔“

امام ابو نعیم فضل بن دکین (مولود ۱۳۰ھ و متوفی ۲۱۸ھ یا ۲۱۹ھ) کے سات سو اساتذہ میں سے صرف ایک استاذ جو عقیدہ خلق قرآن رکھتے تھے وہ دوسری روایات کے مطابق امام ابوحنیفہ تھے۔ (کما قدمنا تفصیلاً) اس روایت کی سند بہت قوی و صحیح ہے اور اس کے متعدد معنوی متابع بھی موجود ہیں۔

مصنف انوار نے امام ابوحنیفہ اور ان کی معدوم الوجود افسانوی اختراعی مکذوبہ چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی اور اس کے چہل ارکان کے اکاذیب پر مشتمل فضائل و مناقب کے ضمن میں محدثین کرام، مسلک محدثین کرام اور جملہ اہل حدیث کے خلاف جو دشنام طرازی، بیہودہ گوئی، بہتان و اتہام بازی، بدزبانی، بدتمیزی، جھوٹائی اور اس نوع کی باتیں لکھی ہیں ان کی حقیقت ہم واضح کر چکے ہیں، بعض باتوں کا تعلق آنے والے مباحث سے ہے، اس لیے انھیں بعد والے مباحث تک کے لیے موخر رکھے۔ اب ہم ان کے باقی ماندہ اکاذیب کے حقائق، ان کی تلبیسات و تدلیسات، ہذیانیت، بہتان بازیوں، لغو طرازیوں، بیہودہ گوئیوں وغیرہ کا حال مکشف کرنے جارہے ہیں، اصولی طور پر ہم ابتدائے مباحث میں ائمہ حنفیہ رائے پرستوں پر ائمہ کرام کے تبصرے مختصر انداز میں اس لیے بیان کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ مباحث سمجھنے میں زیادہ سہولت ہو۔

عقیدہ خلق قرآن کے سبب حماد بن ابی سلیمان کی برہمی کی مزید ٹھوس دلیلیں:

ہم امام ابوحنیفہ کے عقیدہ خلق قرآن وغیرہ کے اظہار سبب انھیں ان کے استاذ خاص حماد کے کافر و مشرک، نہایت مجروح و مبغوض اور ناپسندیدہ قرار دینے کی کئی روایات معتبرہ کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں۔^③ بعض روایات کا ذکر مزید کر رہے ہیں۔

① اکمال لابن ماکولا (۱/ ۲۵۲، ۲۵۳)

② کتاب السنۃ للآلکائی نمبر (۳۹۵، ۲/ ۲۴۰) نیز ملاحظہ ہو: کتاب السنۃ للآلکائی نمبر (۴۰۶، ۲/ ۲۴۴) و متعدد کتب حدیث.

③ اللّمحات (۲/ ۱۶ - ۳۰)

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني عبد الله بن عون بن الخزاز أبو محمد، وكان ثقة، ثنا شيخ من أهل الكوفة، قيل لعبد الله بن عون: هو أبو الجهم؟ فكأنه أقر أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة فقل له: إن كنت تقول: إن القرآن مخلوق فلا تقر بنا.^①“

”امام سفيان ثوری نے کہا کہ مجھ سے حماد استاذ ابی حنیفہ نے کہا کہ تم ابوحنیفہ کافر کے پاس جا کر کہو کہ جب تم معتقد خلق قرآن ہو گئے ہو تو ہمارے پاس اب ہرگز ہرگز مت آنا۔“

ترجمہ ابو الجهم العلاء بن موسیٰ باہلی:

یہ روایت بہت زیادہ صحیح الاسناد والستین ہے، اسے امام سفيان سے نقل کرنے والے امام ابو الجهم العلاء بن موسیٰ بن عطیہ باہلی کوئی بغدادی (مولود ۱۴۷ یا ۱۴۸ھ ومتوفی ۲۲۸ھ) ثقہ محدث ہیں۔^②

ترجمہ عبد اللہ بن عون خزاز ابو محمد ہلالی:

امام ابو الجهم سے اسے نقل کرنے والے امام عبد اللہ بن عون الخزاز ابو محمد ہلالی بلند پایہ ثقہ ہیں۔^③ امام عبد اللہ بن عون ہلالی سے اس کے ناقل امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل ہیں جنہوں نے اسے اپنی کتاب السنۃ میں نقل کیا ہے، یہ متفق علیہ ثقہ ہیں۔^④

ایضاح:

کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ کے محقق نے کہا کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی مجہول ہے حالانکہ یہ قطعاً غلط بات ہے، شاید موصوف کو سند میں واقع لفظ ”حدثنا شيخ من أهل الكوفة“ سے دھوکہ ہوا ہے حالانکہ اسی سند میں یہ تصریح موجود ہے کہ ان ”شيخ من أهل الكوفة“ کی بابت تلامذہ امام عبد اللہ بن عون سے کہا گیا کہ یہ ”شيخ من أهل الكوفة“ امام ابو الجهم العلاء بن موسیٰ بن عطیہ باہلی ہیں؟ یعنی کہ یہ روایت اتنی زیادہ اہل علم کے درمیان مشہور تھی کہ تلامذہ ابن عون کو بھی معلوم تھا کہ ابن عون جس شیخ سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں وہ امام ابو الجهم ہیں تو امام ابن عون نے اس کی تصدیق کی، لہذا جن ”شيخ من أهل الكوفة“ کو محقق نے مجہول کہا وہ معروف وثقہ ہیں، اس لیے یہ روایت صحیح ہے اور اس معنی کی جو روایات متعددہ معتبرہ ہم نقل کر آئے ہیں ان کی یہ بہت قوی متابع ہے۔

ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ امام ابوحنیفہ جہم بن صفوان یا کسی بھی جہمی امام کے ہاتھ پر ایمان لائے اور انہیں جہمی لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جہمی عقائد و مسلک کے معتقد و متبع رہے مگر جب وہ اپنے والدین کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے اپنے اصل ملک بابل یعنی عراق آنے لگے اور پوری دنیائے اسلام میں جہمیہ کے خلاف زوردار تحریک سرکاری وغیرہ

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل (۱/۱۸۴)

② خطیب (۱۲/۲۴۰، ۲۴۱) والعبیر للذہبی (۱/۴۰۳) ودول الإسلام للذہبی (۱/۱۳۸) وسیر أعلام النبلاء (۱۰/۵۲۵،

۵۲۶) وشذرات الذهب (۲/۶۵۲) وهدایة العارفين (۱/۶۶۶)

③ تقریب التہذیب و عام کتب رجال. ④ عام کتب رجال.

سرکاری طور پر چل رہی تھی اور جہمیہ کا قتل ہو رہا تھا، انھیں سخت سزائیں دی جا رہی تھیں تو مصلحت کے پیش نظر امام ابو حنیفہ اور ان کے اہل خاندان نیز بہت سارے جہمیہ نے اپنے عقائد جہمیہ و مسلک جہمیہ کے اظہار سے خاموشی اختیار کی اور اس طرح کا رہن سہن اختیار کیا کہ لوگوں پر ان کا جہمی العقیدہ و جہمی المذہب ہونا ظاہر نہ ہو سکا، پھر اظہار جہمیت کے لیے حالات کو سازگار سمجھ کر موصوف امام ابو حنیفہ نے اپنے اس مذہب و مسلک کے ایک عقیدہ کا اظہار کر دیا جس کے خلاف سواد اعظم اہلسنت میں بڑا شور برپا ہوا اور لوگوں نے اس کی شکایت امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد کو بھی پہنچائی جو مصنف انوار و کوثری کی مستدل روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب رفقاء کی کوشش اور مالی ضرورت و خواہش سے مرجی المذہب اور مرجی مذہب کے صدر و سرپرست اور مبلغ بن گئے تھے۔

ہم بتلا آئے ہیں کہ بقول امام و کعب بن جراح (جن کو مصنف انوار و کوثریہ مرجیہ دیوبندیہ معدوم الوجود مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن کہتے ہیں) فرقہ مرجیہ ہی نے جہمیت کو جنم دیا تھا اور یہ کہ جہمیہ از روئے حقیقت کفار ہیں^①۔ مرجیہ ہی اگرچہ جہمیت کے جنم داتا ہیں اور مرجیہ سے حماد و وفات نخعی کے کچھ دنوں بعد وابستہ ہو گئے تھے مگر وہ عقیدہ خلق قرآن کے سخت خلاف تھے، لہذا جیسے ہی انھیں یہ خبر ہوئی کہ میرے شاگرد اور مجھے سنی المسلک و اہل حدیث مذہب سے برگشتہ کر کے مرجی بنانے والے امام ابو حنیفہ جہمیہ کے اس عقیدہ کا اظہار کرنے لگے ہیں تو اسی وقت فوراً انھوں نے امام ابو حنیفہ سے بیزار ی کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ انھیں خبر کر دو کہ وہ مجھ سے کوئی ربط و ضبط نہ رکھیں کیونکہ یہ خطرہ بھی تھا کہ اس عقیدہ کے اظہار کنندہ سے ربط و ضبط استادی و شاگردی کے تعلق کے سبب کہیں ان پر بھی سرکاری دست اندازی و گرفت اور باز پرس نہ ہو، اور کوئی سرکاری کارروائی نہ ہو، انھیں اس کی خبر ہو چکی ہوگی کہ مسلک جہم کے اصل بانی کو سرعام عید الاضحیٰ کے روز علی الاعلان حکومت کے ایک ذمہ دار خالد قسری نے ذبح کر دیا، لہذا ذبح سے بچنے کے لیے بھی جہمیہ و مرجیہ اپنے بنیادی عقائد کے اظہار سے اجتناب کرتے رہے ہوں گے بلکہ اندرونی و باطنی طور پر جہمی مرجی ہونے کے باوجود عوام و خواص و حکام کے سامنے جہمی مرجی عقائد کے خلاف زور دار آواز میں شور و غل کرتے ہوں گے، لیکن جو لوگ اس طرح کے مصلحت ہیں دور اندیش نہ تھے اور جذبات تجہم و ارجاء سے مغلوب ہو کر بے خود ہو جاتے تھے وہ بہت کچھ دبانے کے باوجود اس کا اظہار کر بیٹھتے تھے۔

عقیدہ خلق قرآن کو حماد بن ابی سلیمان نے کفر و زندقہ کہا:

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال: سمعت حمادا يقول: ألا تعجب من أبي حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قل له: يا كافر يا زنديق.“^②

”حماد استاذ ابی حنیفہ نے امام سفیان ثوری سے کہا کہ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ ابو حنیفہ خلق قرآن کے معتقد ہیں، تم ان سے جا کر کہو کہ اے کافر! اے زندیق! (اس طرح کے عقیدہ سے تم کا کفر و زندیق یعنی ملحد و دہریہ ہو گئے ہو)۔“

ایک غلطی کی اصلاح:

اس روایت کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں، صرف اسحاق بن ابی یعقوب الطوسی کو محقق کتاب السنۃ نے مجہول کہا ہے مگر یہ امام ابن حبان اور ان جیسے ائمہ کا اصول رکھنے والوں کے نزدیک ثقہ ہیں، نیز ان کی معنوی مطابقت ”أبو محمد شیخ لہم“ نے کی ہے۔^① ہم نے اللحات (۲/۲۵) میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ابو محمد سے مراد شاید ”حجاج بن یوسف ثقفی شاعر“ ثقہ ہوں مگر زیادہ صحیح بلکہ متعین یہ ہے کہ ابو محمد سے مراد عبد اللہ بن عون بن ابی عون عبد الملک بن یزید ہلالی ابو محمد کوفی بغداد (متوفی ۲۳۱ھ یا ۲۳۲ھ) ہیں جو بلند پایہ ثقہ ہیں، اس طرح اس روایت صحیحہ سے معلوم ہوا کہ اس روایت کا احمد بن عبد اللہ بن یونس سے مروی ہونا محقق ہے، اس لیے اگر اسحاق بن ابی یعقوب طوسی مجہول بھی ہوں تو اس روایت کی صحت میں کوئی خلل نہیں پڑتا، نیز اسحاق طوسی موصوف کے کئی معنوی متابع اور بھی ہیں، نیز احمد بن عبد اللہ بن یونس نے اسے جس سلیم المقری سے نقل کیا انھیں حافظ ذہبی نے المغنی فی الضعفاء (۲/۲۸۵) میں ”جائز الحدیث“ کہا۔ ان کے ثقہ ہونے پر ہم تفصیلی بحث کر آئے ہیں۔^② یعنی کہ سلیم مقری ثقہ و معتبر راوی ہیں اور انھوں نے یہ روایت امام سفیان ثوری سے نقل کی۔ حاصل یہ کہ اس سند کے ساتھ بھی اپنے معنوی متابع و شواہد سے مل کر یہ روایت صحیح ہے۔

معتقد خلق قرآن پر حماد بن ابی سلیمان کا سب و شتم:

نیز امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے مزید کہا:

”حدثنا أبو الفضل الخراساني ثنا علي بن مهران الرازي ثنا جرير عن محمد بن جابر قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة.“^③

”محمد بن جابر یمامی نے کہا کہ میں نے سنا کہ حماد بن ابی سلیمان اپنے شاگرد خاص ابو حنیفہ کو گالی دے رہے تھے۔“ اس سند کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں، اس کے ایک راوی محمد بن جابر یمامی پر محقق کتاب السنۃ نے کلام کیا ہے مگر ہم بیان کر آئے ہیں کہ موصوف یمامی صدوق ہیں، ان سے جریر بن عبد الحمید کی روایت معتبر ہوتی ہے اور یہ روایت جریر ہی نے یمامی سے نقل کی ہے، نیز اس کے متعدد معنوی متابع ہیں۔ حماد کا ابو حنیفہ کو مشرک، کافر، زندیق، ملحد و ہر یہ کہنا ثابت ہے، اس سے بڑھ کر گالی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو کافر، مشرک، زندیق، ملحد اور ہر یہ کہا جائے؟

یہ بات گزر چکی ہے کہ جہیت و مرجیت کا تبلیغی مرکز امام ابو حنیفہ کے زمانہ تعلیم و تربیت میں خراسان رہا اور خراسان ہی میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، نشوونما پائی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، خراسان کے عام لوگوں میں اس کا شہرہ و چرچا تھا کہ امام ابو حنیفہ جہمی، مرجی اور خانہ جنگی کے معتقد ہیں، جب امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد خاص قاضی ابو یوسف خراسان گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں خراسان میں مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ جہمی مرجی مذہب کے متبع ہیں، امام ابو یوسف نے خراسانیوں کی اس بات کی تصدیق کی جیسا کہ ہماری اس کتاب میں تفصیل موجود ہے۔

① اللحات (۲/۴۴، ۴۵) ② اللحات (۲/۹۱ - ۲۰) ③ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل.

حازم طفاوی اور کئی اہل حدیث اہل علم نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ جہمی مرجی تھے، امام ابو یوسف نے کہا کہ اسی مذہبِ جہمیت پر امام ابو حنیفہ فوت ہوئے جیسا کہ اسی کتاب میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت اور عوام و خواص کے دباؤ سے اپنے مذہبِ تجہم سے توبہ کی مگر وہ پھر یہ توبہ توڑ دیا کرتے تھے اور بقول ابو یوسف امام ابو حنیفہ مذہبِ تجہم پر فوت ہوئے۔

قاضی شریک معتقدِ خلقِ قرآن کو کافر کہتے تھے:

مصنف انوار اور عام جہمیت زدہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ نے قاضی شریک کو چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن کہا ہے ان سے مروی ہے:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح قال: سمعت شريكا يقول استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء.“^①

”قاضی شریک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اپنے کفر سے دو مرتبہ توبہ کرائے گئے ایک مرتبہ جہمیت سے دوسری مرتبہ مرجیت سے۔“

ہم بتلا آئے ہیں کہ یہ روایت معنوی طور پر متواتر ہے، شریک کو اگر صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ سے دو مرتبہ کفر سے توبہ کرائی گئی ہے تو لازم نہیں آتا کہ اس سے زیادہ مرتبہ موصوف سے توبہ نہیں کرائی گئی۔ گزشتہ صفحات میں ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں کہ دو سے زیادہ بار موصوف سے توبہ کرائی گئی۔ امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني أبو الفضل الخراساني نا سلمة بن شبيب نا الفريابي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا.“^②

”سفیان ثوری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے زندیق لوگوں کا طریق قول و عمل اختیار کرنے کے سبب کئی مرتبہ توبہ کرائی گئی۔“

اس روایت کی سند صحیح ہے، یہ روایت اس امر کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ بار بار ایسے امور کے مرتکب ہوتے رہے جن سے ان پر کفر لازم آتا رہا اور بار بار ان سے توبہ کرائی گئی لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ کسی مرتبہ توبہ پر قائم بھی رہے کیونکہ جہمیت کے کسی ایک عقیدہ سے توبہ کر لینے سے لازم نہیں آتا کہ اس عقیدہ سے توبہ کرنے والے نے پورے مذہبِ جہم ہی سے توبہ کر لی۔ جہم سے مروی ہے کہ اس نے علم الہی کے حادث ہونے والے اپنے عقیدہ سے توبہ و رجوع کر لیا تھا۔^③ مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ اس نے اپنے پورے جہمی مذہب سے رجوع اور توبہ کر لی تھی بلکہ اس پر اجماع ہے کہ اپنے اسی مذہبِ جہمی و جعدی کے پیرو ہونے کے سبب وہ قتال میں مارا گیا۔

کشفِ احوال:

متعدد اسانید معتبرہ سے امام ابو حنیفہ کا خلقِ قرآن کا معتقد ہونا ثابت ہے، اس کے خلاف بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے

① کتاب السنۃ حدیث نمبر (۳۰۹، ۲۰۴) ② کتاب السنۃ، نمبر (۲۶۹، ۱۹۳)

③ مسائل إمام أحمد (ص: ۱۰) ومقدمه كتاب السنۃ للألكائي از محقق (۱/ ۳۱)

کہ وہ اس سے تائب ہو گئے تھے مگر یہ روایات اولاً: معتبر نہیں، ثانیاً: اس قسم کی روایات کے خلاف متعدد روایات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ موصوف توبہ پر قائم نہیں رہے اور اپنے مذہب جہم بشمول عقیدہ خلق قرآن پر فوت ہوئے۔ ہم بھی بعض ظاہری روایات کی بنا پر یہ حسن ظن قائم کر بیٹھے تھے کہ موصوف تائب ہو کر تا زندگی اسی توبہ پر قائم رہے اور فوت ہوئے، لیکن حقیقت حال منکشف ہو جانے کے بعد ہمارا یہ حسن ظن قائم نہیں رہا۔

امام لاکائی نے اصول اعتقاد اہل السنۃ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ امام ابو یوسف سے عقیدہ خلق قرآن کی بابت محمد بن سعید بن سابق نے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں اس کا معتقد ہوں نہ میرے شیخ ابو حنیفہ^① لیکن اس کی سند میں واقع ایک راوی ابو بکر محمد بن مہرویہ بن عباس رازی متہم یعنی کذاب ہیں^② اس کذاب نے جس محمد بن ایوب سے یہ روایت نقل کی ہے ان کے نام میں اختلاف ہے، کوئی محمد بن ابی ایوب کہتا ہے، کوئی محمد بن ایوب کہتا ہے جیسا کہ کتاب السنۃ کے محقق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ راوی غیر متعین ہونے کے سبب نیز اس نام کے بعض رواۃ کے وضاع و کذاب کی حد تک غیر معتبر ہونے کے سبب یہ روایت غیر معتبر ہے، نیز امام لاکائی نے ابو الحسن علی بن محمد بن عمر فقیہ سے نقل کیا کہ ان کے ترجمہ پر مجھے واقفیت نہ ہو سکی، نیز اس روایت کے مرکزی راوی ابو یوسف کا حال معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اس معنی کی ایک روایت امام بیہقی کی کتاب اسماء و صفات (ص: ۲۵۱) میں بھی مروی ہے جس کے رواۃ کو بیہقی نے ثقات کہا، حالانکہ رواۃ کے ثقہ ہونے سے سند و متن کا معتبر ہونا لازم نہیں آتا اور اس روایت کا دار و مدار بھی ابو یوسف ہی پر ہے جن کا حال معلوم ہوا، لہذا یہ روایت ساقط الاعتبار بلکہ مکذوب اور روایات صحیحہ کے خلاف ہے، اس کا روایات صحیحہ کے خلاف ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ہم گذشتہ صفحات میں بیہقی والی روایت کا ساقط الاعتبار ہونا بیان کر آئے ہیں۔

امام ابن المبارک کیا فرماتے ہیں؟

امام لاکائی ہی نے امام ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ ”واللہ ما مات أبو حنیفۃ، وهو يقول بخلق القرآن، ولا یدین اللہ بہ“^③ اس روایت کا معنی صرف یہ ہے کہ عقیدہ خلق قرآن رکھنے اور اسی کو دین سمجھنے کی حالت میں امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ یہ روایت تو مرتے دم تک امام ابو حنیفہ کے معتقد خلق قرآن ہونے پر دال ہے، نیز متعدد روایات سے ابن المبارک سے یہی مروی بھی ہے، پھر بھی اس کی سند میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس واقع ہے جس کا بہت بڑا کذاب ہونا اوائل کتاب میں بیان ہو چکا ہے، اور احمد بن عطیہ سے اس کے ناقل مکرم کی کتاب مناقب ابی حنیفہ بقول اہل علم مکذوبہ ہے۔ (کما تقدم كرارا ومرارا) لہذا یہ روایت مکذوبہ ہے۔ لاکائی کی کتاب نمبر میں (۴۷۲) کے تحت یہ روایت منقول ہے کہ اپنی مجلس میں جہم کا ذکر سن کر امام ابو حنیفہ نے ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ والی آیت پڑھی۔^④ اس روایت سے جہم کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقیدت ہی ظاہر ہوتی ہے نہ کہ اس پر نکیر، پھر بھی اس کی سند میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس و مکرم موجود ہیں، لہذا یہ روایت بھی مکذوبہ ہے اور روایات صریحہ کے خلاف ہے۔

① کتاب السنۃ للآلکائی نمبر (۴۷۰، ۲/۲۶۹) ② لسان المیزان (۵/۳۹۸)

③ السنۃ للآلکائی نمبر (۲۷۱، ۲/۲۷۹، ۲۷۰) ④ السنۃ للآلکائی (۲/۲۷۰)

معتقد خلق قرآن کے معتقد پرفتویٰ ابی یوسف:

اس کے بعد لاکائی نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ ابو یوسف نے خلق قرآن کے معتقد سے کلام کو حرام اور ترک تعلق کو فرض بتلایا ہے۔^① مگر ابو یوسف کے معتقد خلق قرآن پر تکبر سے امام ابو حنیفہ کا منکر ہونا لازم نہیں آتا، پھر بھی اس کی سند میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس وکرم موجود ہیں، لہذا یہ روایت بھی مکذوب ہے اور بہت ساری روایات معتبرہ کے خلاف بھی۔

امام محمد بن حسن شیبانی کی طرف منسوب ایک روایت کی تکذیب:

اس کے بعد لاکائی نے امام محمد سے بھی عقیدہ خلق قرآن کا انکار نقل کیا ہے۔^② مگر اس کی سند میں بھی احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس وکرم ہیں لہذا یہ بھی مکذوبہ ہے۔ لاکائی نے اس کے بعد نمبر (۲۷۵) کے تحت ایک روایت نقل کی جس میں امام محمد بن حسن شاگرد ابی حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ خلق قرآن کے معتقد کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔^③

اولاً: امام محمد کے خلق قرآن کے منکر ہونے سے امام ابو حنیفہ کا بھی خلق قرآن کا منکر ہونا لازم نہیں آتا۔

ثانیاً: یہ روایت امر واقع کے خلاف ہے، عام ائمہ نے محمد کو جہمی مرجی وکذاب کہا ہے، کذاب قسم کے لوگ عوام وخواص اور حکومت کے ڈر سے بھی اس طرح کی مصلحت پر مبنی باتیں ضمیر کے خلاف کہتے پھرتے ہیں۔ اس کی سند میں واقع ابو عصمہ سعد بن معاذ دور قی کا حال ہمیں معلوم نہیں نہ اس کے کئی رواۃ کا پتہ ہے، یہ روایت بالکل ہی کندھ ہے۔

الغرض کسی بھی معتبر روایت سے امام ابو حنیفہ یا ان کے شاگرد محمد بن حسن کا خلق قرآن کا معتقد نہ ہونا ثابت نہیں، اگر حکومت اور عوامی خوف سے اسے غیر مخلوق کہہ بھی دیا تو دلائل اثبات زیادہ ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے دو اساتذہ اعمش و غیرہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے جدال وخصام سے ہمیں اسلام پر فساق سے کہیں زیادہ خطرہ رہا، بعض نے کہا کہ یہ خطرہ ان کے مرجی المذہب ہونے کی بنا پر ہے؟ کہا کہ نہیں خواہ مرجی بن کے رہیں یا غیر مرجی رہیں، ہر حال میں ان سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے۔^④

امام حازم طفاوی سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ خراسان سے جہم کی کتابیں منگا کر انھی جہمی کتابوں پر عمل کرتے تھے۔^⑤ یہ روایت اپنے متابع سے مل کر صحیح ہے، اسی کتاب میں ہم نے اس پر پُر تحقیق بحث کی ہے، کئی روایات سے ثابت ہے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ امام ابو حنیفہ جہمی المذہب مرجی الممسک تھے۔^⑥ امام ابو یوسف کی اس بات کی تصدیق امام ابن المبارک نے بھی کی ہے۔^⑦ بسند معتبر سفیان ثوری سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ بنطی تھے اور امور دینیہ کا استنباط محض رائے و قیاس سے کرتے تھے۔^⑧ قاضی شریک کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کا طریق کار یہ تھا کہ احادیث نبویہ کو رد کر کے قیاسی

① السنة للألکائی (۲/ ۲۷۰) ② السنة (۲/ ۲۷) ③ السنة للألکائی (۲/ ۲۷۰، ۲۷۱)

④ السنة للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۵۸، ۱۹۰/ ۲) - وسنده صحیح۔

⑤ کتاب السنة للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل (۲/ ۱۸۳)

⑥ کتاب السنة لعبد اللہ بن أحمد بن حنبل (۱/ ۱۸۱-۱۸۴) وتاریخ جرجان (ص: ۲۱۸، ۲۱۹) وخطیب (۱۳/ ۴۴۷، ۴۴۸)

⑦ کتاب السنة للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل (۱/ ۱۸۱، ۱۸۲)

⑧ کتاب السنة للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل (۱/ ۲۸۴، ۱۹۵۷)

مسائل سے کام لیں۔^① امام حفص بن غیاث نے کہا کہ ایک ہی دن میں ایک مسئلہ میں امام ابو حنیفہ یکے بعد دیگرے دس فتاویٰ دیتے اور ہر ایک سے رجوع کر کے دوسرا فتویٰ اختیار کرتے ہیں۔^②

قول (کلمۃ اسلام) میں فعل (عام احکام اسلامیہ) ہی کو داخل نہ ماننے اور ان افعال اسلامیہ میں کمی و بیشی کے سبب ایمان میں کمی بیشی نہ ماننے کو تو ائمہ اہل سنت و جماعت مرجحہ کا بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہیں، اور مرجحہ کے اسی بنیادی عقیدہ کو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے اہل سنت و جماعت والا سنی عقیدہ کہتے ہیں، اس دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہے؟ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام اس جلد کے مشتملات و مندرجات و حقائق پر گہری نظر ڈالیں۔

امام مالک کے شاگرد خاص محمد بن مسلمہ کی امام ابو حنیفہ پر تخریج:

امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر ترجمہ محمد بن مسلمہ ابو ہشام مخزومی مدنی (متوفی ۲۱۶ھ) میں فرمایا:

”قال لي عبد الرحمن بن شيبه: حدثنا محمد بن مسلمة المدني سمع مالكا عن نافع عن ابن عمر نهى النبي ﷺ عن القزع، وقيل لمحمد بن مسلمة: ما لرأي فلان (وفي نسخة: ما لرأي أبي حنيفة، كذا في هامش التاريخ الكبير المطبوع بحيدر آباد الهند) دخل البلاد كلها إلا المدينة؟ فقال: إنه دجال من الدجاجلة، وقال النبي ﷺ: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.“^③

”محمد سے (امام بخاری سے) عبد الرحمن بن شیبہ نے کہا کہ ہم سے محمد بن مسلمہ مدنی ابو ہشام مخزومی فقیہ و محدث نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے امام مالک سے سنا کہ وہ امام نافع سے روایت کرتے تھے اور نافع حضرت ابن عمر سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے قزع (سر کے کچھ حصہ کے بال کوٹنا یا چھلانا) سے منع فرمایا، اور عبد الرحمن بن شیبہ نے یہ بھی کہا کہ امام محمد بن مسلمہ سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تمام ممالک اور بلاد و شہروں میں رائے و قیاس پر مشتمل مذہب ابی حنیفہ داخل ہو گیا ہے مگر مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوا؟ اس کا جواب محمد بن مسلمہ نے یہ دیا کہ امام ابو حنیفہ دجالوں میں سے ایک دجال ہیں اور فرمان نبوی ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے۔“

ترجمہ محمد بن مسلمہ مخزومی:

یہ حدیث نہایت پختہ اور ٹھوس صحیح سند والی ہے، امام محمد بن مسلمہ مخزومی امام مالک کے خصوصی تلامذہ میں سے بلند پایہ ثقہ محدث فقیہ ہیں۔^④ مصنف انوار کے امام کوثری نے اتنے بلند پایہ ثقہ فقیہ جنہیں بعض نے افقہ بھی کہا ہے اور معتبر محدث بھی امام مالک کے اس شاگرد خاص کو مجھول کہا ہے۔^⑤ حالانکہ اگر کوثری نے مذکورہ بالا مراجع نہیں دیکھے تو حافظ ابن عبد البر کی کتاب

① کتاب السنة للإمام عبد الله نمبر (۳۰۸، ۱/ ۲۰۴ - سندہ صحیح۔)

② کتاب السنة للإمام عبد الله نمبر (۳۷۶، ۱/ ۲۲۰)

③ تاریخ کبیر للإمام البخاری (۱/ ۲۴۰) وترتيب المدارك (۱/ ۳۵۸)

④ الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۵۶) والديباغ المذهب (۲/ ۲۲۷) وترتيب المدارك (۱/ ۳۵۸) والجرح والتعديل (۸/ ۷۱)

وثقات ابن حبان طبقه اتباع تابعين)

⑤ تانيب الكوثري (ص: ۱۰۳)

الانقضاء پر موصوف کوثری نے تعلق و تشبیہ چڑھایا ہے جس کے صفحہ (۵۶) پر امام ابو حاتم رازی سے موصوف کا ثقہ ہونا نقل کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ایسے ثقہ امام کو کوثری نے محض اکاذیب پرستی والے اپنے مذہب و ملت اور شعائر و شیوہ کی بنیاد پر مجہول کہہ کر تمام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناپاک و مذموم و فبیح کوشش کی، اور کوثری کا دین و ایمان بھی یہی ہے کہ اس طرح کی دھاندلی بازی کر کے اپنی شیطنت کی اشاعت کی جائے۔

ترجمہ عبد الرحمن بن شیبہ:

امام محمد بن مسلمہ مخزومی کے سامنے سوال مذکور اور ان کا جواب نقل کرنے والے امام عبد الرحمن بن شیبہ، جن کو عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ حزامی مدنی بھی کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کے رواۃ میں سے ہیں۔^۱ اور عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ سے یہ روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں نقل کی ہے، امام بخاری اپنی کتاب میں صرف ثقہ راوی ہی سے روایت نقل کرتے ہیں جیسا کہ فرقہ دیوبندیہ کی مشہور کتاب ”قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی“ (ص: ۲۱۶، ۲۲۷) میں صراحت ہے، نیز اس کی صراحت ”التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الأباطیل“ میں متعدد مقامات پر کی گئی ہے، بہر حال جب موصوف رواۃ صحیح بخاری میں سے ہیں تو ان کے ثقہ و معتبر ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

اس قسم کی باتیں امام بخاری کی تاریخ کبیر اور دوسری تصانیف میں بہت ہیں، اسی بنا پر مصنف انوار تاریخ کبیر للبخاری کا بہت مذاق اڑاتے اور اس کی بھوسرائی کرتے ہیں، اور اس پر تنقید و تبصرہ نہایت بد تمیزی والے انداز میں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ فرقہ جہمیہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ کا شیوہ و شعار ہے مگر ہم اوائل کتاب ہی میں مصنف انوار کی تکذیب کرنے والی مصنف انوار کی عبارت نقل کر آئے ہیں کہ امام بخاری اور ان کی تصانیف بشمول تاریخ کبیر پر جو نقد و نظر کیے ہوئے ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ بھی اگر نقد و نظر کیا جائے تو امام بخاری اور ان کی تصانیف کی اہمیت پر ہرگز کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔

اس روایت صحیحہ میں امام محمد بن مسلمہ مخزومی نے امام ابو حنیفہ کو مطعون کیا ہے اور یہ بات انھوں نے اپنے استاد امام مالک سے اخذ کی ہے، امام مالک نے بھی امام ابو حنیفہ کو بہت مطعون کیا ہے، حدیث نبوی میں ہے کہ قیامت آنے سے بہت پہلے بہت سارے دجالہ کا ظہور ہوگا، ان میں سے دجال اعظم سے پہلے بڑے بڑے دجالوں کی تعداد تیس ہوگی۔ عام طور پر امام مالک اور ان کے تلامذہ اور دوسرے اہل علم نے امام ابو حنیفہ کو مطعون کیا ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ امام مالک اور دوسرے ائمہ کرام امام ابو حنیفہ کو مجروح کہنے میں حق بجانب ہیں یا نہیں؟ ہم نے یہ روایت صرف یہ ثابت کرنے کے لیے نقل کی ہے کہ امام محمد بن مسلمہ شاگرد خاص امام مالک نے اپنے شیخ کے اتباع میں امام ابو حنیفہ کو مجروح کہا جس کا مفاد یہ ہے کہ امام مالک کی وفات کے بعد بھی ایک خاص عرصے تک مذہب حنفی اور نظریات ابی حنیفہ کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے باریابی نہیں حاصل ہو سکی تھی، البتہ امام ابو حنیفہ کا مدینہ منورہ میں حیات مالک میں داخل ہونا ثابت ہے۔ بایں ہمہ ان روایات سے امام ابو حنیفہ کی بابت امام مالک اور ائمہ اسلام کے خیالات کی عکاسی ہوتی ہے۔

ہماری تحقیق یہ ہے کہ صرف دجال اعظم مدینہ منورہ میں ارشاد نبوی کے مطابق داخل نہ ہو سکے گا۔ ورنہ دوسرے دجالہ،

① الجمع بین الرجال الصحیحین لابن قیسرانی الشیبانی (۱/ ۲۹۲، ترجمہ ۱۱۰۴) و عام کتب رجال۔

خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کے دخولِ مدینہ کی نفی احادیثِ نبویہ میں نہیں ہے، مدینہ منورہ کے باشندے امام المغازی محمد بن اسحاق کو بھی امام مالک نے ایک بار طیش میں آ کر ”دجال من الدجاجلة“ کہہ دیا تھا، حالانکہ ان کی ولادت ونشو و نما، تعلیم و تربیت، تحدیث و روایت، تصنیف و تالیف مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بعض احادیثِ صحیحہ میں ابنِ صیاد کو رسول اللہ ﷺ کا دجال کہنا ثابت ہے جو مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کے والدین بھی مدینہ منورہ کے باشندے اور مذہباً یہودی تھے، بعض معتبر روایات کے مطابق ابنِ صیاد مسلمان بھی ہو گیا تھا اور حج کرنے مکہ مکرمہ بھی گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا، اسے بعض اہل علم نے صحابہ میں شمار کیا ہے، خصوصاً اصحابہ میں اس کا مفصل ترجمہ موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں امام ابو حنیفہ کے داخل ہونے نیز کسی زمانے میں ان کے فقہی مذہب کے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انھیں امام مالک اور دوسرے ائمہ نے اس طرح مجروح نہیں کیا جس طرح ابنِ صیاد کے واقعہ حرہ تک یعنی ۶۳ھ تک مدینہ منورہ میں سکونت پذیر رہنے سے لازم نہیں آتا کہ ہمارے رسول اللہ ﷺ نے ابنِ صیاد کو دجال نہیں کہا حتیٰ کہ ابنِ صیاد کی بابت بہت ساری باتیں زبانِ نبوی سے سن کر حضرت عمر فاروق اور بعض صحابہ نے اسے قتل کر دینے کا ارادہ بھی کیا مگر رسول اللہ ﷺ نے ان سب کو اسے قتل کرنے سے روک دیا۔ ابتداء میں وہ آپ ﷺ کو صرف رسول الامین یعنی صرف مجازی عربوں کا رسول مانتا تھا، پھر وہ آپ ﷺ پر پوری طرح ایمان لے آیا اور اسلامی احکام ادا کرنے لگا، بہر حال اس روایتِ صحیحہ سے کم از کم اتنا ثابت ہوتا ہے کہ امام محمد بن مسلمہ نے امام ابو حنیفہ پر سخت تخرج کی، اس سے بعض لوگوں بشمول حافظ ابنِ عبد البر کے اس دعویٰ کی تغلیط ہوتی ہے کہ امام مالک کے صرف محدث تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ امام ابو حنیفہ پر تخرج کرتے تھے، فقہائے اصحاب مالک نہیں کیونکہ خود امام ابنِ عبد البر نے محمد بن مسلمہ کو فقیہ اور اصحاب امام مالک میں ”أفقه“ کہا ہے۔^①

حدیث سابق کی ایضاح تائید مزید کرنے والی دو روایاتِ معتبرہ:

مذکورہ بالا روایتِ صحیحہ کو حافظ خطیب نے حسب ذیل دو سندوں و متن کے ساتھ نقل کیا ہے:

”أخبرنا ابن الفضل حدثنا علي بن إبراهيم بن شعيب الغازي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا صاحب لنا عن حمدويه قال قلت لمحمد بن مسلمة: ما لرأي النعمان دخل البلدان كلها إلا المدينة؟ قال إن رسول الله ﷺ قال: لا يدخلها الدجال، ولا الطاعون، وهو دجال من الدجاجلة، أخبرني محمد بن الحسين الأزرق أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ أن أبا رجاء المروزي أخبرهم قال: قال حمدويه بن مخلد قال محمد بن مسلمة المدني، وقيل له: ما بال رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلها ولم يدخل المدينة؟ قال: لأن رسول الله ﷺ قال: على كل نقب من أنقابها ملك، يمنع الدجال من دخولها، وهذا من كلام الدجالين فمن ثم لم يدخلها“^②

”ان دونوں سندوں سے مروی ہے کہ امام محمد بن مسلمہ سے کہا گیا، ایک سند کے مطابق امام حمویہ نے کہا کہ میں

② خطیب (۱۲/۴۱۵)

① الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۵۶)

نے امام محمد بن مسلمہ سے پوچھا کہ امام ابوحنیفہ کا فقہی مذہب تمام شہروں میں تو داخل ہو گیا مگر کیا سبب ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوا؟ امام محمد بن مسلمہ نے جواب دیا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال و طاعون داخل نہیں ہو سکتا اور امام ابوحنیفہ ان میں سے ایک ہیں، اس لیے ان کا مجموعہ رائے پر مشتمل مذہب مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ امام محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مدینہ منورہ کی ہر گزرگاہ پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو مدینہ منورہ میں دجال کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور امام ابوحنیفہ کا مجموعہ رائے و قیاس والا مذہب انھیں کے کلام کا مجموعہ ہے، بنا بریں وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

مذکورہ بالا دونوں روایات کی تصحیح اور فرقہ کوثریہ کذابہ کی فریب کاری:

ان دونوں سندوں والی روایات پر کوثری اور ارکان تحریک کوثری نے اپنے اکاذیب کے زور پر بڑی طبع آزمائی کی ہے پہلی سند والی روایت پر کوثری کے روحانی چیلوں نے بذریعہ اکاذیب یہ زور آزمائی کی کہ امام محمد بن مسلمہ جیسے بلند پایہ مشہور و معروف ثقہ و معتبر امام کو مجھول کہا۔¹

تاریخ خطیب پر حواشی لکھنے والے کوثری کے چیلوں نے انھی امام محمد بن مسلمہ کے مجھول ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

”فيها مجهول ليسقط الاحتجاج بها، وإن كان الحديث عن النبي ﷺ صحيحاً من جهة أخرى“
یعنی اس کی سند میں ایک مجھول راوی (محمد بن مسلمہ) واقع ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ساقط الاعتبار ہے، اگرچہ اس میں مذکورہ حدیث نبوی دوسری سند سے صحیح طور پر منقول ہے۔

کوثری و کوثریہ کذابہ حرافہ کی جہالت مرکبہ کا یہ حال ہے کہ اتنے بڑے ثقہ معتبر اور بلند پایہ امام کی معرفت سے محروم ہے، اور اس جہل مرکب کے باوصف حافظ خطیب جیسے علم و فضل و تقویٰ و طہارت و ثقاہت و عدالت والے امام پر اپنے جہل، ضلال و زلیغ اور اکاذیب پرستی کے زور پر طعن و تشنیع کر کے اپنی حیثیت عرفی اجاگر کرتا ہے۔

ترجمہ امام حمدویہ:

پہلی سند کے مطابق امام محمد بن مسلمہ سے اسے نقل کرنے والے امام حمدویہ محمد بن ابان بن وزیر بلخی ہیں جو ابو بکر بن ابراہیم مستملی کے نام سے بھی معروف ہیں، یہ دس سال سے زیادہ امام و کعب کے مستملی رہے، یہ صحیح بخاری و دیگر متعدد کتب حدیث کے بلند پایہ ثقہ راوی اور صاحب تصانیف امام ہیں۔²

صاحب امام بخاری کی توثیق:

امام حمدویہ سے امام بخاری اگرچہ براہ راست بلا واسطہ بکثرت نقل روایت بکثرت کرتے ہیں مگر خطیب والی روایت کے

① تانیب الخطیب (ص: ۱۰۳) مع الحاشیہ و عام کتب کوثریہ.

② سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۱۵ - ۱۱۷) و تهذيب الكمال (ص: ۱۱۷) و شذرات الذهب (۹/ ۷۶ و ۷۷ وغیرہ)

مطابق انھوں نے یہ روایت بواسطہ ”صاحب لنا“ نقل کی ہے، اور کوثری پارٹی کی طرف سے اصول حدیث پر لکھی گئی کتاب ”قواعد في علوم الحديث“ (۱۶/ ۲۷) میں کہا گیا ہے کہ امام بخاری صرف ثقہ راوی ہی سے نقل روایت کا التزام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کے کسی فرد نے اس ”صاحب لنا“ پر کوئی کلام نہیں کیا جو اگرچہ مجہول الاسم ہیں مگر امام بخاری جس سے بھی روایت کرتے ہیں وہ ثقہ ہوتا ہے، خواہ وہ مجہول الاسم ہی کیوں نہ ہو۔ ان مجہول الاسم راوی سے امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے جن کی ثقاہت محتاج وضاحت نہیں۔

ترجمہ علی بن ابراہیم بن شعیب غازی:

امام بخاری سے یہ روایت ان کے شاگرد علی بن ابراہیم بن شعیب غازی نے نقل کی۔

ترجمہ امام محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان ازرق:

اور علی بن ابراہیم بن شعیب غازی سے اس کے ناقل محمد بن الحسین بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن یوسف بن سالم ابو الحسین ازرق قطان متوفی الاصل (مولود ۳۳۵ھ و متوفی ۴۱۵ھ) ہیں جو حافظ خطیب کے ثقہ شیخ الحدیث ہیں، انھیں حافظ خطیب اختصار کے پیش نظر بسا اوقات ابن الفضل کے لفظ سے بیان کرتے ہیں^①۔

ترجمہ امام حمید بن مخلد بن قتیبہ ازدی:

محمد بن حسین بن فضیل سے اسے حافظ خطیب نے نقل کیا ہے۔ اس کی دوسری سند کے اعتبار سے امام محمد بن مسلمہ سے اس کے ناقل امام حمید بن مخلد بن قتیبہ بن عبید اللہ ازدی بن زنجویہ نسائی (متوفی ۲۲۷ھ یا ۲۵۱ھ) صاحب تصانیف کثیرہ ثقہ ثبت حجة اہل حدیث امام ہیں^②۔

ترجمہ ابو رجاء مرجی بن رجاء یثکری مروزی:

اور ان سے نقل کرنے والے امام ابو رجاء مرجی بن رجاء یثکری بصری مروزی مختلف فیہ ہیں، انھیں ابو زرعہ رازی و دارقطنی نے ثقہ کہا، امام ابو داؤد نے ایک قول میں ”صالح“ دوسرے میں ”ضعیف“ کہا ہے، امام بخاری نے ان سے تعلیقاً بالجرم روایت کی جو دلیل توثیق ہے، امام ابن معین نے بعض اقوال میں تضعیف اور بعض میں قدرے توثیق کی، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں بتصریح خولیش معتدل ترین قول اختیار کرنے کی تصریح کی ہے اور انھوں نے تقریب میں ان کی بابت کہا کہ ”صدوق ربما وهم“ ظاہر ہے کہ ”ربما وهم“ والی علت متابعت سے دور ہو جاتی ہے، اور اس روایت کی ایک سے زیادہ متابع وشواہد ہیں، ان کے صاحبزادے رجاء کے ترجمہ سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے انھیں مروزی کہا اور انھیں رجاء کی مناسبت سے مرجی بن رجاء کی کنیت ابو رجاء ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی مروزی ہوئے۔

① خطیب (۲/ ۲۴۹، ۲۵۰) وسیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۳۳۲) أنساب سماعی (۱/ ۱۸۶ و ۱۸۷) والمنتظم (۸/ ۲۰)

والعبر للذهبي (۳/ ۱۲۰) وشذرات الذهب (۳/ ۳۰۲)

② تہذیب التہذیب (۳/ ۴۲ و ۴۳) وسیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۹)

ترجمہ محمد بن حسن بن زیاد نقاش:

ان سے یہ روایت محمد بن حسن بن زیاد مقرئ امام المقرئین نقاش (متوفی ۳۵۱ھ) نے نقل کی جن کا بطور رائج معتبر ہونا ہم ثابت کر آئے ہیں، البتہ ان کی جس روایت میں نکارت ہو اور اس کی متابعت نہ پائی جائے اسے مقبول نہیں مانا جائے گا، اور اس زیر بحث روایت کی تو ایک سے زیادہ متابعت موجود ہے، اس لیے یہ روایت معتبر ہے۔

اس روایت صحیحہ سے صاف طور پر ثابت ہے کہ امام محمد بن مسلمہ مخزومی نے فقہ حنفی و مذہب حنفی کو مجموعہ تلیسیات قرار دیکر کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مذہب حنفی کا مدینہ منورہ میں گزر نہیں کیونکہ دجال کی بابت حدیث نبوی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفات محمد بن مسلمہ تک یعنی ۲۱۶ھ تک فقہ حنفی کو مدینہ منورہ میں باریابی نہ مل سکی، پھر اس سے بہت پہلے امام مالک علوم ابی حنیفہ سے استفادہ کر کے اپنے علوم کیونکر مرتب کرنے لگے؟ یہ بات ناظرین کرام ذہن نشین رکھیں۔

ایک خصوصی وضاحت... کتب و مسائل ابی حنیفہ سے استفادہ امام مالک کا قصہ:

مصنف انوار نے فرقہ کوثریہ اور اس سے پہلے پیدا ہونے والے مدعیان پیروی فقہ حنفی میں سے کذابین اور اکاذیب پرستوں کی تقلید میں بڑے زور سے دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک نے علوم ابی حنیفہ سے مستفید ہو کر ہی اپنے علوم مرتب و مدون کیے مگر اس دعویٰ باطلہ کی تکذیب و تردید کے لیے امام مالک کے شاگرد خاص محمد بن مسلمہ ابو ہشام مخزومی (متوفی ۲۱۶ھ) سے منقول مذکورہ بالا صرف ایک ہی قول معتبر کافی ہے۔

امام مالک بن انس:

مصنف انوار نے ”نام و نسب“ کے زیر عنوان کہا:

”مالک بن انس بن مالک بن أبی عامر بن عمرو بن الحارث غیمان بن خشیل۔^①
”حارث کا لقب ذوالصبح تھا، اس لیے امام مالک کو اصحی بھی کہتے ہیں۔ الخ“^②

مصنف انوار کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اصابہ نامی کتاب سے موصوف نے امام مالک کا مذکورہ بالا نسب نامہ لکھا ہے، حالانکہ یہ سو فیصدی ملذوب بات ہے، اصابہ نامی مشہور کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے جو صحابہ کرام کے تراجم پر مشتمل ہے، اس میں مختصر تابعین کا بھی تذکرہ آ گیا ہے، نیز اس کے چوتھے طبقہ میں بعض ایسے اشخاص کا تذکرہ بھی آ گیا ہے جنہیں بعض لوگوں نے توہم و غلطی کا شکار ہو کر صحابی کہہ دیا ہے مگر معاملہ یہ ہے کہ امام مالک کو کسی نے وہم و غلط فہمی کا شکار ہو کر بھی صحابی نہیں کہا ہے، نیز مختصر تابعی بھی نہیں کہا اور خود مصنف انوار نے اپنی مذکورہ بالا تحریر کے بعد لکھا:

”آپ تبع تابعین کے طبقہ میں ہیں۔“^③

جب بتصریح مصنف انوار امام مالک تبع تابعین کے طبقہ میں ہیں، یعنی کہ موصوف امام مالک تابعی بھی نہیں نہ مختصر نہ غیر مختصر تو اصابہ میں امام مالک کا ترجمہ و تذکرہ اور نام و نسب کہاں سے آ گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف انوار کے اس بیان

کا ایک جزو موصوف کے دوسرے جزو بیان کی تکذیب کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف انوار نے اصابہ ہی کے حوالے سے امام مالک کے آباء و اجداد میں سے پانچویں نمبر والے دادا الحارث بن غیمان کا لقب ذوالصبح بتلایا ہے، حالانکہ یہ بھی سو فیصد مکذوب بات ہے جس اصابہ کے حوالے سے مصنف انوار نے یہ بات کہی ہے اسی میں امام مالک کے پردادا ابو عامر کا ترجمہ طبقہ سوم میں یعنی مخضرم تابعین میں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک کے پردادا عہد نبوی کو پائے ہوئے ہیں مگر زیارت نبوی سے بہرہ ور نہیں ہو سکے۔ امام مالک کے انھیں پردادا کے ترجمہ میں حافظ ابن حجر نے اصابہ میں کہا ہے:

امام مالک کے پردادا ابو عامر بن عمرو:

”أبو عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان، بفتح الغين وسكون التحتانية المثناة الأصبحي، ذكره الذهبي في التجريد، وقال: لم أر من ذكره في الصحابة، وقد كان في زمن النبي ﷺ، ولابنه مالك رواية عن عثمان وغيره.“¹

امام مالک کے پردادا ابو عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان (”غیمان“) کا پہلا حرف نقطہ والا غین اور اس کے بعد والا لفظ ”ئی“ ہے (موصوف ابو عامر اصحی ہیں، ان کا ذکر حافظ ذہبی نے تجرید میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کسی کو بھی ابو عامر کا ذکر طبقہ صحابہ میں کرتے نہیں دیکھا، البتہ موصوف ابو عامر عہد نبوی میں موجود تھے اور ان کے صاحب

زادے مالک (یعنی امام مالک کے دادا) کی روایت حضرت عثمان بن عفان وغیرہ جیسے کبار صحابہ سے موجود ہے۔“

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر سے صدیوں پہلے فوت ہونے والے کثیر التصانیف و محقق امام بکر بن محمد بن علاء قشیری (مولود ۲۶۳ھ متوفی ۳۴۲ھ) نے موصوف ابو عامر بن عمرو کو زمرہ صحابہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات نبویہ میں موصوف ابو عامر نافع شریک ہوئے۔² البتہ جس دلیل کی بنا پر امام قشیری نے ابو عامر کو صحابی کہا ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہو سکا کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر اس لیے قطعی بات کہنے سے ہم توقف کرتے ہیں۔

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اصابہ میں امام مالک کا ترجمہ نہ ہونے کے بجائے ان کے پردادا ابو عامر کا تذکرہ ہے اور اس میں بھی امام مالک سے متعلق وہ بات مذکور نہیں جو مصنف انوار نے لکھ رکھی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ امام مالک کے اجداد میں پانچویں نمبر والے دادا حارث کا لقب ”ذوالصبح“ تھا بلکہ مصنف انوار کی تحریر کردہ یہ بات کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، البتہ اصابہ کے مصنف حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی مشہور و معروف دوسری کتاب تہذیب التہذیب میں کہا ہے:

”مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن جشيل بن عمرو بن الحارث وهو ابن غيمان ذو أصبح الحميري... الخ.“³

① أصابه (۴/ ۱۴۴)، ترجمة نمبر: ۸۳۹ امام مالک کے دادا امام مالک بن ابی عامر کا ترجمہ تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال میں بھی موجود ہے۔

② ترتیب المدارک (۱/ ۱۰۷) والدیلاج المذہب (۱/ ۸۵ وغیرہ)

③ ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے: أنساب سمعاني (۱/ ۲۸۱ لفظ الأصبحي) ولباب الأنساب و عام کتب تراجم خصوصاً سیر

أعلام النبلاء (جلد: ۸ ترجمہ امام مالک بن انس) والانتقاء (ص: ۱۰ و ۱۱) وتكملة طبقات ابن سعد بتحقيق

یعنی امام مالک کے سلسلہ اجداد کے نویں نمبر والے دادا حارث کا لقب ذواصح تھا، امام مالک کے سلسلہ نسب کے نویں نمبر والے دادا الحارث الملقب بذی اصح کے باپ کا نام عوف بن مالک تھا، یہی بات عام تراجم نگاروں خصوصاً نسب لوگوں نے لکھی ہے اگرچہ بعض افراد کے تلفظ میں بعض اختلافات بھی ہیں مثلاً غیمان کو بعض نے عثمان اور خلیل کو خلیل یا خلیل کہا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مصنف انوار نے اس غیر اختلافی معاملہ میں بھی کذب بیانی چھوڑنی گوارا نہیں کی۔

امام مالک کے اہل خاندان شاہی خاندان والے تھے:

واضح رہے کہ بعض اہل علم نے امام مالک کے پردادا ابو عامر کا اصل نام ”نافع“ بتلایا ہے۔^① ذواصح حارث کی اولاد نے قبیلہ کی شکل اختیار کر لی، چنانچہ قبیلہ ذواصح ایک مستقل قبیلہ کے نام سے موسوم ہو گیا، ذواصح کے اجداد میں سے ایک کا نام حمیر تھا اور حمیر کی نسل نے بھی قبیلہ کی شکل اختیار کر لی، یہ دونوں قبائل ذواصح و حمیر یمن کے باشندے اور اصلاً عربی النسل تھے، اس لیے امام مالک خالص عربی النسل یعنی صحیح حمیری امام ہیں، حمیر اور ذواصح کے ہاتھوں میں ایک طویل عرصہ تک حکومت و سلطنت رہی، اس لیے امام مالک شاہان یمن کے خاندان سے بھی ہیں، اس کی تفصیل ترتیب المدارک و دیباچ المذہب وغیرہ میں موجود ہے۔

خاندان امام مالک کا قریشی قبیلہ بنو تمیم بن مرہ سے رشتہ ولاء:

امام یعقوب بن سفیان ابو یوسف فسوی (متوفی ۲۷۷ھ) نے بسند صحیح امام مالک کے ایک چچا ابوسہل نافع بن مالک بن ابی عامر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم لوگ یعنی قبیلہ بنو اصح کے افراد ہیں اور ہمارے دادا یعنی ابو عامر جب یمن سے مدینہ منورہ آئے، اس وقت ان کا حال کمزور و خفیف تھا، انھوں نے قریشی قبیلہ بنو تمیم کی ایک لونڈی سے شادی کر لی، انھوں نے اپنے لیے اس قبیلہ میں شادی کی بدولت تحفظ حاصل کر لیا اور بنو تمیم قبیلہ کے ساتھ رہنے سہنے لگے، بنا بریں ہم اسی قبیلہ بنو تمیم کی طرف منسوب ہو گئے، ہم پر احسان و کرم فرمائی کر کے قبیلہ بنو تمیم نے کوئی نوازش کی نہ اور ہی کوئی دوسری بات ہوئی۔^② یعنی یہ رشتہ ولاء شادی کی بنیاد پر قائم ہوا۔

یہ روایت صحیحہ امام مالک کے چچا سے بسند صحیح مروی ہے جس کا ذکر عام علماء رجال نے اپنی کتب رجال میں کیا ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم میں شادی کرنے کی مناسبت سے امام مالک کے پردادا کو اور ان کی اولاد کو موالی بنو تمیم کہا جانے لگا۔

انھیں ابوسہیل نافع سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے عبدالرحمن بن عثمان بن عبداللہ التیمی نے نافع کے سامنے مخالفہ کی تجویز پیش کی تھی مگر کوثری کی تحقیق سے شائع شدہ کتاب الانتقاء لابن عبدالبر میں اس تجویز کا کیا جواب نافع نے عبدالرحمن تیمی کو دیا وہ منقول نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ کتاب انتقاء کوثری کی تعلیق تصحیح اور زیرنگرانی شائع ہوئی ہے، اور کوثری کا تحریف کا اور گھپلا باز

◀ وتعلیق زیاد محمد منصور طبع اول جامعة إسلامية مدینة منورہ ۱۴۰۳ھ (ص: ۴۳۳) وثقات ابن حبان (۱/ ۱۴۱ وغیرہ)

① الإمام مالک بن أنس امام دار الهجرة از عبد الغني الوكر (ص: ۲۷) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص: ۴۳۶)

② المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي (۱/ ۶۸۱)

ہونا واضح ہے، اس روایت میں کوثری نے ضرور حسب عادت تحریف و گھلا بازی کی ہے، وہ یہ کہ اس روایت میں عبد الرحمان کا تجویز مذکور کو امام مالک کے سامنے رکھنے کی بات کوثری کی تحریف کاری کا نتیجہ ہے، تجویز مذکور عبد الرحمن یا ان کے باپ عثمان نے امام مالک کے دادا کے سامنے رکھی تھی جسے قبول کیا گیا۔ دونوں قبائل کے درمیان مخالفہ ہو جانے والی بات کا ذکر جن روایات میں ہے وہ عبد الرحمن تیمی اور ان کے باپ عثمان بن عبید اللہ تیمی اور نافع اصبھی حمیری کے ذریعہ یا دونوں کے ذریعہ طے پا گیا تھا، اس لیے بھی کوثری کی کار فرمائی یہاں ضرور کارگر ہوئی ہے۔

امام المغازی محمد بن عمرو اقدی کا کہنا ہے کہ خاندان مالک کا اصبھی حمیری ہونا، مخالفہ کی بنیاد پر بنو تیم کی طرف منسوب ہونا اور امام مالک کا اپنی ماں کے پیٹ میں دو سال تک حالت حمل میں رہنا ایک امر واقع ہے^① مگر اقدی حد درجہ کے غیر ثقہ آدمی ہیں، ان کی بات کا اعتبار اس وقت ہی کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے اہل علم ان کی تصدیق و تائید کریں، مخالفہ والی اقدی کی بات کی تائید بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ حافظ ابن عبد البر کا دعویٰ ہے کہ میرے علم کی حد تک کسی نے بھی امام مالک کے خاندان والوں کے بنو تیم کے حلیف ہونے کا انکار نہیں کیا، اس سے صرف امام المغازی محمد بن اسحاق بن یسار نے اختلاف کرتے ہوئے امام مالک اور ان کے آباء و اجداد کو بنو تیم کا موالی کہا ہے۔ محمد بن اسحاق کی اسی غلط بات کے سبب امام مالک نے ان کی تکذیب کی ہے^② صاحب التتکیل علامہ معلیٰ نے کہا کہ محمد بن اسحاق خاندان امام مالک کو موالی یعنی آزاد کردہ غلام نہیں کہتے تھے بلکہ انھیں بنو تیم کے حلیف ہونے ہی کی بنا پر موالی کہتے تھے لیکن انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ وہ خاندان امام مالک کو بنو تیم کا آزاد کردہ غلام کہتے ہیں، کیونکہ امام مالک اور ابن اسحاق میں معاصرانہ چشمک تھی^③۔

امام ابن عبد البر نے عامر بن عبد اللہ بن زبیر سے بسند معتبر نقل کیا ہے کہ مالک بن ابی عامر شکوہ ظلم لے کر یمن سے مدینہ منورہ آئے اور قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے انھوں نے مخالفہ کر لیا۔^④ یہ کوئی مستبعد اور متضاد بات نہیں کہ امام مالک کے پردادا ابو عامر نے بنو تیم میں شادی کر لی ہو، اس لیے وہ اور ان کی اولاد بنو تیم کی طرف منسوب ہو گئی اور ابو عامر نے بنو تیم سے مخالفہ کر لیا ہو، بنا بریں یہ لوگ بنو تیم کی طرف منسوب ہو گئے ہوں۔ الحاصل امام مالک کے دادا مالک بن ابی عامر یا پردادا ابو عامر نافع بن عمرو نے قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے رشتہ مخالفہ و معاہدہ قائم کیا تھا، اس رشتہ کو رشتہ ولاء بھی کہا جاتا ہے، بنو تیم ہی کے ایک فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بھی تھے، اس قبیلہ بنو تیم کے ایک با اثر آدمی عثمان بن عبید اللہ برادر طلحہ بن عبید اللہ بن عمرو بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) سے ایک روایت کے مطابق رشتہ مخالفہ و رشتہ ولاء قائم کیا تھا۔ صحیح البخاری کتاب الصوم میں منقول ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے امام زہری نے امام مالک کے چچا ابو سہیل نافع بن ابی انس مالک بن ابی عامر کو ”مولی التیمیین“ اسی رشتہ مخالفہ کی بنا پر کہا ہے^⑤۔

والدہ امام مالک محترمہ عالیہ بنت بکار بھی یمن کے مشہور قبیلہ بنو ازد کی خاتون تھیں^⑥ یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف

① الانتقاء (ص: ۱۱) وتكملہ طبقات ابن سعد (۳۷۲ و ۳۷۳ مع حواشی)

② الانتقاء (ص: ۱۱) وعام کتب رجال. ③ التتکیل ترجمۃ إمام مالک.

④ الانتقاء (ص: ۱۴) وعام کتب رجال. ⑤ صحیح البخاری مع فتح الباری حدیث نمبر (۱۸۹۹، ۴/۱۱۲ و ۱۱۳)

⑥ ترتیب المدارک (۱/۱۰۷) وعام کتب تراجم.

سے امام مالک یمنی الاصل ہیں، بعض نے کہا کہ امام مالک کے پردادا نے بنو تیم میں شادی کر لی تھی اور اس شادی والے رشتہ کی بنا پر بھی بعض لوگ خاندان مالک کو بنو تیم کا موالی کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں اس کا بھی رواج تھا کہ رشتہ ازدواج کے سبب بھی موالی کہنے لگتے تھے۔^① موالی کا معنی کئی معانی کے لیے آتا ہے، سوتیلی ماں کو بھی لوگ ”سوتیلی“ کا لفظ حذف کر کے ”ماں“ کہہ دیا کرتے ہیں، حضرت ابو عامر کو کچھ لوگوں نے مخضرم تابعی کہا ہے، یعنی زمانہ نبوی میں وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر دیدار نبوی سے مشرف نہ ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے انھیں صحابی بھی کہا ہے۔ (کما مر)

امام مالک کے دادا مالک بن عامر کا کبار تابعین اور رواۃ حدیث میں سے ہونا متحقق ہے، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی نے مالک بن ابی عامر کو بعض غزوات میں بھیجے جانے والے لشکر کا امیر بنایا تھا، جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر ڈالا تو صرف چار آدمیوں نے خفیہ طور پر ان کی لاش کو کسی طرح دفن کیا تھا، ان چاروں میں امام مالک کے دادا مالک بن ابی عامر بھی تھے، مصحف شریف (قرآن مجید) لکھنے کی دیکھ بھال انھیں مالک بن ابی عامر کے ذمہ تھی۔^② اسی طرح امام مالک کے مزید تین چار چچا ہیں، وہ بھی رواۃ حدیث میں سے ہیں نیز امام مالک کے والد انس سے بھی روایات موجود ہیں، تفصیل عام کتب مناقب امام مالک میں موجود ہے۔

امام مالک کے قبیلہ حمیر کی مدح نبوی:

امام ابو حنیفہ کی فضیلت میں ”لو كان العلم معلقا بالثريا... الخ“ والی حدیث نبوی اور ”أبو حنیفہ سراج أمتی“ والی موضوع و مکذوب روایت کو غلط طور پر دلیل و حجت بنانے والے مصنف انوار نے یمن کی فضیلت میں مروی احادیث نبویہ صحیحہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان احادیث میں بعض کا ذکر ہم ترجمہ ابی ہریرۃ میں کر آئے ہیں۔^③ جس قبیلہ حمیر کی اصل و نسل سے امام مالک ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی اس طرح مروی ہے:

”قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي أخبرنا ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله العن حمير، فأعرض عنه، ثم جاءه من ناحية أخرى فأعرض عنه، وهو يقول: العن حمير، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: رحم الله حمير، أفواهم سلام، وأيديهم طعام، أهل أمن وإيمان.“^④

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ حمیر قبیلہ پر لعنت کیجیے تو آپ نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا، پھر وہ آدمی دوسری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی والی بات دہرانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حمیر پر رحم فرمائے، اس کے منہ میں اسلام و سلامتی ہو ا کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ امن و ایمان والے لوگ ہیں۔“

① ترتیب المدارك (ص: ۱۰۶) و عام کتب تراجم.

② ترتیب المدارك (۱/ ۱۰۶ و ۱۰۷) اور عام کتب تراجم. ③ اللمحات (۱/ ۲۵۰)

④ مسند أحمد مع تعليق علامه أحمد شاكر (۱۴/ ۱۱۶ و ۱۶۷، حدیث نمبر: ۷۷۳)

مذکورہ بالا حدیث کو علامہ احمد شاہ نے صحیح الاسناد قرار دیا ہے اگرچہ اس کے ایک راوی پر کسی قدر کلام ہے، حقیقت یہ ہے کہ فضیلتِ حمیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے متعدد صحابہ سے احادیث مروی ہیں، مثلاً عمرو بن عبسہ^①، معاذ بن جبل^② نیز قبیلہ شعم کے ایک اور صحابی سے بھی فضیلتِ حمیر پر مرفوعاً حدیث مروی ہے۔^③ متعدد صحابہ سے متعدد طرق کے ساتھ مروی حدیث مذکورہ مجموعی اعتبار سے صحیح و معتبر قرار پاتی ہے۔

مدحِ امام مالک سے متعلق احادیثِ نبویہ:

مشہور و معروف ایک حدیث نبوی اس طرح مروی ہے:

”ليضر بن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة.“^④
 ”طلب علم کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کریں گے مگر مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑا کہیں کوئی دوسرا عالم نہیں پائیں گے۔“

مذکورہ بالا حدیث نبوی بھی متعدد صحابہ سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی اور صحیح ہے، عام اہل علم حتیٰ کہ تابعین کرام نے بھی اس عالمِ مدینہ کا مصداق امام مالک ہی کو بتلایا ہے۔^⑤ مگر مصنف انوار نے اس حدیث نبوی کا ذکر بھی فضیلتِ امام مالک میں نہیں کیا۔ کیا مصنف انوار اسی روش کو علمی و دینی و تحقیقی خدمت کہتے ہیں؟ ائمہ احناف کے متعلق مکذوبہ و موهومہ فضائل و احوال کا ذکر کرنے کو مصنف انوار پسند کرتے ہیں، مصنف انوار نے محدثین کرام کو حاسد و معاند و متعصب کہا ہے۔ (کما تقدّم) مگر امام مالک وغیرہ جیسے اماموں کی بابت واقعی فضائل کا ذکر نظر انداز کر کے مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ہر زمانہ و صدی پر اس حدیث کا انطباق ہوتا ہے کہ ہر دور میں مدینہ منورہ کا کوئی نہ کوئی ایسا زبردست عالم ضرور ہوگا کہ لوگ حصول علم کے لیے اسے مرجع بنائیں گے اور اس سے بڑا کوئی دوسرا عالم دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے، امام مالک کے زمانہ میں امام مالک سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہیں تھا، ترتیب المدارک وغیرہ کے اوائل میں اس طرح کی بات مرقوم ہے۔ میری نظر میں یہی سب سے اچھی توجیہ ہے۔

ولادتِ امام مالک:

مصنف انوار نے امام مالک کے سالِ ولادت، سالِ وفات اور عمر بتلانے میں اپنی عادت کے مطابق بہت تضاد بیانی اور اضطراب و تعارض سے کام لیا ہے جس کا جائزہ ہم نے اللحات (۱۸۶/۴ - ۱۹۶) میں لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم بیان کریں گے کہ امام مالک بقول خویش ۹۰ھ میں پیدا ہوئے تھے، اس اعتبار سے امام مالک عمر میں امام ابو حنیفہ سے دو سال چھوٹے

① رواہ أحمد بن حنبل متصلاً ومرسلاً و رواه الطبراني و رجال الجميع ثقات مجمع الزوائد (۴۳/۱۰)

② رواه الطبراني و رجاله ثقات إلا خالد بن معدان لم يسمع من معاذ ولم يجمع الزوائد (۴۴/۱۰)

③ رواه أحمد فيه أبو همام الشعباني ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (۵۶/۰)

④ مسند أحمد (۲/۲۹۹) و جامع ترمذي، رقم الحديث (۲۶۸۲) و صحيح ابن حبان، رقم الحديث (۲۳۰۸) و مستدرک

حاكم (۱/۱۱۹) و سنن البيهقي (۱/۳۹۶) و الانتقاء (ص: ۱۹ - ۲۲) و متعدد کتب حدیث.

⑤ عام کتب مناقبِ امام مالک و عام کتب تراجم.

ہیں جب کہ مصنف انوار کا ایک بیان یہ ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے تیس (۲۳) سال چھوٹے ہیں، دوسرا بیان یہ ہے کہ پندرہ سال چھوٹے ہیں، اور تیسرا بیان یہ ہے کہ پچیس سال چھوٹے ہیں۔ دوسرے بیان سے دوسری متعارض باتیں ظاہر ہوتی ہیں تفصیل اللحات جلد چہارم کے ترجمہ ابو یوسف و ترجمہ حماد بن ابی حنیفہ میں دیکھیں، نیز یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ۸۰ھ میں پیدا ہونا باعتراف ائمہ احناف اجماعی و متفقہ بات ہے اور اس سے پہلے موصوف کی ولادت ظاہر کرنے والی روایات مکذوبہ ہیں۔

امام مالک کے مناقب میں لکھی گئی مشہور و معروف کتاب ”تزیین الممالک بمناب سید الإمام مالک“ میں مرقوم ہے: ”وقال مالك: قدم علينا أبو جعفر أمير المؤمنين سنة خمسين ومائة، قدخلت عليه، فقال لي: يا مالك! كثر شيبك؟ قلت: يا أمير المؤمنين من أتت عليه الستون كثر شبيه فقال لي: يا مالك... الخ.“^①

”امام مالک نے کہا کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور ۱۵۰ھ میں آیا، میں خلیفہ سے ملنے گیا تو اس نے کہا کہ اے مالک آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے ہیں، میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! جس پر ساٹھ سال کا زمانہ گزر جائے، یعنی جس کی عمر ساٹھ سال ہو جائے اس کے بال بکثرت سفید ہو ہی جاتے ہیں۔“ یہ بہت واضح بات ہے کہ ۱۵۰ھ میں جس کی عمر ساٹھ سال ہوگی اس کا سال ولادت ۸۹ یا ۹۰ھ میں ہوگا، تین الممالک کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس نسخہ کے بعد طبع ہونے والے مقدمۃ الجرح والتعديل لابن ابی حاتم اور سیر اعلام النبلاء ترجمہ مالک میں ”ستون“ میں ”ت“ کی جگہ پر ”ن“ لکھا ہے جس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ جس کی عمر بہت سارے سالوں کی ہو جائے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہم تزیین الممالک والی عبارت کو رائج سمجھتے ہیں، اس لیے کہ امام المغازی محمد بن عمر واقدی نے بھی امام مالک کا سال ولادت ۹۰ھ ہی بتلایا ہے۔^② اور کئی ثقہ معاصرین امام مالک نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ امام المغازی واقدی اگرچہ غیر ثقہ ہیں لیکن ان کے بیان کی تائید اگر دوسرے ذرائع سے ہو جائے تو ان کی بات مقبول ہوگی، اور تزیین الممالک والی مذکورہ بالا بات سے واقدی کی تائید ہوتی ہے لیکن تزیین الممالک والی روایت مذکورہ بعض دوسری کتب رجال میں چونکہ امام مالک کا سال ولادت ۹۰ھ ظاہر نہیں کرتی اس لیے اسے مشکوک سمجھنا ہوگا لیکن واقدی اور تین الممالک والی روایت کی تائید امام مالک کے ہم وطن و معاصر و شاگرد سے مروی مندرجہ ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔

امام مالک کے سال ولادت کی بابت امام محمد بن فلیح کا بیان:

”وقال إبراهيم (ابن المنذر): قال محمد بن فليح: ولد أبي سنة ثلاث وسبعين، ومالك أكبر من أبي بثلاث سنين، كان مولد مالك سنة تسعين... الخ.“^③

امام ابراہیم بن منذر نے کہا کہ محمد بن فلیح بن سلیمان مدنی نے کہا کہ میرے والد فلیح بن سلیمان ۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور امام مالک میرے والد سے تین سال بڑے ہیں، امام مالک کی ولادت ۹۰ھ میں ہوئی۔“

② طبقات ابن سعد و عام کتب تراجم.

① تزیین الممالک (ص: ۲۵)

③ المعرفة والتاريخ للإمام أبي يوسف يعقوب بن سفيان متوفى ۲۷۷ھ (۱/ ۱۴۶ و ۱۷۱)

دوسرے اہل علم کے بیانات:

نیز امام ابو مسھر عبدالاعلیٰ بن مسھر غسانی دمشقی نے بھی امام مالک کا سال ولادت ۹۰ھ بتلایا ہے۔^① امام ابو مسھر بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام ابو موسیٰ مدینی نے بھی امام مالک کا سال ولادت ۹۰ھ ہی بتلایا ہے۔^②

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام مالک کی اپنی ایک روایت کے مطابق نیز ان کے تین شاگردوں کے مطابق اور امام ابو موسیٰ مدینی کے مطابق امام مالک ۹۰ھ میں پیدا ہوئے، اور ہمارے نزدیک یہی رائج ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ امام مالک ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، اسے بعض اہل علم نے خود امام مالک کا قول کہا ہے اور امام ذہبی وغیرہ نے اس کو ”أصح“ کہا ہے۔^③ اس لیے ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ نوے کے اوپر تین زائد والے عدد کو حسب عادت حذف کر دیا گیا ہے ورنہ ہمارے نزدیک رائج بہر حال یہ ہے کہ امام مالک ۹۰ھ میں پیدا ہوئے، امام مالک سے ۹۳ھ میں پیدا ہونے والی روایت کی سند ہم کو نہیں ملی، اس کے علاوہ بھی امام مالک کے سال ولادت میں دیگر کئی اقوال مروی ہیں مگر ہم کہہ چکے ہیں کہ زیادہ رائج ہمارے نزدیک ۹۰ھ والا قول ہے، اگرچہ ہم ۹۳ھ والے قول کو تطبیق مذکور کے مطابق بالکل ہی غیر معقول نہیں مانتے۔ امام فلیح بن سلیمان کے صاحبزادے نے جس تفصیل کے ساتھ بات کہی ہے اس کے اعتبار سے متعین طور پر امام مالک کا سال ولادت ۹۰ھ قرار پاتا ہے۔

یہ بات کتب مناقب میں مرقوم ہے کہ امام مالک تین سال یا دو سال اپنی ماں کے پیٹ میں یعنی زمانہ حمل میں رہے مگر تحقیق جدید سے اس مشہور بات کی تائید نہیں ہوتی۔ مصنف انوار کے اس دعویٰ کی حقیقت گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ امام مالک امام اعظم سے تقریباً ۲۳ سال چھوٹے تھے کیونکہ امام صاحب کی ولادت اصح قول میں ۷۰ھ میں ہوئی۔^④

جب بدعویٰ مصنف انوار موصوف کے ایک قول کے مطابق امام مالک ۹۵ھ میں پیدا ہوئے تو ۷۰ھ میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ سے پچیس سال چھوٹے قرار پاتے ہیں، پھر مصنف انوار کا یہ دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے کہ امام مالک امام صاحب سے تقریباً تیس سال چھوٹے تھے؟ مصنف انوار جن کذاب زمانہ کوثری کی تقلید میں تحریک ترویج اکاذیب چلائے ہوئے ہیں ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ۵۴ یا ۵۵ھ سے پہلے پیدا ہوئے۔

مصنف انوار نے کہا ہے:

”صاحب مشکوٰۃ نے جو اکمال میں امام مالک کو زماناً و قدراً مقدم اور امام الائمہ کہا ہے، وہ خلاف واقعہ ہے، امام اعظم ان سے عمر میں بڑے، قدر و مرتبہ میں زیادہ اور وہی استاذ الائمہ اور تابعی ہیں، امام مالک ان سے مستفید ہوئے بلکہ حسب تحقیق علامہ ابن حجر کی و شارح مشکوٰۃ وغیرہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں۔“^⑤

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی اس تلبیس و بدعنوانی کی تحقیق آگے آرہی ہے، چودھویں صدی میں پیدا ہونے والے نومولود فرقہ دیوبندیہ کا یہ سمجھ لینا کہ وہ ہر طرح کی بے راہ روی و بدعنوانی کے لیے آزاد ہے، اس پر کوئی گرفت و مواخذہ کرنے والا نہیں انتہائی درجہ کی حماقت و بلادیت اور جہالت مرکبہ ہے۔

② ترتیب المدارک للقاضي عياض (۱/ ۱۱۰)

① الديباج والمذهب (۱/ ۸۸)

⑤ مقدمہ انوار (۱/ ۱۲۹)

③ تذکرۃ الحفاظ وغیرہ تذکرۃ امام مالک. ④ مقدمہ انوار.

امام مالک کی تعلیم و تربیت:

گذشتہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام مالک کا خاندان ہمارے رسول ﷺ و تابعین عظام کے زمانہ ہی سے ایک مشہور و معروف علمی خاندان رہا ہے، اس کے پردادا ابو عامر کے صحابی ہونے اور غزوات نبویہ میں شریک ہونے کی بھی روایات ہیں جن میں تحقیقی نقطہ نظر سے ہم کو تا مل ہے مگر ان کا عہد نبوی میں موجود ہونا، عہد نبوی میں مسلمان ہونا، صحابہ کرام کی خدمات و بابرکات میں حاضر ہونا اور ان کا خضرم تابعی ہونا متحقق ہے، اور یہ بات بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ صحابہ کرام سے جس خضرم تابعی کا لگاؤ ہو اس کا علوم کتاب و سنت سے بہرہ ور ہونا عین قرین قیاس ہے۔ اس طرح امام مالک کے دادا مالک بن ابی عامر کا بھی خضرم تابعی ہونا، متعدد صحابہ سے روایت حدیث کرنا، خلیفہ راشد حضرت عثمان کا مشیر ہونا، ان کے حکم سے بعض جہادی مہموں میں سپہ سالار کی حیثیت سے شریک ہونا اور حضرت عثمان کی تجہیز و تکفین کرنا موصوف کے مقام عالی اور علمی لگاؤ کی روشن دلیل ہے۔

امام مالک کے باپ اور چچا بھی علوم کے ماہرین میں سے ہیں اور ان سے امام مالک کی روایات بھی ہیں، اپنے باپ کی فرمائش اور والدہ کی توجہ ہی سے امام مالک میں تحصیل علم کے ذریعے امامت پر پہنچنے کے جذبات موجزن ہوئے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت امام مالک کی عمر گیارہ سال تھی، بعض روایات میں منقول ہے کہ ان کے چچا انھیں خلیفہ راشد کے دربار میں لے کر گئے اور خلیفہ سے بولے کہ ان کا وظیفہ مقرر کر دیجیے، خلیفہ راشد نے کہا کیا یہ بالغ ہو چکے ہیں؟ حجاز کی آب و ہوا میں گیارہ سالہ لڑکوں کا بالغ ہونا کوئی مستبعد بات نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن العاص پیدا ہوئے تو ان کے باپ کی عمر دس سال تھی، اسی طرح ان کے صاحب زادے عبداللہ بن عمرو پیدا ہوئے تو ان کی عمر بھی دس سال تھی، روایت میں مذکور نہیں کہ خلیفہ راشد کے دربار میں امام مالک کے بالغ ہونے کی بات متحقق ہوئی یا نہیں؟ صرف اتنا مذکور ہے کہ موصوف کے چچا نے کہا کہ ان کے بالغ ہونے کا صحیح علم ان کے باپ انس بن مالک کو ہو سکتا ہے، اس کے بعد روایت میں سکوت ہے۔

اس سے یہ بات متحقق ہے کہ خلیفہ راشد کے دربار میں حضرت امام مالک کو حاضری کا شرف حاصل ہوا، بڑی کم سنی ہی کی عمر میں امام مالک مدینہ منورہ جیسی علمی آب و ہوا و فضا میں بڑی سرگرمی سے پڑھتے رہے، ان کی والدہ نے خاص طور پر انھیں ہدایت کی کہ امام ربیعہ فروغ کی درسگاہ میں حاضر ہو کر علم و ادب حاصل کریں، اس وقت اکابر تابعین سے مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا، ان کے والدین اور چچا حضرات بھی کبار تابعین میں سے اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اکابر تابعین اور اپنے گھر والوں کی صحبت اور تعلیم و تربیت سے بڑی کم عمری ہی میں امام مالک فارغ التحصیل عالم ہو گئے، امام نافع کی زندگی ہی میں امام مالک مسند درس و تدریس پر اپنے ستر (۷۰) اساتذہ کی ہدایت کے مطابق رونق افروز ہو گئے تھے، وفات نافع کے وقت امام مالک کی عمر لگ بھگ ستائیس سال تھی، عام اہل علم کے بیانات متفق نظر آتے ہیں کہ امام مالک سترہ سال کی عمر میں یعنی ۷۰ھ میں معلم اور مفتی بن گئے تھے اور مرجع خلافت بھی، یہ ساری باتیں عام کتب مناقب مالک کا خلاصہ ہیں۔

اہل اسلام میں ترویج اکاذیب کے لیے چلائی گئی تحریک کوثری اور اراکین تحریک کوثری کبھی کبھار بھی کوئی بات سچ بولنے اور لکھنے کا ذرہ برابر پاس و لحاظ نہیں رکھتے، وہ صرف اپنے ہوائے نفس اور مزاعم تقلید ہی کو تحقیق اور دینی و علمی خدمات سے موسوم کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ امام شافعی پندرہ سال ہی کی عمر میں مسند درس و افتا پر جلوہ افروز ہو گئے اور حجاج بن ارطاة بھی، پھر

یہ ماننے میں کون سی بات مانع ہے کہ امام مالک سترہ سال کی عمر میں مسند درس و افتاء پر رونق افروز ہوئے؟ امام مالک کے سال ولادت میں ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ اور ۹۷ھ کے اقوال مندرج ہیں اگر آخری قول ۹۷ھ کو ہی قبول کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ امام مالک ۱۱۲ھ میں مدرس مفتی بن گئے تھے، وہ بھی اس شان سے کہ مدینہ کے ستر اکابر اساتذہ نے انھیں درس و افتاء کا حکم دیا۔

ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں اکاذیب و تلبیسات، مکائد و مفاسد اور مکاریوں و عیاریوں کو دین و ایمان، نظریات و دلائل تفوق ائمہ احناف اور براہین عظمت مذہب حنفی قرار دینے کا بیڑہ اٹھانے والی تحریک کوثری کے چیف سالار کوثری اور تحریک کوثری کے جملہ اراکین بشمول مصنف انوار کی ساری مکذوبہ و تلبیس کاری و عیاری و ملمع سازی پر مشتمل جعل سازیوں کی حقیقت ہماری کتاب ”اللمحات“ کی چاروں جلدوں سے آشکارا و ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم صاحب مشکوٰۃ کے خلاف مصنف انوار کی لغویات و ہدیانات کا تذکرہ کرتے ہوئے وعدہ کر آئے ہیں کہ تذکرہ صاحب مشکوٰۃ میں اس امر پر ہم تحقیقی بحث پیش کریں گے۔

إن شاء الله العزيز و هو المستعان!

امام ابو حنیفہ کا باعتبار زمانہ ولادت و موت امام مالک سے پہلے ہونا متحقق بات ہے مگر اتنی بات ذرہ برابر بھی باعث فضیلت نہیں ہو سکتی جیسا کہ بہت ظاہر و باہر ہے، بہت سارے لوگ جو امام ابو حنیفہ سے زماناً بہت مقدم ہیں، جیسے امام صاحب کے اساتذہ جابر جعفی، ابان بن ابی عیاش، جراح بن منہال، نصر بن طریف بن جزء، عطاء بن عجلان بصری، عمرو بن عبید، محمد بن سائب کلبی، محمد بن زبیر وغیرہ کا کذاب و دروغ بان لوگوں میں سے ہونا متحقق ہے^① مگر ان کذابین و زانغین اور مبتدعین کو امام ابو حنیفہ پر محض تقدم زمانی کے سبب مقدم و فائق وہی مانے گا جو ارکان تحریک کوثری بشمول مصنف انوار کی طرح ظاہری و باطنی بصیرت و بصارت سے محروم ہوگا اور دائیں بائیں کی بھی سدھ بدھ نہیں رکھتا ہوگا۔

ہم امام ابو حنیفہ کے تابعی ہونے کے دعویٰ کذابین ارکان کوثری کے باطل و مکذوب ہونے پر مفصل تحقیقی بحث کر آئے ہیں، ان کذابین ارکان تحریک کوثری کا اس کے باوجود بھی اپنے اس دعویٰ مکذوبہ پر اڑیل بیل کی طرح ڈٹے رہنا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ اور قدر امام ابو حنیفہ کے امام مالک پر مقدم ہونے کے مکذوبہ دعویٰ ارکان کوثری کی حقیقت بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور آگے مزید ظاہر ہوگی۔

امام ابو حنیفہ کے فی الواقع استاذ الائمہ ہونے سے مصنف انوار جیسے کذابین کو حقائق کا انکار نہیں ہو سکتا اور کتنے کذاب و بدعت پرست تابعین مثلاً عبد اللہ بن سبأ، جعد بن درہم، غالی ترین خوارج، روافض، قدریہ، مرجیہ، جمہیہ وغیرہم کے تابعین ہونے سے مصنف انوار و اراکین کوثری جیسے غالی ترین کذابین حقائق کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تو کیا یہ کذاب و بدعت پرست تابعین زماناً و قدراً بعد والے ائمہ اہل سنت سے بڑھ کر ہیں، ان دونوں سوالوں کے جواب سے ارکان تحریک کوثری جیسے کذابین کی اس تلبیس کاری و ملمع سازی و عیاری کا راز فاش ہو کر رہ جائے گا۔ استاذ الائمہ ایک اعتباری چیز ہے، امام ابو حنیفہ کے صحیح المذہب اساتذہ کرام میں سے ہر ایک اپنے دور کا استاذ الائمہ تھا، امام ابو حنیفہ کے ہم سبق صحیح المزاج حضرات مسند درس پر بیٹھے تو ان میں سے ہر ایک استاذ الائمہ قرار پایا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بہت سارے شاگرد استاذ الائمہ کے منصب پر سرفراز

ہوئے۔ اس سے امام ابو حنیفہ کی عظمت شان میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد نے (جو بذات خود بھی استاذ الائمہ تھے) بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسلامی عدالت میں امام ابو حنیفہ کے معتقد خلق قرآن ہونے کا مقدمہ دائر کیا اور امام ابو حنیفہ کو اپنے اس عقیدہ سے توبہ بھی کرنی پڑی، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تحریک کوثری کے جملہ کذاب ارکان اس طرح کے امور کا معنی و مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ صاحب مشکوٰۃ کے خلاف مصنف انوار کی بیہودہ گوئی کا تذکرہ ہم کرتے آئے ہیں لیکن ناظرین کرام اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تھوڑا مزید انتظار کریں۔

استاذ الائمہ ہونا ایک اعتباری چیز ہے:

کسی معروف و مشہور امام کا استاذ الائمہ ہونا ایک اعتباری چیز ہے، امام ابو حنیفہ کے کتنے اساتذہ و شیوخ مثلاً امام عطاء بن ابی رباح، یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ وغیرہم بھی بہت سارے اماموں کے استاذ ہونے کے اعتبار سے استاذ الائمہ ہیں مگر امام ابو حنیفہ کا اپنے اساتذہ مذکورین کا شاگرد ہونے کے باوجود بہت سارے اماموں کا استاذ الائمہ ہونا بہت واضح ہے۔ امام مالک بذات خود امام ابو حنیفہ کے متعدد اساتذہ کے استاد ہیں، مثلاً امام سفیان ثوری، ابراہیم بن طہمان، امام شعبہ، امام اوزاعی وغیرہم، اس لیے امام مالک کا امام الائمہ اور استاذ الاساتذہ ہونا متحقق ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے اور کچھ باتیں ہم اس سلسلے میں عرض بھی کر آئے ہیں۔

کیا امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد تھے؟

امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا غیر صحیح ہے، جن مکذوبہ روایات کی بدولت مصنف انوار نے امام ابو حنیفہ کو صحابہ کا شاگرد کہا ہے ان کی حقیقت ”اللمحات“ (۱/ ۲۰۳-۲۰۵) میں واضح کر دی گئی ہے۔ جس طرح غیر معتبر باتوں کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو تابعی کہا گیا ہے اسی طرح مصنف انوار کے مدوح و معتمد علیہ کردری کا اعتراف ہے کہ بعض لوگوں نے امام مالک کو بھی تابعی کہا ہے^① اگر غیر معتبر روایتوں کی بنیاد پر امام مالک کو تابعی کہنا غلط ہے تو غیر معتبر باتوں کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو تابعی کہنا بھی مصنف انوار کے اصول سے غلط ہے، انتقاء لابن عبد البر کے حاشیہ پر اپنی تحریف کاری و دسیسہ کاری کی بنیاد پر کوثری نے امام ابو حنیفہ کو تابعی اور امام مالک کو تبع تابعی اپنی عادت کذب بیانی کے سبب بیان کیا، مصنف انوار کا یہ دعویٰ کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے مستفید ہوئے اور حسب تحقیق علامہ ابن حجر کی شارح مشکوٰۃ (ابن حجر کی حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح البخاری یعنی صاحب فتح الباری کے علاوہ دوسرے آدمی ہیں) امام مالک امام ابو حنیفہ کے تلمذ ہیں۔ بالکل مکذوبہ دعویٰ ہے کیونکہ ابن حجر کی نے حسب عادت کسی تحقیق کے بغیر یہ بات کہی ہے، اولاً انھیں ابن حجر کی نے اس کتاب الخیرات الحسان میں امام ابو حنیفہ کو امام مالک کا شاگرد کہا ہے مگر مصنف انوار کی دیانت داری قابل داد ہے کہ اس کا ذکر اشارۃً بھی اپنی طویل کتاب میں نہیں آنے دیا، اس طرح کے کذابین، تلمیس کاروں اور مکر بازوں کی پردہ دری کرنے والوں سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے اکاذیب کے سحر و جادو کا اثر تادیر باقی رہ سکے، سچ بتلانے میں حامیان انوار الباری

① ملاحظہ ہو تفصیل کے لئے اللمحات (۲/ ۴۰۲ و ۴۰۳)

نے کتنی بھاری تلخیص کاری کی ہے، امام ذہبی، حافظ ابن حجر اور بہت سارے اہل علم نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے تلامذہ کی فہرست میں داخل کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں:

ہم ”اللمحات“ (۱/ ۱۱۷ و ۱۱۸) میں بسند صحیح نقل کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نہایت بے قراری کے ساتھ امام مالک کے علوم سے مستفید ہونے کے لیے مضطرب رہا کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد امام ابراہیم بن طہمان سے علوم مالک حاصل کر کے مستفید ہوئے۔^① امام بہلول بن راشد ابو عمر صیرفی مغربی قیروانی (مولود ۱۲۸ھ و متوفی ۱۸۳ھ) امام مالک کے مشہور و معروف ثقہ شاگرد ہیں۔^② اور مصنف انوار کی معتبر کتاب مناقب ابی حنیفہ للموفق (۱/ ۴۰) میں بہلول موصوف کو امام ابو حنیفہ کا شاگرد کہا گیا ہے، نیز مصنف انوار نے جامع المسانید کو امام ابو حنیفہ کی تصنیف کردہ کتاب حدیث کہا ہے۔^③ اور مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع المسانید میں صراحت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے اس شاگرد یعنی بہلول کے واسطے سے امام مالک سے روایت حدیث کر رکھی ہے۔^④

مصنف انوار نے بار بار یہ ظاہر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جن تلامذہ سے بعد والے محدثین نے بلا واسطہ ابی حنیفہ روایت حدیث کی ہے ان سارے تلامذہ ابی حنیفہ سے روایت کرنے والے محدثین امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، مصنف انوار کے اس اصول سے لازم آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے بہت سے شاگردوں کے شاگرد ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کے متعدد شاگردوں سے روایت کر رکھی ہے جس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں، امام سفیان بن سعید بن مسروق ثوری (مولود ۹۷ھ و متوفی ۱۶۱ھ) بھی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔^⑤ اور مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع مسانید الامام الاعظم میں امام سفیان ثوری سے امام ابو حنیفہ کی روایت حدیث منقول ہے۔^⑥ امام یحییٰ قطان بھی امام مالک کے شاگرد ہیں مگر یحییٰ قطان کے شاگرد خود امام ابو حنیفہ بھی ہیں۔^⑦

امام ابو یوسف فسوی نے کہا:

”قال: وسمعت ابن عبد الوهاب الثقفي صاحب الرأي قال: كان أبو حنيفة تابعا لأبي، وسمع من سفیان مع أبي، وأخذ سماعه مني بعد موت أبي.“^⑧

① ملاحظہ ہو: مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۳۰ و ۴)

② ترتيب المدارك للقااضي عياض (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۹) والديباج المذهب (۱/ ۳۱۵ و ۳۱۵) وطبقات المدارك (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۹)

③ ۳۳۹) ومعالم الإيمان (۱/ ۲۶۴ - ۲۷۹) وميزان الاعتدال (۱/ ۳۵۵) ولسان الميزان (۲/ ۶۶) وشجرة النور (۱/ ۶۰)

والجرح والتعديل (۱/ ۴۲۹) وتزئين الممالك بالإمام مالك (۱/ ۲۰)

④ مقدمه أنوار الباري (۱۳/ ۵۴ و ۷۸ و ۱۵۵ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۸ وغيره)

⑤ ترتيب المدارك (۱/ ۲۵۶) و عام كنب رجال

⑥ ملاحظہ ہو: جامع المسانيد الباب الثاني والثلاثون في الأضحية (۲/ ۲۴۶)

⑦ اللمحات ذكر قطان

⑧ ملاحظہ ہو: المعرفة والتاريخ للإمام الفسوي (۱/ ۷۱۷ و ۷۱۸) وكفاية الرواية للخطيب البغدادي

”عبدالوہاب ثقفی صاحب الراۃ کے صاحب زادے نے کہا کہ امام ابوحنیفہ میرے باپ عبدالوہاب ثقفی کے تابع تھے اور موصوف امام ابوحنیفہ میرے والد عبدالوہاب کے ساتھ امام سفیان ثوری سے سماع کرتے تھے اور میرے والد کی وفات کے بعد موصوف امام ابوحنیفہ مجھ ہی سے سماع کرتے تھے۔“

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ امام سفیان ثوری کے شاگرد تھے، اس سے ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع المسانید کی تصریح کے مطابق امام مالک کے شاگرد ہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ امام سفیان ثوری نے کہا کہ امام ابوحنیفہ مجھ سے علمی استفادہ و سولات کرتے تھے مگر میں ان سے کبھی کوئی بات نہیں پوچھتا تھا۔¹ نیز امام سفیان ثوری امام ابوحنیفہ پر سخت تخریج کرتے تھے۔²

امام ابوحنیفہ امام مالک کے شاگرد امام اعمش اور امام اوزاعی کے شاگرد ہیں:

امام سلیمان بن مہران اعمش بھی امام مالک سے روایت حدیث کرنے والوں میں شامل ہیں۔³ اور مصنف انوار معترف ہیں کہ امام اعمش امام ابوحنیفہ کے شیخ الحدیث اور استاد ہیں کیونکہ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع المسانید (۲/۲۸۴، باب: ۳۷) میں اعمش سے امام ابوحنیفہ کی روایت موجود ہے۔⁴ امام اوزاعی بھی امام مالک سے روایت کرنے والوں میں داخل ہیں۔⁵ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع المسانید (باب ۳۸ فی المظنر والاباحۃ، ۲/۳۱۰) نیز دوسری کتب معتبرہ میں امام اوزاعی سے امام ابوحنیفہ کی روایت موجود ہے۔

امام ابوحنیفہ امام مالک کے شاگرد امام ایوب سختیانی کے شاگرد ہیں:

امام ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی (متوفی ۱۳۱ھ) بھی امام ابوحنیفہ کے استاد الحدیث ہیں، انھوں نے سختیانی سے جامع المسانید باب الخامس فی الصلوۃ (۱/۴۳۶) میں روایت کر رکھی ہے، اور موصوف سختیانی امام مالک سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔⁶ یہ صرف چند مثالیں یہ ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی نیز دوسری کتب معتبرہ سے امام ابوحنیفہ امام مالک کے شاگرد اور علوم مالک سے استفادہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام مالک سے امام ابوحنیفہ کی براہ راست روایات بھی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس علامہ ابن حجر مکی کی کتاب ”الخیرات الحسان“ کے حوالے سے مصنف انوار نے لکھا ہے کہ امام مالک امام ابوحنیفہ کے تلمیذ ہیں اسی میں یہ صراحت بھی ہے کہ امام ابوحنیفہ امام مالک کے تلمیذ ہیں، نیز جن امام ذہبی کو مصنف انوار نے مداح ابی حنیفہ کہا ہے انھوں نے امام ابوحنیفہ کو امام مالک کا شاگرد قرار دیا ہے۔⁷ نیز عام کتب مناقب ابی حنیفہ میں یہ صراحت موجود ہے۔

① اللمحات (۴/۱۵۲ و ۴/۱۵۳) ② اللمحات (۴/۱۴۷ و ۴/۱۵۱ و ۴/۱۵۴-۱۵۸) ③ ترتیب المدارک (۱/۲۵۶)

④ نیز ملاحظہ ہو: جامع المسانید (باب: ۸ فی الحج (۱/۵۲۵) و جامع المسانید باب السابع فی الصوم (۱/۴۸۷) و جامع المسانید باب الخامس فی الصلوۃ (۳۱/۴۵۴)

⑤ ترتیب المدارک (۱/۲۵۶) ⑥ ترتیب المدارک (۱/۲۵۵)

⑦ سیر أعلام النبلاء (۷/۵۲) نیز ملاحظہ ہو: ترتیب المدارک (۱/۲۵۷) والدیاج المذهب (۱/۱۳۸)

چوری چھپے امام ابو حنیفہ نے امام مالک کی بیان کردہ بعض روایات پڑھی ہیں:

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی جامع المسانید میں امام مالک سے امام ابو حنیفہ کی روایت اس طرح منقول ہے:

”أبو حنيفة عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدر كتبهما فلا تعدهما.“^①

روایت مذکورہ مصنف انوار کی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب جامع المسانید میں منقول ہے، اس لیے مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں پر ضروری ہے کہ اس روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو امام مالک کا شاگرد مانیں۔ یہ تفصیل آ رہی ہے کہ امام مالک اپنی درس گاہ میں امام ابو حنیفہ جیسے طلبہ کو داخل کرنے کے روادار نہیں تھے، اسی جامع المسانید میں مندرجہ ذیل روایت بھی منقول ہے:

”أبو حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصماتها إقرارها“^②

اس روایت کی مختلف سندوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک سے امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبزادے حماد بن ابی حنیفہ دونوں نے یہ روایت نقل کر رکھی ہے یا پھر جن سندوں میں امام مالک سے روایت کرنے والا حماد بن ابی حنیفہ کا ذکر ہے، ان کی بابت یہ کہا جاسکتا ہے کہ حماد اور امام مالک کے درمیان امام ابو حنیفہ کا نام کا تب و نساخ کی غلطی سے چھوٹ گیا ہے، لیکن زیادہ معقول یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ امام مالک سے امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبزادے حماد دونوں باپ بیٹوں سے روایت مذکورہ منقول ہے، البتہ امام مالک سے یہ روایت کرنے والے امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے اور پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ ہیں اور یہ دونوں کے دونوں ساقط الاعتبار ہیں جیسا کہ ”اللمحات“ میں گزر چکا ہے۔

مصنف انوار جس تکذیب حقائق والی تحریک کوثری کے رکن ہیں اس کے زعم کوثری کی کذب بیانی:

اور حماد یا اسماعیل سے اس کے ناقل بکار بن حسن بن عثمان غنوی (متوفی ۲۳۳ھ) ہیں جن کا ترجمہ اخبار اصہبان لابی نعیم اصہبانی (۱/ ۲۳۷ و ۲۳۸) و طبقات محدثی اصہبان لابی الشیخ (۱/ ۱۳۱ و ۱۳۲) و جواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ (۱/ ۴۵) میں مذکور ہے لیکن موصوف کی توثیق و ترجیح میں کچھ منقول نہیں۔ طبقات محدثی الاصحان کے تعلیق نگار نے بکار کی بابت کہا: ”لا أعرفه“^③ اس کا حاصل یہ کہ بکار موصوف مجہول ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بکار سے اس روایت کا ناقل عمران بن عبد الرحیم

① جامع مسانید الإمام الأعظم، باب الخامس في الصلوة (۱/ ۴۴۰)

② جامع المسانید الباب الثالث والعشرون في النكاح (۲/ ۱۱۹ و ۱۲۰ و تاریخ خطیب ترجمہ قاسم بن ہارون بن جمہور بن منصور أبو محمد الأصبهاني (۱۲/ ۴۴۵) و تاریخ خطیب ترجمہ محمد بن الضحاک شیبانی (۵/ ۳۱۳) و سیر أعلام النبلاء یعنی طبع سادس بیروت ۱۹۸۹ء (۸/ ۱۲۴ و ۱۲۵ بحوالہ إمام حاکم و تعلیق الکوثري على الانتقاء (ص: ۱۲ و ۱۳) و تانیب الخطیب (ص: ۳۱) نقد التنکیل (۱/ ۱۸۴ - ۱۸۷)

③ طبقات محدثی أصبهان (۱/ ۴۴۵)

ہے، جسے جامع المسانید کو شائع کرنے والوں نے حسب عادت عمران بن عبد الرحمان بتا دیا ہے، یہ ایک کذاب وضاع راوی ہے۔^① لیکن ان سب کے باوجود امام مالک سے ابو حنیفہ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے تانیب الخطیب (ص: ۳۱) وتعلیق الکوثری علی الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۱۲ و ۱۳) میں اسے دلیل و حجت بنا کر معتبر کہہ رکھا ہے۔ اس لیے کوثری گروپ خصوصاً مصنف انوار کو اس روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبزادے حماد کو امام مالک کا شاگرد ماننا ضروری ہے۔

امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک ہونے پر دلالت کرنے والی ایک اور روایت:

مذکورہ بالا روایت کے ساتھ کوثری نے بحوالہ ”الفانید فی حلاوة الأسانید للسیوطی“ ایک اور روایت اس طرح نقل کی ہے:

”أخرج الخطيب عن محمد بن علي الصلحي الواسطي ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين حدثنا علي بن محمد بن مهورية ثنا المجبر بن الصلت ثنا القاسم بن الحكم العرفي ثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع قال: أتى كعب بن مالك النبي ﷺ... الخ.“^②

مذکورہ بالا روایت کی بنا پر بھی مصنف انور و کوثری گروپ کو امام ابو حنیفہ کو امام مالک کا شاگرد ماننا چاہیے، اگرچہ اس کی سند بھی مقال سے خالی نہیں، امام ابو حنیفہ سے اس کا ناقل جس قاسم بن حکم بن کثیر ابو احمد کو فی قاضی ہمدان (متوفی ۲۰۸ھ) کو ظاہر کیا گیا ہے وہ اگرچہ از روئے تحقیق حسن الحدیث درجہ کے معتبر راوی ہیں مگر قاسم مذکور سے اس کا ناقل جس المجبر بن الصلت یعنی ابوالحسن احمد بن محمد بن موسیٰ (مولود ۳۱۴ھ و متوفی ۴۰۵ھ) کو ظاہر کیا گیا ہے وہ قاسم بن الحكم عرفی کی وفات پر سو سال سے بھی زیادہ گزر جانے پر پیدا ہوئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاسم عرفی اور مجبر کے درمیان کا کوئی راوی کوثری کی کوثریہ کی بنا پر ساقط ہو گیا ہے، نیز اس کی سند کے ایک راوی محمد بن علی الصلحي الواسطي، جن سے یہ روایت حافظ خطیب نے نقل کی، مجروح ہیں، اس لیے اسے از روئے تحقیق اس بات کی دلیل بنانا صحیح نہیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد ہیں لیکن مصنف انوار کے اصول سے بہر حال صحیح ہے، بہر حال امام ابو حنیفہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور موصوف امام ابو حنیفہ تلامذہ امام مالک کے فیض یافتگان میں سے ہیں، البتہ افسوس یہ ہے کہ اپنے ان استاذ الاساتذہ امام مالک کا امام ابو حنیفہ کی زندگی اور فقہی کارکردگی پر کوئی خوشگوار اثر نہیں پڑ سکا بلکہ امام ابو حنیفہ کو فقہ اہل مدینہ سے اس قدر انحراف رہا کہ ان کے تلامذہ سے کئی ایک خصوصاً امام محمد بن الحسن نے امام مالک کا تین سال تک شاگرد رہنے کے باوجود بھی اہل مدینہ خصوصاً امام مالک کے رد میں ایک مستقل کتاب چار ضخیم جلدوں پر مشتمل بنام ”کتاب الحجج علی أهل المدينة“ یا ”کتاب الحججة علی أهل المدينة“ لکھی، جس میں کوئی طرز طعن و تشنیع اور طریق و خصام کی انتہاء کردی، نیز امام مالک کی کتاب موطأ ہی کے نام پر امام محمد نے موطأ نامی ایک کتاب لکھی لیکن یہ موطأ محمد در حقیقت امام مالک کی موطأ پر نہایت رکیک و لالینی اور مخاصمانہ انداز کا رد و قدح ہے۔ (کما سیأتی)

کوئی تحریر خواہ کتنی ہی زیادہ مکذوبہ کیوں نہ ہو اگر تحریک کوثری کے کذاب اراکین اسے اپنے مطلب کا محسوس کریں تو اسے

① میزان الاعتدال (۳/ ۲۳۸) ولسان المیزان (۴/ ۳۴۷) والتکنیل (۱/ ۱۸۶)

② تعلیق الکوثری علی الانتقاء (ص: ۱۳)

وحی الہی کے طور پر دلیل و حجت بنا لیتے ہیں جیسا کہ ان کذاب اراکین تحریک کوثری اور ان کے سرخیل کوثری کی تصانیف سے ظاہر ہے۔ تحریک کوثری کے کذاب اراکین کا ایک جھوٹا پروپیگنڈہ یہ بھی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے تلامذہ کی فہرست میں امام مالک کا نام بھی لکھ دیا ہے۔^① اس زعمی تحریک کوثری نے تقریباً چار صفحات کی حاشیہ آرائی کر کے اپنے ممدوح حافظ ابن عبد البر کی تردید کی اور بزعم خویش امام مالک کو شاگرد امام ابی حنیفہ بنا کر دم لیا مگر کہیں اکاذیب کے ذریعہ بھی کوئی علمی و تحقیقی کام بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کذابین کے مکر و فریب کے ابطال کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔

اساتذہ امام مالک:

یہ بات گزر چکی ہے کہ محض کذب بیانی اور خالص دروغ بانی کرتے ہوئے مصنف انوار نے امام ابوحنیفہ کی عظمتِ شان بڑھانے کے لیے امام ابوحنیفہ کے اساتذہ تابعین کی تعداد چار ہزار بتلائی ہے اور غیر تابعی اساتذہ کی تعداد بھی چار ہزار بتلائی ہے۔^② اس طرح کے اکاذیب سے بھی بھلا کسی شخص کی شان و عظمت بڑھ سکتی ہے؟

امام مالک کے صرف نو سو یا اس سے کچھ زائد اساتذہ کا پتہ چلتا ہے۔^③ مگر دنیا جانتی ہے کہ کوفہ کے جملہ ائمہ اہل الرا۱، جو امام مالک کے معاصر تھے، امام مالک کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہیں۔

أصح الاسانید:

مصنف انوار اور جملہ کوثری گروپ کو اس بات پر بڑا غم و غصہ ہے کہ امام مالک کی مختلف تابعین سے مرویات کو ”أصح الاسانید“ خصوصاً نافع عن ابن عمر کی سند کو سلسلۃ الذہب کیوں کہا گیا؟ امام ابوحنیفہ کا ذکر شاید باید ہی رواقۃ حدیث میں پایا جاتا ہے، اس کا اصل سبب یہ رائے پرست جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو متقابل بنے ان اپ شناپ کہتے اور لکھتے رہتے ہیں، امام مالک کا بلند ترین ثقہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت والا امام ہونا اجماعی بات ہے اور امام ابوحنیفہ کا غیر ثقہ اور عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہونا اور مرجی المذہب و مرجی العقیدہ ہونا متحقق ہے، پھر امام ابوحنیفہ کی سند کو محدثین کرام کیونکر صحیح و معتبر قرار دے سکتے ہیں؟ ان کی سند کا صحیح الاسانید ہونا اور سلسلۃ الذہب ہونا تو محال سے بھی محال تر اور ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ اس نقطے کو ملحوظ رکھنے سے یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، مصنف انوار اور گروپ کوثری اس کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہیں؟

اکاذیب کی بنیاد پر ابوحنیفہ عن نافع عن ابن عمر، ابوحنیفہ عن عطاء عن ابن عباس اور ابوحنیفہ عن مقسم عن ابن عباس وغیرہ اسانید کو مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگ چاہتے ہیں کہ صحیح الاسانید کہا جائے۔^④ مگر پہلے مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج امام ابوحنیفہ پر ہونے والی ان جرحوں کا دفاع کر کے موصوف کا ثقہ ہونا ثابت کریں جن کی مختصر فہرست ہم نے ”اللمحات“ (۳/۲۳ - ۱۶۰) میں دی ہے، پھر وہ تو ہم پرستی کو اپنا دین و ایمان بنائیں کہ امام ابوحنیفہ کی روایات بھی صحیح الاسانید ہیں۔ مصنف انوار اس شکوہ کے آخر میں لکھتے ہیں: ”واللہ المستعان وإلیہ المشتکی“^⑤ ان کذابین کو یہ بھی خبر نہیں کہ جھوٹے شکوے وبال جان ہو کرتے ہیں!

③ شرح زرقانی موطأ (۱/۲ و ۳)

② اللمحات (۲/۹۶ - ۱۰۲)

① الإلتقاء (ص: ۱۲)

④ مقدمہ أنوار الباري (۱/۱۲۹) ⑤ مقدمہ أنوار الباري (۱/۱۲۹)

اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچھی:

مصنف انوار نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ آپ کی کتاب میں میں نے حضرت علی اور ابن عباس کا ذکر نہیں دیکھا، امام مالک نے جواب دیا کہ ”یہ دونوں میرے شہر میں نہیں تھے، نہ میں ان کے اصحاب سے مل سکا“ پھر بے خودی میں بدست ہو کر مصنف انوار فرماتے ہیں کہ یہ فخر امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔¹

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے اس دعویٰ مکذوبہ کی تکذیب امام مالک کی جملہ کتابوں موطاً وغیرہ سے ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ ہر شخص کتب مالک کی طرف مراجعت کر کے کر سکتا ہے۔ ہارون رشید کی ولادت سے بہت پہلے امام مالک کی کتب منظر شہود پر آ چکی تھیں۔ یہ بات امر واقع کے کس قدر خلاف ہے کہ حضرت علی وابن عباس رضی اللہ عنہما کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گذرا وہیں ان کے تلامذہ بھی زیادہ تھے مگر مصنف انوار کی بے نور آنکھیں اس حقیقت امر کے مشاہدہ سے محروم ہیں۔ اب مصنف انوار جیسے کذابین میں دم ہے تو اپنی نقل کردہ اس بات اور ہمارے ذکر کردہ حقائق میں تطبیق دیں، عام اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کتب امام مالک میں روایات علی وابن عباس کی جتنی کثرت ہوئی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اسی بات کا ذکر ہارون رشید نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہارون رشید کے مورث منصور نے امام مالک سے کہا تھا کہ آپ اپنی پالیسی پر قائم رہیے حضرت علی وابن عباس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔

مصنف انوار نے بحوالہ ابن فرحون کہا کہ امام مالک بواسطہ سلیمان بن یسار، حضرت عمر (خلیفہ راشد) کا قول اختیار کرتے تھے۔² ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ راشد تھے اور عام طور سے وہ اتباع نصوص و اتباع خلیفہ راشد ابی بکر صدیق کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے اقوال و افعال اگر خلاف نصوص نہ ہوں تو شریعت نے ہم کو ان کے اتباع کا حکم دیا ہے، یہی کام حضرت امام مالک کرتے تھے۔

مصنف انوار نے کہا کہ تہذیب میں ابن معین سے منقول ہے کہ امام مالک جس سے روایت کریں باستثناء عبدالکریم سب ثقہ ہیں۔³ ہم کہتے ہیں کہ امام مالک عموماً ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں مگر امام ابو حنیفہ بذات خود غیر ثقہ و مجروح تھے، اور زیادہ تر مجروحین و غیر ثقہ رواۃ سے روایت کرنے کے عادی تھے وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں۔ مصنف انوار نے کہا:

”دین، فقہ اور علم امت میں اصحاب ابن مسعود، اصحاب زید بن ثابت، اصحاب ابن عمر اور اصحاب ابن عباس سے

پھیلا، لہذا اکثر کا علم ان ہی چار کے اصحاب سے ماخوذ ہے، پھر اہل مدینہ کا علم اصحاب زید بن ثابت اور ابن عمر

سے، اہل مکہ کا اصحاب ابن عباس سے، اہل عراق کا اصحاب ابن مسعود سے۔“⁴

ہم کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر اہل الراۃ کا صحابہ کے اصحاب سے فیض یاب ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ تو رائے و قیاس ہی کو اپنا دین و ایمان اور علم و فن بنائے ہوئے تھے۔ (کما مر تفصیلہ)

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۹)

② مقدمہ انوار (۱/ ۱۲۹)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۱۲۹)

④ مقدمہ انوار (۱/ ۱۲۹)

امام اعظم شیوخ امام مالک ہیں:

مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں کی بدستی کا یہ حال ہے کہ مذکورہ بالا عنوان انھیں کا قائم کردہ ہے، فرد واحد امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ کے لیے لفظ ”شیوخ“ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، معلوم نہیں کہ اس تقلیدی بدستی سے کون سا فائدہ حاصل کرنا ان کا مقصد ہے؟ اس بدستی والے عنوان کے تحت مصنف انوار نے کہا:

”بعض روایات غلطی سے اس طرح روایت ہوئیں کہ ان سے کچھ حضرات نے یہ سمجھا کہ امام صاحب نے امام مالک سے روایت کی، مثلاً مسند ابن شاہین میں ایک روایت اسماعیل بن حماد عن ابی حنیفہ عن مالک روایت ہوئی جو درحقیقت حماد بن ابی حنیفہ عن مالک تھی، بلکہ حماد کو بھی اکابر میں شمار کیا گیا ہے، اس خیال سے کہ ان کی وفات امام مالک سے تین سال قبل ہوئی۔ غالب یہ ہے کہ ان کی ولادت بھی امام مالک سے قبل ہوئی ہوگی، تانیب الخطیب میں کوثری صاحب نے اس پر بحث کی ہے۔“^①

دعویٰ مصنف انوار اور کوثری کی تکذیب:

ہم کہتے ہیں کہ جس مساند ابی حنیفہ کو مصنف انوار نے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر کے بار بار کی تکرار سے یہ مکذوبہ بات کہی ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تصنیف کردہ ہے، اسی تصنیف ابی حنیفہ (۲/ ۱۱۹، باب: ۲۳ فی الزکاح) میں یہ حدیث موجود ہے، پھر یہ کس طرح کی تضاد بیانی اور دروغ بانی ہے؟ مصنف انوار کی یہ بات کہ تصنیف ابی حنیفہ میں جو حدیث بدعویٰ مصنف انوار امام ابو حنیفہ نے بقلم خود لکھی ہے اسے مصنف انوار اپنی مندرجہ بالا جھوٹی و خانہ ساز اختراعی بات کے ذریعہ مشکوک کہہ رہے ہیں۔ کیا مصنف انوار کذاب و دروغ باف ہونے کے ساتھ اتنے بڑے بے حیا اور بے باک ہیں کہ اپنی تصنیف ابی حنیفہ قرار دی ہوئی کتاب میں امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی حدیث کو انتہائی بے حیائی سے کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جب بدعویٰ مصنف انوار یہ کتاب تصنیف ابی حنیفہ ہے تو امام ابو حنیفہ تک پہنچنے والی اس کی سند کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مصنف انوار اور ان کے جملہ فرقہ دیوبندیہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس سوال کا جواب حدود شریعت میں رہتے ہوئے دیں، نیز ہم یہی اعلان کر رہے ہیں کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے یہ قوم تا قیامت اس کا جواب نہ دے سکے گی۔

یہ روایت تاریخ خطیب ترجمہ محمد بن الضحاک بن عمر بن ابی عاصم النبیل (۵/ ۳۷۶) میں بھی مروی ہے، اس کی سند میں امام ابو حنیفہ سے روایت کرنے والے امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد ظاہر کیے گئے ہیں جن کا کذاب و غیر ثقہ ہونا ہم واضح کر آئے ہیں، نیز اس کی سند میں عمران بن عبد الرحیم ابوسعید اصہبانی واقع ہے جو کذاب اور وضاع ہے اور رافضی بھی، اور روافض کا شیوہ و شعار ہی کذب و افتراء ہے۔^② عمران تک پہنچنے والی سند بھی مشکوک ہے۔

خوارزمی کذاب سے متعلق ایک بات:

جامع المسانید کو اگرچہ مصنف انوار تصنیف ابی حنیفہ مانتے ہیں مگر حقیقت امر یہ ہے، جیسا کہ ہم بتلا آئے ہیں، کہ اس کا

مصنف جامع اکاذیب محمد بن محمود خوارزمی (متوفی ۶۶۵ھ) ہے، یعنی یہ کذاب شخص ساتویں صدی ہجری کا آدمی ہے، اس نے سینکڑوں مکذوبہ و موضوعہ احادیث کو احادیث نبویہ کہہ ڈالا ہے۔ اتنے بڑے کذاب کو تمام احناف خصوصاً مصنف جواہر المضیہ (۳/ ۳۶۵) ”الامام“ کہتے ہیں، اس طرح کے دجالہ و کذابین جب احناف کے امام و پیشوا اور قائد ہیں تو ان نبوی پیش گوئیوں پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے جن میں دجال اعظم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے دعویٰ الوہیت پر بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے اور اس کو معبود کہیں گے۔ جواہر المضیہ میں اس کذاب کا سال وفات ۶۵۵ھ بتلایا گیا ہے جبکہ جامع المسانید اور دوسرے مراجع میں اس کذاب نے جامع مسانید الامام الاعظم کی تصنیف دو جلدوں میں کی جس میں پندرہ تصانیف یعنی مجموعہ روایات ابی حنیفہ کو جمع کر دیا ہے، مگر مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں نے اس کذاب خوارزمی کی مکذوبہ کتاب کو تصنیف ابی حنیفہ کہا ہے۔

اس کذاب خوارزمی نے اس مکذوبہ روایت کی تخریج کرتے ہوئے کہا کہ ابن خسر و کذاب نے اسے بطریق محمد بن مخلد عن حماد بن ابی حنیفہ عن مالک نقل کیا ہے، اس میں امام مالک سے روایت کنندہ ابو حنیفہ کو نہیں کہا ہے مگر زیر نظر روایت تو ابن شاہین اور دارقطنی سے نقل کی گئی ہے اس کی سند کا ذکر خوارزمی نے کذاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بطریق اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ عن ابی حنیفہ عن مالک مروی ہے، نیز اسی سے یہ روایت قاضی ابوبکر عبد الباقی انصاری کی کتاب مسند ابی حنیفہ میں مروی ہے۔

خوارزمی کی اس بات سے احناف کے امام الائمہ کوثری کی بھی تکذیب بخوبی ہوتی ہے کیونکہ کوثری نے اس کی وہی سند بیان کی ہے جس کا ذکر ہم بحوالہ حاشیہ الانتقاء کرائے ہیں، گویا اس قوم کے عام ائمہ کذابین ہی کذابین ہیں۔

خوارزمی کذاب نے اس سند میں واقع راوی عمران بن عبد الرحیم کو عمران بن عبد الرحمن لکھ کر بھی فراڈ کیا ہے تاکہ اس کذاب عمران بن عبد الرحیم کا ترجمہ تحقیق پسند لوگ نہ پاسکیں یا پھر خوارزمی کی اس کتاب کے شائع کرنے والوں نے یہ کارستانی دکھلائی ہے، جس ادارے نے خوارزمی کی یہ کتاب شائع کی ہے وہ اس طرح کی باتیں بکثرت کیے ہوئے ہے، جو لوگ اکاذیب ہی کی بنیاد پر مناقب ابی حنیفہ کا گھروندا بنائے ہوں ان کا کیا پوچھنا؟

امام مالک سے امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت پر بحث:

مصنف انوار کے کذاب بیانی و تلمیس کاری میں استاذ و امام کوثری نے کہا:

”أخرج الخطيب البغدادي في رواية مالك عن محمد بن علي الصلحي الواسطي ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين ثنا علي بن محمد بن مهوريه ثنا المجبر بن الصلت ثنا القاسم بن الحكم العرفي ثنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أتى كعب بن مالك النبي ﷺ فسأله عن راعية له كانت ترعى غنما... الحديث.“^①

اسے بھی کوثری نے غیر معتبر اور تحیف زدہ روایت کہا۔ درحقیقت یہ روایت ہے بھی مکذوبہ جیسا کہ اس کی سند سے ظاہر ہے۔ لیکن ان دونوں روایات کو مصنف انوار و کوثری کا غیر معتبر قرار دینا کسی اصول کی بنا پر نہیں بلکہ یہ محض اس لیے ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کے استاذ نہ قرار پائیں مگر ہم بتلا آئے ہیں کہ اپنے کسی مقصد والی مکذوبہ تر روایت کو یہ لوگ حجت بنا کر چھوڑ

① تعليق الكوثري على الانتقاء (ص: ۱۳ بحوالہ الفائيد في حواله الأسانيد للسيوطي)

دیتے ہیں اور حقائق کی تکذیب کے عادی ہیں۔ حماد بن ابی حنیفہ خواہ امام مالک سے عمر میں ایک سو سال بھی زیادہ بڑے ہوں مگر وہ کذاب اور وضاع ہیں^①۔

ہم تذکرہ حماد میں بتلا آئے ہیں کہ مصنف انوار کے اصول سے لازم آتا ہے کہ ولادت حماد کے وقت حماد کے باپ امام ابو حنیفہ کی عمر سات سال تھی یا دس سال^②۔ مصنف انوار نے تقلید کوثری میں کہا کہ وفات حماد وفات امام مالک سے تین سال قبل ہوئی، اس لیے غالب ہے کہ حماد کی ولادت بھی امام مالک سے قبل ہوئی ہو^③۔ یہ لغو ولا یعنی کذب بیانی سے آخر کوثری دیوبندی تحریک مسخ حقائق کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ کتنے بچے اپنے باپ کی وفات سے بہت پہلے مر جاتے ہیں تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے بہت بعد پیدا ہوا؟ اس طرح کے افسانوی اور ناممکن الوجود اکاذیب سے آخر اس تحریک مسخ حقائق کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟

کیا امام ابو حنیفہ کا امام مالک کے تلامذہ کا شاگرد ہونا غلط ہے؟

اکاذیب کو اپنا دین و ایمان بنا لینے والے کوثری گروپ بشمول مصنف انوار نے کہا:

”ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل کے مقدمہ میں جو لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے وہ بھی غلط ہے جس کو ہم آگے لکھیں گے۔“^④

ہم کہتے ہیں کہ خدمت دین اور علم و تحقیق کے سو فیصدی جھوٹے دعویٰ کے ساتھ مصنف انوار کا مذکورہ بالا بیان بھی سو فیصدی خالص سفید جھوٹ اور دروغ بے فروغ ہے، مقدمہ جرح و تعدیل کی طرف مصنف انوار نے جو یہ خانہ ساز جھوٹی بات منسوب کی ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے وہ مصنف انوار کے خالص اکاذیب میں بھاری مکذوبہ و اختراعی و پرفریب و دجل و تلبیس و مکر و دھوکہ بازی والی بات ہے کیونکہ مقدمہ جرح و تعدیل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کتب امام مالک کا مطالعہ کرتے تھے۔ مصنف انوار کی یہ کتنی بڑی عیاری و مکاری و دروغ بانی ہے کہ مقدمہ جرح و تعدیل کی یہ بات غلط ہے جس کو ہم آگے چل کر لکھیں گے، مصنف انوار نے ایک تو پوری عیاری و دغا بازی سے کام لے کر مقدمہ جرح و تعدیل کی طرف خود ساختہ جھوٹی بات لوگوں کو بتلائے فریب کرنے کے لیے منسوب کی، دوسرے اپنی اس مکذوبہ بات کی خود ہی تغلیط کر کے (حالانکہ وہ صرف غلط بات نہیں بلکہ عیاری و مکاری والی خالص جھوٹی بات ہے) کہا کہ اس کو ہم آگے چل کر لکھیں گے، حالانکہ یہ بھی مصنف انوار نے اپنے ہم مزاج فرقہ مقلدہ کی طرح محض جھوٹ ہی جھوٹ کہا، ان کے اور ان جیسے کذابین کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ جو بات فی الواقع مقدمہ الجرح و التعدیل میں لکھی ہے اسے غلط ثابت کر سکیں، وہ کیا ان کی کذابہ سات پشتوں کے بس سے بھی یہ بات باہر ہے۔

امام ابو حنیفہ شاگرد ان امام مالک کے شاگرد ہیں:

ہم ”اللمحات“ (۱/ ۱۱۷-۱۲۱) کے اوائل ہی میں مقدمہ الجرح و التعدیل والی وہ بات مع سند و متن لکھ آئے ہیں اور

① تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: اللمحات (۴/ ۶۰-۴۷) ② اللمحات (۴/ ۶۰ و ۶۱)

④ مقدمہ انوار (۱/ ۱۳)

⑤ مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۰)

سند کے ہر راوی کا متفق علیہ ثقہ ہونا، سند کا متصل اور ہر طرح کی علت قادحہ سے پاک ہونا ظاہر کر آئے ہیں، بھلا ایسی ٹھوس، پختہ اور صحیح بات کی تغلیط کرنے والا بذات خود کذاب اعظم ہونے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟

اب ہم تقدمہ الجرح والتعديل والی اس بات کو مع عربی سند و متن اور اس کا معنی و مطلب نقل کر رہے ہیں:

”قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم: نا أبو بكر الجارودي محمد بن النضر النيسابوري قال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سمعت أبي يقول: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: أتيت المدينة فكتبت بها، ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه، فقال لي: عمن كتبت هناك؟ فسميت عليه، فقال: هل كتبت عن مالك بن أنس شيئاً؟ فقلت: نعم، فقال: جئني بما كتبت عنه فأتيته به، فدعا بقرطاس ودواة، فجعلت أُملي عليه، وهو يكتب، قال أبو محمد (يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم): ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس إلا وقد رُضيه ووثقه، ولا سيما إذ قصد من بين جميع من كتب عنه بالمدينة مالك بن أنس، وسأله أن يملي عليه حديثه فقد جعله إماماً لنفسه ولغيره.“^①

”سند مذکور سے مروی ہے کہ امام ابراہیم بن طہمان نے کہا کہ میں مدینہ منورہ تحصیل علم کے لیے اور حاصل شدہ علم کو لکھنے کے لیے گیا، میں نے وہاں کے عام شیوخ حدیث سے احادیث پڑھ کر لکھیں، پھر کوفہ واپس آیا تو امام ابوحنیفہ کے گھر جا کر انھیں سلام کیا، امام ابوحنیفہ نے مجھ سے پوچھا کہ تحصیل علم کے لیے جو آپ مدینہ منورہ گئے تو کن اساتذہ سے علوم حدیث پڑھ کر آپ نے قلم بند کیا؟ میں نے انھیں ان مشائخ علوم کے نام بتائے مگر امام مالک کا نام لینا بھول گیا، امام ابوحنیفہ نے نہایت بے قراری سے پوچھا کہ آپ نے امام مالک بن انس سے احادیث پڑھ کر کچھ احادیث نہیں لکھیں؟ میں نے کہا کہ ہاں امام مالک سے بھی احادیث پڑھ کر لکھیں، امام ابوحنیفہ نے کہا کہ امام مالک سے پڑھ کر لکھی ہوئی احادیث آپ میرے پاس لائیے، میں لے آیا تو امام ابوحنیفہ نے فوراً کاغذ و قلم سنبھالا اور ابراہیم بن طہمان سے درخواست کی کہ علوم مالک کو آپ مجھے بطور املا پڑھائیے اور لکھائیے، چنانچہ میں امام ابوحنیفہ کو بطور املاء علوم مالک پڑھاتا رہا اور امام ابوحنیفہ میرے بطور املا پڑھائے ہوئے علوم مالک کو لکھتے رہے۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے بواسطہ ابراہیم بن طہمان علوم مالک اس لیے بطور املا پڑھے اور لکھے، وہ بھی جبکہ امام مالک ابھی بقید حیات تھے، کہ امام ابوحنیفہ امام مالک کو اپنا پسندیدہ وثقہ استاذ الاساتذہ سمجھتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ تمام مشائخ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر امام ابوحنیفہ نے اپنے استاذ ابراہیم سے علوم مالک کی بابت درخواست کی کہ وہ انھیں یعنی امام ابوحنیفہ کو علوم مالک بطور املا پڑھائیں اور لکھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ نے امام مالک کو اپنا نہ صرف استاذ و شیخ بنایا بلکہ امام بھی بنایا اور اپنے اس طرز عمل سے انھوں نے واضح کر دیا کہ دوسرے لوگوں کو امام مالک کو بھی اپنا استاذ و امام بنانا چاہیے۔“

① ملاحظہ ہو: تقدمہ الجرح والتعديل مطبوع حيدر آباد دھند ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲ء (ص: ۴۰ و ۴۱)

روایت مذکورہ کی تصحیح:

پہلے ناظرین کرام اس روایت کی سند کی بابت اطمینان کر لیں۔ ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت کے ناقل امام ابن ابی حاتم اور ابو حنیفہ کے درمیان کل چار رواۃ ہیں اور سبھی نے اپنے اپنے استاذ سے سماع و لقا کی پوری صراحت کر رکھی ہے، یعنی کہ پوری سند متصل ہے، اس میں وقوع انقطاع و تدلیس کا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں، اور امام ابن ابی حاتم کا متفق علیہ ثقہ ہونا متحقق ہے، جیسا کہ موصوف کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔ انھوں نے جس راوی ابو بکر جاردی محمد بن نصر نینسا پوری (متوفی ۲۹۱ھ) سے یہ روایت نقل کی ہے وہ حنفی المذہب ثقہ امام تھے، بنا بریں ان کا اور ان کے باپ دادا کا ذکر جواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ (۳/۳۲۲ ترجمہ نمبر ۱۵۵۶) میں موجود ہے۔ جواہر المضیہ میں کہا: ”کان هو وأبوه وجدہ وجد أبيه کلهم رائيون“ محمد بن نصر بن مسلمہ ابن جارد یعنی باپ، بیٹے، دادا اور پردادا سبھی رائے پرست یعنی حنفی المذہب لوگ تھے۔ اسی جواہر المضیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ محمد بن نصر موصوف کا ترجمہ جرح و تعدیل (۴/۱۱۱، ق: ۲) و الأنساب سمعانی (۳/۱۶۵-۱۶۷) واللباب (۱/۲۰۳) و تذکرۃ الحفاظ (۲/۶۷۳ و ۶۷۴) والعبر (۲/۹۰) و تہذیب التہذیب (۹/۴۹۰ و ۴۹۱) و تقریب التہذیب (۲/۲۱۳) و خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال (ص: ۳۶۱ و ۳۶۲) و طبقات السنۃ، نمبر (۲۳۵۰) و شذرات الذهب (۲/۲۰۸) میں ہے۔ ان تمام محولہ کتابوں میں موصوف کو متفقہ طور پر ثقہ کہا گیا ہے۔ اس سے مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج جملہ تقلید پرست حنفیہ کی بھرپور تکذیب ہوتی ہے، جو محض اکاذیب کے زور پر یہ عیاری والا جھوٹا پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اہل حدیث احناف سے تعصب کی بنا پر احناف کو مجروح قرار دینے کے عادی ہیں کیونکہ جواہر المضیہ کے علاوہ ساری محولہ کتابیں غیر حنفی محدثین کی تصنیف ہیں اور ان میں متفقہ طور پر محمد بن نصر حنفی کو ثقہ کہا گیا ہے۔

محمد بن نصر جاردی نے یہ روایت احمد بن حفص بن عبد اللہ سلمیٰ سے نقل کی اور احمد بن حفص نے اسے اپنے باپ حفص سے نقل کیا، یہ دونوں باپ بیٹے عام کتب رجال میں ثقہ کہے گئے ہیں، ان پر کوئی کلام نہیں۔ ابراہیم بن طہمان بھی ثقہ ہیں اور انھیں امام ابو حنیفہ کا استاذ اور امام مالک کا شاگرد کہا گیا ہے۔^۱ یہ بھی عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ان استاذ و شیخ الحدیث کو بھی احناف نے حنفی المذہب مقلد بنا کر چھوڑا اور جواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ (۱/۸۵ و ۸۶) میں انھیں داخل کیا، بہر حال یہ سند پختہ و ٹھوس ہے اور اسے اور اس سے مروی روایت کی تغلیط مصنف انوار محض کذا مین ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔

اس روایت میں یہ بات منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ ابراہیم بن طہمان سے بطریق املا علوم امام مالک پڑھے اور لکھے مگر اس بات میں یہودیوں والی تحریف کاری، جو مصنف انوار کے ابنائے جنس کا پیشہ، ذریعہ معاش اور نہایت پسندیدہ کاروبار ہے، مصنف انوار نے بڑی فراخ دلی سے انجام دی ہے۔

اس روایت کا مطلب تو امام ابن ابی حاتم نے یہ بتلایا کہ با لواسطہ علوم مالک پڑھ، کروہ بھی جملہ مشائخ مدینہ منورہ کو نظر انداز کر کے، یہ ظاہر کر دیا کہ امام ابو حنیفہ اولاً: امام مالک کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔

ثانیاً: امام ابوحنیفہ نے امام مالک کو علوم مذکورہ میں اپنا امام بنایا اور دوسروں کو بھی انھیں اپنا امام بنانے کی عملی طور پر ترغیب دی۔
 ثالثاً: مصنف انوار اور ان کے ابنائے جنس تقلید پرست جو یہ جھوٹا و کمذب و عیاری والا پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اہل الراۃ اور
 اہلحدیث دو متحارب و باہم مخالف گروہ قدیم ایام سے رہے ہیں وہ محض جھوٹ کا پوٹ اور دروغ بے فروغ ہے، کیونکہ
 ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اہل الراۃ کے اپنے دور کے سرغنہ امام ابوحنیفہ اپنے زمانہ کے امام اہل حدیث امام مالک
 سے نہایت والہانہ طور پر روحانی تعلق اس انداز کا رکھتے تھے کہ ان کے علوم سے بہرہ ور ہونے کے لیے بہت مضطرب و
 بے قرار رہا کرتے تھے۔

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اس روایت کا مفاد کیا ہے جس میں تحریف و ترمیم کر کے مصنف انوار نے اسے کیا سے کیا بنا دیا
 ہے؟ اور نہایت بے حیائی کے ساتھ اپنے ابنائے جنس کی طرح کہہ دیا کہ اس روایت کا غلط ہونا ہم آگے چل کر لکھیں گے، حالانکہ
 یہ محض کمذب و دعویٰ ہے، امام ابراہیم بن طہمان نے اپنے تلامذہ کو تحریری حکم دیا: ”امحوا ما کتبتم عن أبي حنيفة“ امام ابو
 حنیفہ سے جو علوم بھی تم نے لکھے ہوں انھیں مٹا دو۔^①

امام ابراہیم بن طہمان کا امام مالک کا شاگرد اور استاذ ابی حنیفہ ہونا متحقق ہے۔ خود کو ثری کی تحریک اکاذیب کے جملہ ارکان
 مل کر بھی اس روایت صحیحہ کا غیر صحیح ہونا ثابت نہ کر سکیں گے، مصنف انوار کیا ان کی پوری پارٹی قیامت تک ایسا نہ کر سکیں گی۔ ہم
 نے ”اللمحات“ میں اسی جگہ مزید ایسی تفصیل پیش کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ دس سال بڑے ہونے کے
 باوجود امام مالک کے متعدد تلامذہ کے شاگرد تھے۔ امام ابوحنیفہ کے فخر و مباہات کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ وہ تلامذہ امام
 مالک کی شاگردی سے شرف یاب تھے۔

امام ابوحنیفہ نے براہ راست امام مالک سے کیوں نہیں پڑھا؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام ابوحنیفہ کو علوم مالک سیکھنے پڑھنے اور لکھنے کے لیے اتنی بے قراری و بے تابانی تھی
 تو وہ امام مالک کی خدمت میں براہ راست حاضر ہو کر کیوں ان کی درسگاہ میں داخل ہو کر نہیں پڑھ سکے؟
 اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ امام مالک کے زمانہ طالب علمی اور اوائل مدرسۂ معلّٰی ہی میں امام ابوحنیفہ کا
 عقائد اہل سنت اور مذاہب اہل سنت کا مخالف ہونا اور ائمہ اہل سنت سے ان کا مسلسل خصام و جدال رہنا بہت مشہور و معروف ہو
 چکا تھا، امام ابوحنیفہ کے عقیدہ خلق قرآن کے سبب امام ابوحنیفہ کے استاد خاص حماد اور ان کے حامیوں کا اسلامی عدالت میں امام
 ابوحنیفہ کے خلاف مقدمہ قائم کرنا اور ان کے عقائد مرجیہ کے سبب ان پر طرح طرح کی سرکاری پابندی کا بہت شہرہ تھا اور امام
 مالک کسی طرح بھی اس بات کے روادار نہیں تھے کہ اس طرح کے نظریات و عقائد والے طلباء ان کی درسگاہ میں داخل ہو کر ان
 سے پڑھ سکیں، امام ابوحنیفہ کو امام مالک کے اس طرز عمل کی بخوبی خبر تھی اور امام ابوحنیفہ اپنے اہل الراۃ والا رجاء والے ان عقائد
 و نظریات سے دست بردار بھی نہیں ہونا چاہتے تھے جن کے سبب انھیں خطرہ تھا کہ مجھے درسگاہ مالک میں داخلہ میسر نہ آ سکے گا۔
 بنا بریں موصوف امام ابوحنیفہ اس کی ہمت و جرأت نہ کر سکے کہ درسگاہ مالک میں داخل ہو کر پڑھتے لکھتے۔ چوری چھپے چند منٹ

کے لیے امام ابوحنیفہ کا درسگاہ امام مالک میں بیٹھ جانا مستبعد بھی نہیں، جیسا کہ عام لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ امام ابوحنیفہ کا مرجی المذہب ہونا بہت مشہور و معروف تھا اور ائمہ اہل سنت و جماعت بشمول امام مالک غیر اہل سنت و جماعت کو ”أهل الأهواء“ (نفس پرست و بے راہ رو) کہا کرتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے بسند صحیح نقل کیا ہے:

”قال مالك: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم، واعتزلهم أحب إلي، وقال مالك: أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم أمروا المقدس، قال مالك: وإني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلوة ليست من الإيمان، قال: وسمعت مؤمل بن إهاب يقول: سمعت عبد الرزاق بن همام يقول: سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.“^①

”امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہوا پرست لوگ (جن میں مرجیہ بھی شامل ہیں) اتنے برے اور خراب لوگ ہیں کہ انھیں سلام کرنا ناجائز ہے اور ان سے بائیکاٹ رکھنا میرے نزدیک بہتر سے بہتر ہے، تمام صحابہ اور اہل ایمان لگ بھگ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر انھیں بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس آیت کریمہ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہوئی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، یعنی ایک فعل شرعی کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے مرجی لوگ یاد آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز جزو ایمان نہیں۔ امام عبدالرزاق نے کہا کہ میں نے امام ابن جریج، سفیان ثوری، معمر بن راشد، سفیان بن عیینہ اور مالک بن انس کو سنا کہ وہ ایمان کو قول و عمل سے مرکب مانتے ہیں اور اس کے گھٹنے بڑھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک بشمول جملہ اہل سنت نماز اور دوسرے اعمال کے قرآنی آیات کی تعمیل کرتے ہوئے اجزائے ایمان ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس عقیدہ کے مخالفین کو اہل بدعت، ہوا پرست اور باطل فرقہ مرجیہ کے افراد مانتے تھے، جن سے سلام و کلام کے بھی امام مالک روادار نہیں تھے، اور ان کا بائیکاٹ ضروری سمجھتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہے تو امام مالک اپنی درسگاہ میں امام ابوحنیفہ کا بیٹھنا کیوں کر روا اور جائز مان سکتے تھے؟ امام مالک کی انھیں باتوں کے پیش نظر امام ابوحنیفہ کی ہمت درسگاہ مالک میں داخل ہو کر پڑھنے کی نہ ہوئی کہ مجھے تو اس درسگاہ میں داخلہ ہی نہ مل سکے گا، پھر میں براہ راست امام مالک سے کیوں کر فیض یاب ہو سکوں گا؟ امام مالک کو آئے دن یہ خبر ملتی رہتی تھی کہ عقیدہ خلق قرآن رکھنے کے باعث امام ابوحنیفہ کو ان کے استاد خاص حماد تک نے اپنی درسگاہ سے خارج کر دیا اور حکم دیا کہ امام ابوحنیفہ میری درسگاہ میں ہرگز نہ آئے پائیں اور اپنے تلامذہ سے کہا کہ ان سے سلام و کلام تک بھی نہ رکھو حتیٰ کہ حماد نے اسی عقیدہ خلق قرآن کے باعث امام ابوحنیفہ کے خلاف اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور اس پر جو سرکاری کارروائی سرکار نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ کی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

① الإلتقاء لابن عبد البر (ص: ۳۴) و عام کتب سیرت امام مالک.

امام مالک کا ارشاد ہے کہ عقیدہ خلق قرآن رکھنے والے کی بہت دردناک پٹائی اور ضرب کاری کرو۔^① بسند صحیح مروی ہے کہ امام مالک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے دین اسلام کے خلاف مکر و فریب سے کام لیا اور جو ایسا کرے وہ اہل اسلام ہی میں سے نہیں۔^② کوثری نے یا کوثری کے کسی چیلے نے اس روایت پر حاشیہ حلیۃ الاولیاء میں کلام کیا ہے جو محض کذب ہے۔ یہ روایت معتبرہ صرف حلیۃ الاولیاء ہی میں منقول نہیں بلکہ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن احمد بن حنبل و خطیب وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے۔ (کما قدمنا تفصیلہ)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کو مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج مرجی و جہمی عقیدہ کا معتقد قرار دیتے اور انھیں قید و بند اور زد و کوب کی سزائے طویل کا مستحق مانتے تھے، پھر ان کی درس گاہ میں جانے کا ابو حنیفہ کس دل گردہ سے ہمت و حوصلہ رکھتے؟

ہم نے نہایت احتیاط و اقتضار سے یہ بات بطور اشارہ لکھی ہے، تفصیل و تصریح حالات کی نزاکت کے سبب مناسب نہیں، امام مالک کے شاگرد امام ابراہیم بن طہمان کے تصنیف و تحریر کردہ علوم مالک کو امام ابو حنیفہ کا حاصل کرنا تقدمۃ الجرح والی روایت صحیحہ کے مطابق بالکل متحقق اور شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس روایت صحیحہ سے پہلے تقدمۃ الجرح والتعديل میں یہ روایت منقول ہے کہ امام سفیان ثوری کا یہ قول ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے کسی علمی بات پوچھنے کا کبھی روادار نہیں تھا، وہ مجھ سے مل کر اپنے اشکالات حل کرنے کے لیے سوالات کرتے رہتے تھے، اس مفہوم کی کئی روایات معتبرہ کتاب السنۃ وغیرہ میں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام سفیان ثوری کو بھی اپنے اور دوسروں کے لیے امام بنانے کو پسندیدہ موقف قرار دیتے تھے۔^③ امام یحییٰ قطان سے بھی یہی بات بسند صحیح مروی ہے، جیسا کہ ان کے ترجمہ میں ذکر ہو چکا ہے، صرف اس اشارہ سے اہل عقل و خرد بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت و جماعت سے امام ابو حنیفہ کوئی خاص استفادہ نہیں کر سکے اور امام مالک کا مقام تو اہل سنت میں بہت اونچا تھا۔ امام مالک کو امام ابو حنیفہ سے اس قدر کبیدگی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اہل اسلام کے لیے ابو حنیفہ سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ امام مالک امام ابو حنیفہ والے مذہب رائے کی بڑی مذمت کیا کرتے تھے۔^④ اس طرح کے بہت سارے اقوال گزشتہ صفحات میں آچکے ہیں، ظاہر ہے کہ ان باتوں کی خبر امام ابو حنیفہ کو لازمی طور پر ہوتی رہتی تھی، بنا بریں وہ درس گاہ مالک میں داخل نہیں ہو سکے۔

ہم کو یقین ہے کہ ناظرین کرام اس تحقیقی تفصیل سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ بلا واسطہ تلمذ سے بہرہ ور کیوں نہیں ہو سکے؟

مصنف انوار کے اکاذیب دربارہ تلمذ ابی حنیفہ عن مالک:

کوثری گروپ کے ہر رکن بشمول مصنف انوار تمام ترکی کوشش یہ رہا کرتی ہے کہ بھول کر بھی کوئی صحیح سچی بات ان کی زبان و قلم سے نہ نکلنے پائے کیونکہ اہل اسلام میں ترویج اکاذیب کا انھوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ مصنف انوار نے اسی جذبے کے تحت کہا:

① الإنتقاء (ص: ۳۵) وعام کتب سیرت امام مالک. ② حلیۃ الاولیاء (۶/ ۳۲۵)

③ تقدمۃ الجرح والتعديل (ص: ۳) وجاءت هذه الرواية بأسانيد صحاح في عامة كتب التراجم.

④ المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ ۷۸۹ و ۷۹۰) و کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل بسند قوی.

”امام مالک نے موطاً سے پہلے کوئی تالیف نہیں کی اور یہ تالیف بھی انھوں نے اواخر عہد منصور عباسی میں وفات امام اعظم ابوحنیفہ کے بعد کی، پھر یہ امام مالک کے عروج و ارتقاء شان کا دوران کے ابتداء ۱۴۶ھ کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد ان کا اجتماع امام ابوحنیفہ کے ساتھ ثابت نہیں اور امام ابوحنیفہ و امام مالک کی وفات کے درمیان انتیس (۲۹) سال کا فاصلہ ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے یہ بات اپنی تحریک کوثری کے زعیم و قائد کی تقلید میں کہی ہے بلکہ مصنف انوار اور جملہ اراکین تحریک کوثری اپنے زعیم اکبر و امام اعظم کوثری کے جمع کردہ انبار اکاذیب ہی میں سے حسب ضرورت اکاذیب کا استعمال کر کے اہل اسلام میں پھیلاتے ہیں۔

ابھی اوپر ناظرین کرام ہماری تحریر پڑھ آئے ہیں کہ نہایت صحیح و پختہ و ٹھوس سند سے مروی ہے کہ علوم مالک پر مشتمل کتاب کو امام مالک کے ایک شاگرد امام ابراہیم بن طہمان سے نہایت بے قراری و اضطراب کے عالم میں امام ابراہیم سے خوشامد کے ساتھ بطور امام ابوحنیفہ نے پڑھا اور اسے نقل بھی کر لیا کیونکہ امام ابوحنیفہ کا اتنا دل گردہ ہی نہیں تھا کہ درس گاہ مالک میں داخل ہو کر علوم مالک سے مستفید ہوتے، اتنی بڑی حقیقت ثابتہ کی تکذیب و تغلیط کرتے ہوئے مصنف انوار نے اپنی مذکورہ بالا جھوٹی تحریر میں کوثری کی تقلید کرتے ہوئے جو کذب بیانی کی ہے اس کذب مکشوف کا حال تو ہماری مذکورہ بالا تحریر ہی سے ظاہر ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ نے امام مالک کے ایک شاگرد سے علوم مالک پر مشتمل کتاب پڑھ کر اور نقل کر کے اپنے مضطرب و بے قرار دل کو کسی قدر تسکین و تسلی پہنچائی، نیز اس سے کوثری و اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار کا بہت بڑا کذاب و عیار اور تکذیب حقائق و مخ و قانع کرنے والا ہونا ظاہر ہو گیا۔

اہل اسلام میں ترویج اکاذیب والی تحریک کوثری کے کذاب اراکین خصوصاً مصنف انوار اور ان کے چیف کوثری کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ امام مالک نے موطاً سے پہلے کوئی تالیف نہیں کی اور موطاً بھی انھوں نے اواخر عہد منصور عباسی میں وفات ابی حنیفہ کے بعد لکھی؟ ان بصیرت و بصارت سے محروم کذا بین کو یہ نظر نہیں آتا کہ علوم مالک پر مشتمل جو کتاب امام مالک کے شاگرد اور اپنے استاذ ابراہیم بن طہمان سے امام ابوحنیفہ نے بڑی بے قراری کے ساتھ پڑھی وہ بھی امام مالک نے وفات ابی حنیفہ کے بعد لکھی، اگر ہاں تو کیا امام ابوحنیفہ اپنی وفات کے تقریباً دس سال بعد امام مالک کی وہ کتاب جو ان کے شاگرد ابراہیم بن طہمان نے لکھی تھی ابراہیم سے پڑھنے کے لیے اپنی قبر سے اٹھ کر چلے آئے؟ بہر حال اراکین تحریک کوثری کے یہاں مناقب ابی حنیفہ سے تعلق رکھنے والی محال سے محال ترین باتیں بھی سچی حقیقتیں سمجھی جاتی ہیں۔

مصنف انوار جس تحریک اکاذیب کے رکن ہیں اس کے چیف و زعیم کوثری نے تو یہ کہا ہے کہ موطاً امام مالک منصور کی وفات کے بعد زمانہ خلافت مہدی میں تیار ہوئی اور کوثری نے یہ بھی کہا کہ موطاً منصور کے آخری زمانہ میں وفات ابی حنیفہ کے بعد امام مالک نے لکھنی شروع کی۔

① مقدمہ انوار الباری (ص: ۱۳۰ بحوالہ أقوم المسالك للكوثری)

اکاذیب مصنف انوار وکوشری وارکان تحریک کوشری کی وضاحت:

ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں ترویج اکاذیب و اشاعت جہمیت وارجاء کے لیے چلائی گئی تحریک کوشری کے جملہ کذاب ارکان بشمول مصنف انوار نے اپنے کذاب زعم کوشری کی تقلید میں مذکورہ بالا جو باتیں لکھی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کی بلند شان و عظمت ۱۴۶ھ کے بعد اجاگر ہوئی ہے اور موطأ مالک خلیفہ منصور کے حکم سے وفات ابی حنیفہ کے بعد لکھی گئی، یہ نہایت خالص اکاذیب ہیں، گزشتہ صفحات میں ہم بتلا آئے ہیں کہ امام مالک اپنے استاذ خاص حضرت نافع مولیٰ حضرت ابن عمر کی زندگی ہی میں مسند درس پر روایات صحیحہ و عدیدہ کے مطابق رونق افروز ہو چکے تھے، امام نافع کا ۱۱۷ھ میں فوت ہونا متحقق ہے۔^① روایات صحیحہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام مالک اپنے ستر اساتذہ کبار کے حکم سے مسند درس و افتا پر بیٹھے تھے، ظاہر ہے کہ امام مالک کے یہ ستر اساتذہ کبار تابعین عظام ہیں اور صرف یہی بات اہل اسلام میں اکاذیب کی ترویج کے لیے چلائی گئی تحریک کوشری کے زعم اور ارکان کے اس مذکورہ دعویٰ کی تکذیب کے لیے کافی ہے کہ ۱۴۴ھ کے بعد ہی لوگوں میں امام مالک کی شہرت و تعظیم ہونے لگی تھی۔ روایات معتبرہ اس پر بھی متفق ہیں کہ امام مالک سترہ سال کی عمر میں مفتی و شیخ الحدیث بن گئے تھے، امام مالک کی ولادت ہمارے نزدیک متحقق طور پر ۹۰ھ میں ہوئی مگر اس سے اختلاف والی باتیں ۹۳/۹۴/۹۵/۹۷ھ تک کہی گئی ہیں اگر ہم تنازل اختیار کر کے اسی آخری قول یعنی ۹۷ھ کو امام مالک کا سال ولادت مانیں تو لازم آتا ہے کہ امام مالک ۱۱۴ھ میں ستر اساطین تابعین و اہل علم کے حکم سے مسند درس و افتا پر جلوہ افروز ہوئے، ورنہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ امام مالک ۱۰۷ یا ۱۰۸ھ ہی میں مسند درس و افتا پر رونق افروز ہو چکے تھے۔ کیا یہ کوئی معمولی قسم کا اعزاز و اکرام و شہرہ ہے کہ مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر کے منتخب ستر اکابر اہل علم نے امام مالک کو ۱۱۴ یا ۱۱۵ھ میں مفتی و شیخ الحدیث بنایا؟

ہم یہ روایت صحیحہ نقل کر آئے ہیں کہ امام مالک نے بتصریح خویش اپنی شہرہ آفاق کتاب ساٹھ سال میں لکھی۔^② جس سے لازم آتا ہے کہ امام مالک نے موطأ ۱۱۴ یا ۱۱۵ھ میں لکھنی شروع کر دی تھی۔^③ یہ بالکل واضح بات ہے کہ درس حدیث امام مالک کتاب دیکھ کر دیتے تھے، اس لیے یہ ماننا بھی لازم ہے کہ مسند نشین درس و افتا ہونے کے وقت انھوں نے موطأ کو لکھ کر تیار کر لیا تھا، اس زمانہ میں موطأ کی ضخامت موجودہ موطأ سے کئی گنا زیادہ تھی، عام روایات کے مطابق امام مالک کے پاس ایک لاکھ احادیث کا ذخیرہ تھا جن میں سے صرف دس ہزار یا اس سے کچھ زیادہ احادیث کو پہلے امام مالک نے موطأ میں جمع کیا تھا اور بعض روایات کے مطابق موطأ ابتدا میں بارہ ہزار احادیث پر مشتمل تھی۔^④ امام مالک ہمیشہ اس کی تنقیح اور تحقیق و تلخیص کرتے رہتے تھے، امام مالک نے جو یہ کہا کہ میں نے موطأ کو ساٹھ سال میں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انھوں نے یہ بات کہی تھی اس کے ساٹھ سال پہلے موطأ اگرچہ لکھ کر تیار کی جا چکی تھی مگر مسلسل اس میں ساٹھ سالوں تک امام مالک تنقیح و ترمیم و تلخیص کرتے رہتے تھے اسی بات کو انھوں نے الفاظ مذکورہ کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے۔

لفظ دیگر عباسی خلافت قائم ہونے سے بہت پہلے یعنی لگ بھگ بیس سال پہلے موطأ امام مالک لکھی جا چکی تھی اور اس کی

① سیر أعلام النبلاء (۱۰۱/۵) واللمحات طبع دوم (۱/۱۱۸ و ۱۱۹)

② اللمحات (۱/۱۱۹)

③ مدارك ودياج المذهب و عام كتب مناقب امام مالك.

④ اللمحات (۱/۱۱۹)

تعلیم و تدریس کا بہت شہرہ تھا، یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے شاگرد ابراہیم بن طہمان کا نقل کردہ نسخہ موطا کے بعض اجزاء یا کل کا کل امام ابو حنیفہ نے ابراہیم بن طہمان سے پڑھا۔ جس وقت امام مالک کے درس حدیث و افتا اور علمی شان بان عالم اسلام کے ہر چہار جانب بہت زیادہ شہرت پذیر ہو رہی تھی اسی وقت بلا شک و شبہ امام ابو حنیفہ کوفہ کی درسگاہ حماد میں معمولی سے طالب علم تھے اور ان کا معمولی سا یہ تلمذ بھی درسگاہ حماد میں بالآخر امام ابو حنیفہ ہی کے طرز عمل کے سبب بری طرح معرض خطرہ میں پڑ گیا، حماد نے اپنے تمام شاگردوں کو ہدایت کر دی کہ امام ابو حنیفہ سے سلام و کلام تک کا ربط اس لیے نہ رکھیں کہ وہ اپنے عقائد کے سبب حماد کی نظر میں مشرک ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ حماد نے امام ابو حنیفہ کے خلاف اموی دور خلافت کی عدالت میں نہایت زوردار مقدمہ پیش کیا اور اموی حکومت نے نہایت وضاحت سے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ اپنے ان عقائد سے توبہ کریں ورنہ انھیں سزائے قتل دی جائے گی کیوں کہ اسی قسم کے عقیدہ کے سبب اموی حکومت نے عید الاضحیٰ کے دن ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں جعد بن درہم کو ذبح کر دیا تھا مگر خیریت یہ ہوئی کہ امام ابو حنیفہ نے اپنے اس عقیدہ سے عدالت کے سامنے توبہ کر لی، اس کی پوری تفصیل ہم ”اللمحات“ کے گزشتہ صفحات میں تحقیق کے ساتھ لکھ آئے ہیں حتیٰ کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ درس و فتویٰ دینے لگے تھے تو ان پر درس و فتویٰ دینے کی سرکاری پابندی لگا دی گئی تھی، ادھر امام ابو حنیفہ کے عقائد و نظریات کے خلاف اموی حکومت اور عوام و خواص میں الجھن پائی جا رہی تھی ادھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی اور قبر نبوی شریف کے قریب ہی امام مالک کا درس حدیث اور سلسلہ افتا زور و شور سے جاری تھا۔ کسی بھی اموی عامی یا حکمران طبقہ کو امام مالک کی علمی سرگرمی سے ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی غلش نہیں تھی بلکہ حالات و فرائض بتلاتے ہیں کہ حکمران طبقہ اور عوام و خواص کا طبقہ سب امام مالک کی کارکردگی سے مطمئن اور خوش تھا۔

اموی دار الخلافہ دمشق سے بھی بڑی تعداد میں طلبائے علوم دین کھنچے ہوئے درسگاہ مالک میں فیض یاب ہونے کے لیے چلے آتے تھے خصوصاً اندلس میں تو خلافت امویہ کے خاتمہ کے بعد بھی اموی حکومت تھی، جہاں سے طلبہ بڑی کثرت سے درسگاہ مالک میں داخلہ لے کر پڑھنے آتے تھے تحریک کوثری کے زعیم و اراکین کے یہ مزاعم فاسدہ خالص جھوٹ ہیں کہ امام مالک کو ۱۳۶ھ کے بعد شہرت حاصل ہونے لگی۔

خلافت بنو امیہ کا خاتمہ اور خلافت عباسیہ کی تاسیس:

یہ معلوم ہے کہ ربیع الآخر ۱۳۲ھ میں خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ پر جمعہ ۱۳ / ربیع الآخر ۱۳۲ھ میں خلافت عباسیہ قائم ہوئی، جس کا پہلا حکمران ابو العباس سفاح عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس، یعنی ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس کا پر پوتا تخت خلافت پر رونق افروز ہوا، جیسا کہ عام کتب تاریخ میں مذکور ہے، ۱۳۶ھ کے اواخر تک ابو العباس سفاح خلیفہ رہا، اس سال بھی ابو العباس سفاح کا بھائی منصور حج پر گیا ہوا تھا، منصور حج سے فارغ ہو رہا تھا کہ ادھر اس کے بھائی سفاح کا چچک کی موذی بیماری میں انتقال ہو گیا، خلیفہ ابو العباس سفاح اپنی زندگی ہی میں اپنے بھائی منصور کو اپنا ولی عہد بنا گیا تھا، اس لیے منصور بجلت تمام دار الخلافہ کوفہ پہنچا، یعنی کہ ۱۳۶ھ کے بالکل اواخر میں منصور خلیفہ ہوا اور منصور نے اپنا ولی عہد اپنے لڑکے کو بنادیا۔ امام مالک کی علمی شہرت و عظمت حکمران طبقہ کی مرہون منت ہرگز نہیں، البتہ روایات صحیحہ پر غور کرنے سے اتنی بات معلوم

ہوتی ہے کہ اہل اسلام میں فقہی اختلافات سے بھی چونکہ اچھی خاصی الجھن حکومت اور عوام کو ہوا کرتی ہے، اس الجھن سے امت اسلامیہ کو نجات دلانے کے لیے منصور اور اس کے جانشینوں کی سمجھ میں ایک بات یہ آتی تھی کہ اگر عالم اسلام کی کسی متفق علیہ قسم کی عظیم المرتبت شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب کو سرکاری پیمانے پر پورے عالم اسلام اور اہل اسلام کا فقہی مسلک قرار دے دیا جائے تو امت فقہی اختلاف و نزاع والے فتنے سے نجات پا جائے اور حکومت کو بھی اس معاملہ میں عافیت حاصل ہو جائے۔

ظاہر ہے کہ خلفاء عباسیہ کے ذہن میں آئی ہوئی اس بات کا ادنیٰ سا تعلق بھی امام مالک کی علمی عظمت سے نہیں ہے، البتہ ان خلفائے عباسیہ کے ذہن میں اس بات کا آنا کہ پورے عالم اسلام میں امام مالک ہی کی کتابیں اس لائق ہیں کہ انھیں سرکاری مذہب کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے اس بات کا شاہد عدل ہے کہ امام مالک اور ان کی کتابیں اس قدر بلند و بالا درجہ والی تھیں کہ اتنی بڑی حکومت بھی ان کا لوہا ماننے پر مجبور تھی، کتب اہل الراۃ کی طرف ان خلفاء نے ذرہ برابر بھی نظر التفات نہیں ڈالی کیونکہ وہ خود بھی عالم تھے اور فقہ اہل الراۃ کی حقیقت سے واقف بھی، اموی و عباسی حکومت کی طرف سے امام ابو حنیفہ کو قاضی بنائے جانے کی پیش کش والی روایات مکذوبہ ہیں۔ (کما مر)

کوثری سمیت تحریک کوثری کے جملہ کذاب و مفتری ارکان یہ کیسے جان گئے کہ منصور نے ۱۲۸ھ میں یا اس کے لگ بھگ امام مالک کی خدمت میں موطا لکھنے کی تجویز رکھی تھی اور منصور کی اس تجویز کے مطابق ہی امام مالک نے اپنی کتاب موطا لکھنی شروع کی جو ۱۵۸ھ میں وفات منصور کے بعد تیار ہو سکی؟ ان کذابین کو اختراع اکاذیب میں ذرہ برابر اللہ و آخرت کا خوف محسوس ہوتا ہے نہ دنیا میں اپنی رسوائی و ذلت کا خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ سارے جھوٹے و کذاب و افاک ارکان تحریک کوثری مع اپنے کذاب زعم و قائد بتلائیں کہ کس صحیح و معتبر روایت سے ان کذابین کو یہ بات معلوم ہوئی ہے؟

کتب امام مالک کو سرکاری مذہب قرار دینے کی عباسی حکومت کی طرف سے کوشش:

بات دراصل یہ ہے کہ خلیفہ منصور کے ذہن میں کتب امام مالک کو سرکاری مذہب بنانے کی جو بات آئی تھی وہ اس کے پہلے والے خلیفہ اور اس کے بھائی ابو العباس سفاح کی باتوں سے منصور کے ذہن میں آئی تھی، اور وہی بات اس کے جانشینوں کے ذہن میں از خود یا وصیت منصور کے سبب آتی رہی، اس لیے اپنے اپنے دور خلافت میں یہ خلفاء امام مالک سے یہ درخواست کرتے رہے مگر امام مالک کا یہ کارنامہ البتہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کی ایسی تجویز بھی وہ بلا جھجک ٹھکرا دیا کرتے تھے جو بظاہر ان کی عظمت شان میں مزید درمزد اضافہ کرنے والی تھی لیکن ان کی اپنی نظر میں مناسب نہیں ہوتی تھی۔

کوثری و ارکان تحریک کوثری کے اکاذیب کا شکوہ:

اپنے اختراع اکاذیب و تلبیسات سے الانقاء لابن عبد البر کو اپنے مکذوبہ مٹی برتلیس باتوں سے بھر دینے والے کوثری تو اپنے عقائد جمیت و ارجاء و درجہ شرک تک پہنچنے والی نہایت عالی تقلید پرستی اور سادہ لوح مسلمانوں میں اکاذیب پرستی کے بیج بوکر عالم برزخ کو سدھارے۔ معلوم نہیں کہ ان کے ان قبیح و رذیل کارناموں کا کیا بدلہ انھیں عالم برزخ میں مل رہا ہو اور آخرت میں کیا ملے مگر ان کی تحریک اکاذیب پرستی کے اراکین جو زندہ ہیں وہ زور لگا کر یہ ثابت کریں کہ امام مالک نے ۱۲۸ھ میں یا اس کے لگ بھگ تجویز منصور کی تعمیل میں اپنی شہرہ آفاق کتاب موطا لکھنی شروع کی۔

خليفة عباسي ابو جعفر منصور کی نظر میں روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا:

مندرجہ ذیل روایت صحیحہ کو ناظرین کرام بغور پڑھیں:

”قال الإمام أبو حاتم الرازي: نا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدناني الرقي أبو خليل يعني عتبة بن حماد القارئ عن مالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر، يعني عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يوما: أ على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى، قال: فسمهم لي، قلت: لا أحفظ أسماءهم، قال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية فقد عرفته، أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور، وأما أهل الشام فأهل جهاد وليس عندهم كبير علم، وأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم، وأنت عالم الحجاز فلا تردن على أمير المؤمنين قوله، قال مالك: ثم قال لي: قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحدا، فأكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به فمن خالف ضربت عنقه، فقلت له: يا أمير المؤمنين أو غير ذلك؟ قلت إن النبي ﷺ كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه بعده، فلم يفتح من البلاد كثيرا، ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما ففتحت البلاد على يديه فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب محمد ﷺ معلمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا، ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك، فقال لي: ما أبعدت القول اكتب هذا العلم لمحمد.“^①

”امام مالک نے فرمایا کہ مجھ سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک دن کہا کہ کیا روئے زمین پر آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، خلیفہ نے کہا اپنے سے بڑھ کر علم رکھنے والوں کے آپ مجھے نام بتلائیے، امام مالک نے کہا کہ مجھے ان کے نام معلوم نہیں، خلیفہ نے کہا کہ میں نے یہ بات زمانہ خلافت بنو امیہ ہی میں جاننے کی جستجو کی تو مجھ پر واضح ہوا کہ اہل عراق جھوٹے کذاب اور باطل پرست ہیں اور اہل شام کی زیادہ تر توجہ جہاد کی طرف رہا کرتی ہے، ان کے یہاں زیادہ علم نہیں، بس اہل حجاز میں البتہ موروثی علم ہے اور آپ حجاز کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ میری درخواست کو رد نہ کیجیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک قسم کا علم مراد فقہی مذہب برقرار رکھوں اور دوسرے فقہی مذاہب کا خاتمہ کر دوں، میں تمام سالارانِ عساکر اسلامی اور قاضی صاحبان کو لکھ دوں کہ صرف اسی ایک فقہی مذہب پر عمل کریں جو میرے اس حکم کی خلاف ورزی کریں ان کی گردن مار دوں، میں نے (امام مالک نے) کہا بس اتنی ہی بات آپ کو (خلیفہ کو) مجھ سے کہنی تھی تو سنئے! نبی کریم ﷺ جب تک زندہ

① مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۲۸ و ۲۹) والمنتخب من ذیل المزیل للطبري (ص: ۶۵۹ و ۶۶۰) والإنقاء لابن عبد البر.

موجود رہے کوئی زیادہ ممالک مفتوح نہیں ہو سکے، آپ ﷺ کے بعد خلافت صدیقی کا بھی یہی حال رہا، البتہ خلافت صدیقی کے بعد خلافت فاروقی میں زیادہ ممالک مفتوح ہوئے، دریں صورت انھیں اس کارروائی کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا کہ صحابہ کرام کو مختلف ممالک میں معلم دین بنا کر بھیجیں، چنانچہ اس طرح کا سلسلہ آج تک جاری ہے کہ بڑے بڑے اہل علم سے لوگ علوم دین حاصل کرتے آرہے ہیں، اگر آپ (خلیفہ) تمام ممالک کے لوگوں کو ان کے اس فقہی مذہب سے پھیر کر صرف ایک فقہی مذہب کی طرف لانا چاہیں گے، یعنی کہ جن فقہی مذاہب سے وہ واقف ہیں ان کے بجائے صرف ایک فقہی مذہب کی طرف لانا چاہیں گے جس سے لوگ واقف نہیں، تو لوگ اسے ایک طرح کا کفر قرار دے کر حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی کریں گے، اس لیے میں (امام مالک) آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے فقہی مذہب پر کاربند رہنے دیں، البتہ آپ کو اگر میرا فقہی مذہب بہت پسند ہے تو اسے ذاتی طور پر اپنا مذہب قرار دے لیں۔ خلیفہ نے امام مالک کی اس نصیحت کے جواب میں کہا کہ آپ کی بات بعید از صواب نہیں، لہذا آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنے فقہی مذہب کے علوم آپ میرے لڑکے محمد مہدی کے لیے لکھ دیں۔“

مذکورہ بالا روایت کی سند بہت پختہ و ٹھوس اور صحیح و معتبر ہے، اس میں مذکور ہے کہ منصور نے عباسی خلافت سے پہلے اموی دور خلافت سے اپنی خلافت تک تمام فقہی مذاہب کے علوم کا جائزہ لیا تو اس پر یہ نمایاں ہوا کہ اہل عراق کا خاص کردار کذب و جھوٹ اور باطل پرستی ہے، وہ ناقابل التفات ہیں، اور اہل شام کی تمام تر توجہ جہاد پر رہا کرتی ہے، ان میں علوم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، البتہ علوم اسلامیہ موروثی طور پر اہل حجاز میں پائے جاتے ہیں اور اہل حجاز میں اس دور کے سب سے بڑے عالم بلکہ پوری روئے زمین کے سب سے بڑے عالم امام مالک ہیں، لہذا معلوم نہیں کتنے زمانے سے شاید زمانہ بنو امیہ ہی سے اس کے دل میں یہ عزم مصمم موجزن رہا کہ اگر زمام خلافت میرے ہاتھ میں آئے تو میں دنیا میں پھیلے ہوئے سارے فقہی مذاہب کا خاتمہ کر کے صرف حجازی فقہی مذہب کے علوم کو باقی رہنے دوں گا اور اس کے علاوہ تمام فقہی مذاہب کو ختم کر دیے جانے کا حکم نافذ کروں گا، جو شخص بھی میرے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، جس حجازی فقہی مذہب کے علوم کو خلیفہ برقرار رکھنا چاہتا تھا اس سے مراد صاف طور پر واضح ہے کہ امام مالک کے مدون کردہ علوم ہیں، خلیفہ نے نہایت لجاجت اور منت و سماجت سے اس کی درخواست خدمت امام مالک میں پیش کی مگر امام مالک نے خلیفہ کو جو مذکورہ نصیحت کی اس نے اسے قبول کیا اور امام مالک سے ایک درخواست یہ کی کہ اس حجازی فقہی مذہب، یعنی اپنے فقہی مذہب کے علوم امام مالک بذریعہ نقل اس کے اپنے لڑکے محمد مہدی بن ابوجعفر منصور عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے واسطے لکھوادیں، اپنے بیٹے کے لیے علوم مالک لکھوانے کی درخواست محض شاہانہ طرز گفتگو ہے ورنہ درحقیقت وہ خود مدونہ علوم مالک کا مطالعہ کرنے کے لیے بے قرار تھا۔

یہ روایت تكملة طبقات ابن سعد (ص: ۴۴۰ و ۴۴۱) میں بھی منقول ہے اور سیر اعلام النبلاء والانتقاء میں بھی، اسے راوی ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے مگر اس کی سند میں محمد بن عمر واقدی ساقط الاعتبار راوی ہیں لیکن جب اس روایت کی دوسری معتبر و صحیح سندیں موجود ہیں تو بطور متابع واقدی والی یہ روایت بھی مقبول ہے اور اپنے معنوی شواہد سے مل کر خود بھی معتبر

ہو جاتی ہے۔ اس روایت صحیحہ میں یہ مذکور نہیں کہ خلیفہ منصور نے امام مالک کی خدمت میں اپنے بیٹے محمد مہدی (مولود ۱۲۶ھ/۱۲۷ھ و متوفی ۱۶۱ھ) کے ساتھ حاضری دیکر درخواست مذکور کس سن و سال میں کی تھی مگر احوال و قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دل میں آئی ہوئی اس بات کا تذکرہ اس نے اپنے سے پہلے والے عباسی خلیفہ ابو العباس سفاح سے بھی ضرور کیا ہوگا جو منصور کا بڑا بھائی اور خلافت عباسیہ کا پہلا خلیفہ تھا، ابو العباس سفاح نے منصور کی یہ بات و تجویز پسند کی اور اس مقصد سے اس نے اس زمانے کے متعدد مجازی ائمہ کرام کو اپنے یہاں اشاعتِ علوم حجازی کے لیے طلب بھی کیا تھا، امام مالک کے متعدد اساتذہ کرام کوفہ گئے بھی تھے جیسا کہ کتب تاریخ و تراجم سے ظاہر ہے، ابو العباس سفاح کی مدت خلافت بہت تھوڑی مدت تک رہی اور وہ بھی مسلسل مختلف قسم کی سیاسی و غیر سیاسی الجھنوں کا شکار رہی، وہ خود دربارِ مالک یا کسی بھی مجازی امام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست نہیں کر سکا، بالکل اواخر ۱۳۶ھ میں ابو العباس سفاح کا انتقال ہوا، اس وقت منصور حج کے لیے حجاز گیا تھا، ہم تو اسی بات کے قائل ہیں کہ مرگِ سفاح کی خبر پاتے ہی منصور نے خدمتِ امام مالک میں یہ درخواست پیش کی تھی، وہی سفاح کا ولی عہد بھی تھا اس لیے وفاتِ سفاح کے بعد آٹو ٹینک طور پر وہ خلیفہ و امیر المومنین کے لقب کا مستحق بھی ہو گیا۔

۱۳۶ھ کے اواخر میں خبر مرگِ سفاح سنتے ہی وہ خدمتِ امام مالک میں یہ درخواست اس لیے بھی جلد از جلد کرنے کے لیے مضطرب و بے چین تھا کہ بہت زمانہ پہلے ہی سے یہ منصوبہ و جذبہ اس کے دل میں تھا، اور یہ بالکل قرین قیاس بات ہے کہ یہ جہاں دیدہ و ماہر علوم دینیہ و فقہیہ شخص زمانہ خلافت بنو امیہ ہی میں درسگاہ مالک کا جائزہ لے کر سمجھ گیا ہو کہ انھیں کے علوم مدونہ پر مشتمل فقہی مذہب کو ہمیشہ کے لیے تنہا سرکاری مذہب قرار دیکر دوسرے فقہی مذاہب کے سبب پیدا ہونے والی الجھنوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے، کیونکہ امام مالک کا مقام عباسی خلافت قائم ہونے سے بہت پہلے عالمِ اسلام میں بہت بلند و بالا ہو چکا تھا، یہ معلوم ہو چکا تھا کہ عباسی خلافت قائم ہونے سے بہت پہلے ہی امام مالک اپنے ان اساتذہ کرام کے لیے بھی مرجعِ علوم بن چکے تھے جن سے پڑھ کر امام مالک کو اتنا بڑا اعلیٰ اعزاز حاصل تھا کہ مجازی مذہب کے خصوصی حریف و مخالف امام ابو حنیفہ بھی علوم مالک سے فیض یاب ہونے کے لیے بہت بے قرار رہا کرتے تھے اور یہ کہ امام مالک ہی اس حدیث نبوی کے مصداق ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم مرجعِ خلائق ہوں گے اور پوری دنیا اسلام کے لوگ انھیں کی درسگاہ سے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ کہ حدیث نبوی میں جن امام مالک کو مرجعِ خلائق عالم کہا گیا ہے وہ عراقی فقہی مذہب اور طور و طریق کے بہت زیادہ مخالف ہیں، خصوصاً حماد بن ابی سلیمان اور ان کے خصوصی شاگرد امام ابو حنیفہ اور ان سے وابستگی رکھنے والوں سے۔ علوم اسلامیہ پر کافی دسترس رکھنے کے سبب منصور کو از خود معلوم تھا کہ امام حماد بن ابی سلیمان، امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مسلک و ہم مشرب لوگوں کا فقہی موقف اور فقہی اصول و ضابطہ خالص نصوص کتاب و سنت والے مذہب سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ منصور کو معلوم تھا کہ اموی خلافت کو امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم خیال لوگوں کے سبب بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، ہماری اس کتاب کے گزشتہ صفحات پر گہری نظر ڈال کر ہر صاحبِ علم و تحقیق اس بات کی بآسانی تصدیق کر سکتا ہے۔

افسوس کہ کوثری تحریک اور اراکین تحریک کوثری کی فتنہ سامانیاں دورِ حاضر میں بھی بہت عروج و ارتقا پر ہیں، اس باطل و

دروغ بے فروغ تحریک سے وابستگی رکھنے والے اس زمانے میں بڑی ڈیگیں ہانک رہے ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اہل سنت یا مسلک المحدث سلف کے خلاف خاص طور سے اراکین تحریک کوثری نے اپنی سازش سے ایک خاص نومولود فرقہ کو ہندوستان کے ایک معمولی سے شہر غازی پور میں جنم دیا ہے جس کی مساعداً کوثری تحریک کے سارے لوگ داسے درمے قدمے سختی سے کر رہے ہیں۔

تحریک کوثری کے ارتقا اور زور آزمائی سے المحدث اور وابستگان مذہب المحدث ہر اسان نہیں:

ہم کہتے ہیں کہ تحریک کوثری کے قائد اور اس کے سبھی ارکان اہل اسلام میں ترویج اکاذیب پر کمر بستہ ہیں کیونکہ یہ لوگ جہمی و مرجی مذہب کے پیرو ہیں جو اکاذیب کو کار ثواب کہہ کر لوگوں میں پھیلائیں تو ان کے مذہبی عقیدہ کے مطابق ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ حافظ ابن عبد البر کی کتاب الانتقاء کے حواشی کو اپنی دوسری تحریروں کی طرح اکاذیب سے بھر دینے والے کوثری تو اپنا کام کر کے اور ترویج اکاذیب کی تحریک ہمیشہ چلائے رہنے والی تنظیم قائم کر کے دنیائے فانی سے عالم برزخ میں چلے گئے مگر اس کے کذاب ارکان میں سے مصنف انوار بھی ایک رکن خاص ہیں، اور ان کے بہت سارے ہمد و مقدم خصوصاً غازی پور کا مولود فرقہ کوثریہ ہے جو اپنے کفر و دیوبندیہ بھی کہتا ہے۔ موجودہ فرقہ دیوبندیہ تحریک کوثری میں ضم ہو کر رہ گیا ہے، تحریک کوثری میں ضم ہونے سے پہلے بھی وہ بڑے پیمانے پر وہی کام کرتا تھا جو تحریک کوثری کا شیوہ و شعار ہے۔

تحریک کوثری کے سامنے کوثری شکن ایک سلفی سوال اور کوثریت کی بنیادیں ہلا دینے والا معاملہ:

ان اراکین کوثری کے پاس لوگ الانتقاء لابن عبد البر کو لے جائیں جس کے حواشی کو اپنے مکذوبہ بنی تبلیغات اختراعات و افتراءات سے کوثری نے بھر دیا ہے اور جس قدر بھی ممکن ہو سکا ہے اس کتاب میں تحریف و ترمیم بھی اسی طرح کی جس طرح دوسری کتابوں میں کی ہوئی۔ لوگ اسی کتاب (ص: ۴۱، سطر: ۱۲ تا ۱۶) کو ان کذابین کے سامنے کھولیں جس میں یہ روایت صحیحہ اس طرح منقول ہے:

”ذكر الزبير بن بكار قال: نا يحيى بن مسكين ومحمد بن مسلمة قالوا: سمعنا مالكا يذكر دخوله على أبي جعفر، وقوله في انتساخ كتبه في العلم وحمل الناس عليها، قال مالك: فقلت له يا أمير المؤمنين: قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير.“

”زبير بن بكار نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ یحییٰ بن مسکین و محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم نے امام مالک سے خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں جانے اور منصور کے اس عزم و ارادہ کا ذکر کرتے سنا کہ میں آپ یعنی امام مالک کی کتاب کی نقول تیار کرا کے انھیں کو اپنا لائحہ عمل بنانے پر تمام اہل اسلام کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام مالک نے خلیفہ منصور کی اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا کہ تمام اہل اسلام کے دلوں میں اپنے اپنے فقہی مذاہب و عقائد کا نظریہ جما ہوا ہے، اس سے تمام لوگوں کو پھیر کر صرف میری تصنیف کردہ کتابوں کو لائحہ عمل بنانے والے عزم کو عملی جامہ پہنانے میں بہت دشواری ہوگی اور اسلامی حکومت ایک بھاری پریشانی میں اس لیے مبتلا ہو جائے گی کہ ہر چہار طرف سے اس کے خلاف بغاوت و زور آزمائی شروع ہو جائے گی۔“ (یہ اس روایت صحیحہ کا ماحصل ہے)

کوثری اور اراکین تحریک کوثری کی ایک تحریف بازی کی نشاندہی:

ہمیں افسوس ہے کہ الانتقاء کے اصل نسخے تک ہماری رسائی نہیں ورنہ ہم کو یقین ہے کہ کوثری نے اس کی سند میں واقع راوی یحییٰ بن مسکین میں حسب عادت تحریف و ترمیم کر دی ہے، لفظ مسکین دراصل ”لسکن“ ہے یعنی کہ اس لفظ ”س“ کے پہلے میم نہیں ہے اور نہ اس کے بعد ”ی“ ہے، کوثری نے اس نام میں تحریف کر کے اسے یحییٰ بن مسکین بنا دیا ہے تاکہ تحقیق کرنے والے لوگوں کو اصل راوی کا پتہ نہ چل سکے اور وہ غلط فہمی میں گرفتار ہو جائیں، نیز کوثری نے محمد بن مسلمہ کو مجہول کہا ہے تاکہ اس روایت صحیحہ کا روایت صحیحہ ہونا معلوم ہونے کے بجائے اسے ساقط الاعتبار مجہول کہا جاسکے کیونکہ کوثری کے جذبات جہمیت والارجاء وغالی تقلیدی عزائم کی تسکین اس طرح کی تحریفات کے بغیر ممکن نہیں۔^① یحییٰ بن السکن بصری کو لسان المیزان کے ترجمہ ابراہیم بن احمد بن عثمان بغدادی میں امام مالک کا شاگرد کہا گیا ہے اور ترجمہ یحییٰ بن السکن میں کہا گیا ہے کہ انھیں امام ابن حبان نے ثقات میں داخل کیا اور ان سے امام احمد بن حنبل بھی روایت حدیث کرتے ہیں۔^② اور یہ معلوم ہے کہ امام احمد ثقہ رواۃ سے روایت کا التزام کرتے ہیں۔^③ نیز انھیں امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، بعض ائمہ نے ان پر غیر مفسر و مبہم ترجیح بھی کی ہے، اگر یہ ساقط الاعتبار راوی ہی فرض کر لیے جائیں تو ان کی متابعت کرنے والے امام محمد بن مسلمہ مخزومی تنہا ثقہ اور روایت کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہیں، نیز ہمارے نزدیک یحییٰ بن السکن کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صحیح الحدیث نہیں تو حسن الحدیث ضرور ہیں اور حسن حدیث بھی معتبر ہوا کرتی ہے خصوصاً جبکہ ان کی متابعت امام محمد بن مسلمہ نے کر رکھی ہے، یہ وہ محمد بن مسکین نہیں جن کا ذکر طبقات رجال مالک میں ہے کیونکہ وہ وفات امام مالک کے عرصہ بعد ۲۱۷ھ یا ۲۱۰ھ میں پیدا ہوئے، یہ مطلقاً ثقہ قرار دیے گئے ہیں۔^④

زیر بحث روایت میں یحییٰ بن السکن اور محمد بن مسلمہ نے امام مالک سے تصریح سماع کیا ہے اس لئے قطعی طور پر اس سے مراد یحییٰ بن السکن ہی ہیں۔

امام محمد بن مسلمہ مخزومی کی بابت کوثری عیاری کی پردہ دری:

محمد بن مسلمہ کو کوثری نے دروغ بانی کرتے ہوئے اگرچہ مجہول کہا ہے مگر حقیقت امر یہ ہے کہ جس کتاب الانتقاء لابن عبدالبر کو اپنے مشتمل براکاذیب سے کوثری نے بھر دیا ہے، اس (ص: ۵۶) کے پہلے ہی پیرا گراف میں ان کا ترجمہ مع نسب نامہ دیا ہوا ہے، یعنی محمد بن مسلمہ بن محمد بن هشام بن اسماعیل بن هشام بن الولید بن المغیرہ ابو هشام مخزومی فقیہ مدنی (متوفی ۲۱۶ھ) لکھا ہوا ہے، اور امام ابو حاتم رازی سے نقل کیا گیا ہے کہ موصوف محمد بن مسلمہ مدینہ منورہ کے فقہاء میں سے امام مالک کے شاگرد اور ثقہ ہیں۔ جس صفحہ الانتقاء میں محمد بن مسلمہ مخزومی کا ترجمہ دیا ہوا ہے اسی صفحہ کے ایک راوی عبداللہ بن نافع الصائغ پر حاشیہ بھی کوثری نے چڑھا رکھا ہے اور انھیں حسب عادت بدعنوانی و بے راہ روی اختیار کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے۔^⑤

① ملاحظہ ہو: تانیب الخطیب للکوثری (ص: ۸۷، ۸۶ مع حواشی) و طلیعة التنکیل للعلامة معلمي يمانی .

② لسان الميزان (۶/ ۲۵۹)

③ دراسات في الجرح والتعديل (ص: ۲۱۱) قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص: ۲۱۶ و ۲۱۷)

④ ترتيب المدارك (۲/ ۲۲۸ و ۲۲۹) و عام كتب رجال مالكيه و كتب رجال أفریقه. ⑤ حاشیه كوثری بر الانتقاء (ص: ۵۶)

حالانکہ عبداللہ بن نافع صانع کو تقریب التہذیب میں اعدل الاقوال واصل الاقوال کے طور پر ”ثقة صحيح الكتاب“ کہا گیا ہے اور اسی الانقاء میں امام ابن معین و ابو زرہ رازی سے موصوف کی توثیق منقول ہے، اور بعض سے جرح مبہم و غیر مفسر منقول ہے اور یہ معلوم ہے کہ توثیق کے بالمقابل جرح مبہم کا عدم ہوتی ہے خصوصاً جبکہ ان کی احادیث صحیح مسلم اور عام کتب حدیث میں منقول ہیں۔ تہذیب (۶/ ۲۷ و ۲۸) میں ہے کہ انھیں امام شافعی و ابن معین و عجل و نسائی و ابن عدی و ابن حبان نے ثقہ کہا ہے مگر اپنی ہوئی پرستی و کذب پرستی کی بنیاد پر انھیں کوثری نے ضعیف کہا ہے۔

ابھی اوپر بیان ہوا کہ محمد بن مسلمہ مخزومی کو الانقاء میں ثقہ کہا گیا ہے، نیز دیباج المذہب لابن فرحون (۲/ ۱۵۶) میں ہے: ”وهو ثقة مأمون حجة، جمع العلم والورع“۔

کتاب الجرح والتعديل (۴/ ۷۱، ق: ۲) میں امام ابو حاتم رازی سے ان کا ائقہ اصحاب مالک اور ثقہ ہونا منقول ہے۔ ان تمام امور کے باوجود کوثری کا انھیں مجہول کہنا محض تلخیص کاری و عیاری پر مبنی ہے۔ ان دونوں حضرات سے امام زبیر بن بکار جیسے کثیر التصنیف ثقہ امام نے اس روایت صحیحہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، امام زبیر بن بکار نے سیرت امام مالک پر ایک کتاب لکھی ہے جیسا کہ کتب رجال میں مذکور ہے، افسوس کہ اس کتاب تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔

اس روایت صحیحہ سے نمایاں طور پر واضح ہوتا ہے کہ منصور نے امام مالک کے سامنے جب یہ تجویز رکھی تھی اس وقت امام مالک کی تصنیف کردہ کتابیں عوام و خواص ہی نہیں حکمران خاندان حتی کہ خود خلیفہ وقت میں بہت زیادہ شہرت پذیر ہو چکی تھیں، ان کی مقبولیت و ہر دل عزیزی کا یہ حال تھا کہ ان کتابوں کو سرکاری مذہب قرار دینے کے لائق اور دوسرے فقہی مذاہب پر پابندی لگا دینے کا عزم مصمم حکمران طبقہ کر چکا تھا، مگر امام مالک کا عزم و حوصلہ اور حکیمانہ طرز عمل بھی بہت زیادہ لائق مدح ہے کہ انھوں نے اتنی زبردست حکومت کے عزم و حوصلہ کو عملی جامہ پہنائے جانے کی مخالفت کی اور حکومت وقت ان کی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس تفصیل سے اہل اسلام میں اکاذیب و جہمیت پھیلانے والی تحریک کوثری اور اس کے جمیع ارکان مح مصنف انوار و زعیم تحریک کوثری کی ساری کوثریت یعنی مکاری و عیاری و فریب کاری و کذب بیانی عیاں ہوتی ہے کہ موطأ مالک حکم منصور کے مطابق ۱۲۸ھ سے لکھی جا رہی تھی بلکہ ان کوثریات یعنی اکاذیب و جہمیت پھیلانے والی تحریک کوثری اور اس کے جمیع ارکان مح مصنف انوار و زعیم تحریک کوثری میں تجویز مذکور پیش کی تھی، حج تو منصور کا ایک بہانہ تھا، سفر حج کا اصل مقصد یہ تھا کہ امام مالک کی کتب کو قرآن مجید کی طرح تمام اہل اسلام کے لیے لائحہ عمل اور قانون بنا دیا جائے، منصور اس وقت ولی عہد سے امیر المؤمنین بن چکا تھا، دراصل منصور یہ تجویز امیر المؤمنین ابو العباس سفاح یعنی اپنے بڑے بھائی کے حکم و مشورہ سے پیش کرنے کے لیے خدمت امام مالک میں بھیجا گیا تھا، اگر اس موقع پر امام مالک نے منصور کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کر لیا ہو تو منصور کے لیے اس کا استعمال غلط بھی نہیں تھا، تجویز مذکور ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کے ولی عہد اور ارکان خلافت کے مشورہ ہی سے پیش کی گئی تھی۔ امام مالک کی عظمت شان کی بلندی کا اندازہ اگر ارکان تحریک کوثری کو بصیرت و بصارت سے محروم ہونے کے سبب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات کا یہی حال ہے کہ انھیں دن میں کچھ نظر آتا ہے نہ رات میں، نیز کسی چیز کا احساس تک ان کے مردہ دلوں میں نہیں ہوتا۔

تجويز مذکور کے سلسلے کی روایات مختلفہ میں صورت تطبیق:

تجويز مذکور کے سلسلے میں روایات کا مختلف ہونا کسی قسم کے خلیان و خلش کا باعث نہیں کیونکہ یہ تجويز بار بار خلافت کی طرف سے اس امید پر پیش کی جاتی رہی کہ اگر گزشتہ زمانے میں امام مالک نے یہ تجويز ٹھکرائی تو یہ ضروری نہیں کہ امام مالک اپنی ضد پر ہمیشہ قائم رہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے بدل جائے۔

ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تجويز بار بار کسی نہ کسی قسم کی ترمیم کے ساتھ پیش کی جاتی تھی، ایک بار اگر یہ کہا گیا کہ کتب امام مالک کی نقول کو پورے اسلامی ممالک میں بھیج کر انھیں قانونی حیثیت دے کر دوسری فقہی یا غیر فقہی کتابوں پر پابندی لگا دی جائے، تو کبھی اس تجويز میں یہ ترمیم کی گئی کہ اگر موجودہ کتب مالک، جو عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہیں، انھیں سرکاری قانونی کتابیں ماننے پر امام مالک راضی نہ ہوں تو کوئی دوسری کتاب اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھ دیں جسے قانونی کتاب قرار دے دیا جائے، اس قسم کی روایات اور تجويزات پیش کرنے کے سنین میں ظاہری اختلاف کی تطبیق کی صورتیں موجود ہیں، البتہ حلیۃ الاولیاء کی ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح کی تجويز ہارون کے لڑکے مامون نے بھی امام مالک کے سامنے رکھی تھی، مگر مامون وفات مالک کے بعد خلیفہ ہوا، ہمارے خیال سے کسی راوی نے وہم کا شکار ہو کر اس روایت میں مامون کا نام لے لیا ہے ورنہ یہ تجويز ہارون، ہادی اور مہدی و منصور سبھی خلفاء امام مالک کے سامنے پیش کر چکے تھے۔

کوثریت پرستوں کو ہمارا چیلنج:

ہم نے اوپر جو بات کہی ہے اس کی تردید میں تمام امکانات کوثریت کو کام میں لا کر بھی کوئی معتبر و قابل قبول بات تاقیامت پیش نہیں کی جاسکے گی۔

امام زہری (متوفی ۱۲۳/۱۲۴ھ) کی زندگی میں بعض کتب امام مالک کو شہرہ آفاق چرچہ حاصل ہو چکا تھا:

امام یحییٰ بن سعید قطان سے ایک طویل روایت بسند صحیح مروی ہے:

”قال الإمام الفسوي: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعية المصري ابن البرقي قال: سمعت علي بن المديني يقول: قال يحيى بن سعيد القطان: قال عبید الله بن عمر (بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب): لما قدم ابن شهاب أتيتہ فلم يجبنی، فقلت: ما كان آبائي يصنعون بك هكذا فقال: من أنت؟ فانتسبت له، فقال: نعم، فأنت مالكا فأخذت كتابه، فقال: لا بد من سمعه، فسمعنا بعضا وبقي بعض“^①

”عبید اللہ بن عمر نے کہا کہ جب امام ابن شہاب زہری مدینہ منورہ آئے تو میں بھی ان کی خدمت میں گیا مگر معلوم نہیں وہ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے آباء و اجداد تو آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اس پر امام زہری نے میرا تعارف چاہا، میں نے انھیں اپنا نسب نامہ بتلایا تو انھوں نے

کہا کہ ہاں، میں آپ کو جان گیا ہوں پھر میں امام مالک کے پاس گیا اور ان سے ان کی تصنیف کردہ کتاب مانگ کر حاصل کی، امام مالک نے فرمایا کہ اس کتاب کا بذریعہ سماع آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے تو میں نے اسی دم اس کتاب کا کچھ حصہ امام مالک سے پڑھ کر سماع کیا اور کچھ باقی رہ گیا۔“

امام زہری کا انتقال ۱۲۳ یا ۱۲۴ھ میں ہوا جیسا کہ عام معتبر روایات سے ثابت ہوتا ہے اور اس روایت صحیحہ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں امام زہری جب آئے تھے اس وقت امام مالک کی تصانیف حاصل کر کے انھیں امام مالک سے پڑھا بھی۔ ہمیں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کس سال وسن کا واقعہ ہے مگر یہ بات متحقق ہے کہ امام زہری کی وفات سے چند سالوں پہلے کا واقعہ ضرور ہے۔ فرض کیجیے کہ وفات زہری سے نو دس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے تو اس سے لازم آتا ہے ۱۱۳ یا ۱۱۴ھ میں امام مالک صاحب تصنیف بن چکے تھے اور ان کی کتابوں کو خود انھیں سے پڑھنے کا شوق اکابر حضرات کو تھا، حضرت عبید اللہ بن عمرو عظیم المرتبت آدمی ہیں کہ کچھ اہل علم حدیث نبوی ”یوشک أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم... الحديث“ کا مصداق انھیں عبید اللہ عمری کو مانتے ہیں، ان کا امام مالک کی تصنیف کردہ کتاب حاصل کر کے امام مالک سے سماع کرنا اس بات کی دلیل صریح ہے کہ ۱۱۳/۱۱۴ھ ہی میں امام مالک کی تدریسی و تصنیفی خدمات کا شہرہ تھا اور امام مالک کی کتابوں کے سماع و حصول کی بڑے بڑے اہل علم کو شدید خواہش رہا کرتی تھی۔

اس واقعہ صحیحہ سے بھی ان اکاذیب کوثری و تحریک ارکان کوثری کا راز فاش ہوتا ہے کہ امام مالک نے خلیفہ منصور عباسی کے حکم سے ۱۴۸ھ کے بعد کتاب لکھنی شروع کی جو وفات ابی حنیفہ کے بہت بعد یعنی منصور کی موت کے بعد خلیفہ مہدی کے زمانے میں تیار ہو سکی، بھلا ایسے دل و دماغ و بصیرت و بصارت کے اندھوں کو کون بتلائے کہ ۱۱۳/۱۱۴ھ ہی میں امام مالک کی تدریس اور تصنیف کردہ کتابوں کا بہت شہرہ ہو چکا تھا اور بڑے بڑے اہل علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے درس گاہ مالک میں حاضر ہوتے اور ان کی تصنیف کردہ کتاب پڑھا کرتے تھے۔

عباسی خلفاء کے وزراء و امراء کے یہاں کتب امام مالک کا شہرہ:

امام فسوی نے بسند صحیح نقل کیا ہے:

”حدثني أحمد بن خليل قال: حدثنا إسحاق (ابن راهويه) قال: أنبأ يحيى (هو يحيى بن آدم) قال: قال ابن إدريس: كنا عند مالك بن أنس ففيل له أن محمد بن إسحاق قال كان عبد الله بالري (الصحيح أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري الوزير كاتب المهدي أمير المؤمنين) وذكر كتبك عنده، فقال: اعرضها علي فإني أنا بيطارها، فقال مالك: دجال من الدجالة تعرض كتبتي عليه! قال ابن إدريس: فلم أسمع أحدا يذكر جمع الدجال: الدجالة غيره.“^①

”عبد اللہ بن ادریس اودی نے کہا کہ ہم لوگ امام مالک کے پاس تھے کہ موصوف امام مالک سے یہ بات کہی گئی

کہ منصور کے ولی عہد محمد مہدی کے مشیر خاص و پرائیویٹ سیکرٹری ابو عبید اللہ معاویہ بن عبید اللہ بن یسار اشعری (مولود ۱۰۰ھ و متوفی ۱۶۹/۱۷۰ھ) کے پاس امام مالک کی موجود کتابوں کا ذکر چل پڑا، اس مجلس میں امام المغازی محمد بن اسحاق (متوفی ۱۵۰ھ) بھی موجود تھے، محمد بن اسحاق نے کہا کہ کتب امام مالک کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان پر نقد و نظر اور رد و قدح کر کے ان کے کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دکھاؤں، کیوں کہ میں اس کا ماہر ہوں، یہ سن کر امام مالک کو اس قدر غصہ آیا کہ انھوں نے امام المغازی کی بابت کہا کہ یہ دجالوں (دجالہ) کا دجال اس لائق ہو گیا ہے کہ میری کتابوں پر نقد کرے اور کھرے کھوٹے کو الگ کر دکھانے کے لیے اس کی خدمت میں انھیں پیش کیا جائے۔“

حیاتِ امام المغازی محمد بن اسحاق میں کتب امام مالک کو شہرہ حاصل ہو چکا تھا:

امام خطیب نے متصل و معتبر سند کے ساتھ نقل کیا ہے:

”وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني عبد الله بن نافع قال: كان ابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وابن أبي حازم ومحمد بن إسحاق يتكلمون في مالك بن أنس، وكان أشد هم فيه كلاما محمد بن إسحاق، كان يقول: اتنوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه.“^①

”عبد اللہ بن نافع نے کہا کہ ابن ابی ذئب، عبد العزیز بن ماجشون، ابن ابی حازم اور محمد بن اسحاق امام مالک پر کلام کرتے تھے، ان پر سب سے سخت کلام محمد بن اسحاق کا ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کی کتابوں کا اصل نقاد اور ان کے کھرے کھوٹے کی تحقیق کرنے والا میں ہوں، ان کی کتابوں میں سے کوئی کتاب میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کی کتابوں کے عیوب تم پر ظاہر کر دوں۔“

اس روایت کی سند خطیب سے لے کر ابراہیم بن المنذر تک معتبر ہے، اس متصل سند کو خود حافظ خطیب نے اس کے پہلے بیان کر دیا ہے جو یہ ہے:

”أخبرني البرقاني قال: حدثني محمد بن محمد بن عبد الملك الآدمي قال: أنبأنا محمد بن علي الأيادي قال أنبأنا زكريا الساجي قال: حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال: أنبأنا إبراهيم بن المنذر.“^②

اس روایت کی سند معتبر ہے، اسی معنی و مفہوم کی روایت تقدمه الجرح والتعديل میں معتبر سند سے مروی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزراء، امراء اور ارکانِ سلطنت بھی امام مالک کی کتابوں کو بہت اعزاز و اکرام سے رکھتے تھے۔ یہ واقعہ بہر حال محمد مہدی کی ولی عہدی اور زمانہ خلافت منصور کا ہے، اور منصور ۱۳۶ھ کے اواخر میں خلیفہ ہوا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد اپنے لڑکے محمد مہدی کو ولی عہد بنا کر بہت سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر دیے تھے۔ کتب امام مالک پر محمد بن اسحاق کا تبصرہ بتلا رہا ہے کہ اس زمانے میں کتب امام مالک کو بہت شہرت حاصل تھی، محمد بن اسحاق کے سال وفات میں اختلاف ہے بقول امام ابن المدینی ان کی

وفات ۱۲۴ھ میں ہوئی، کچھ روایات میں ان کا سال وفات ۱۵۰/۱۵۱/۱۵۲/۱۵۳ھ بتلایا گیا ہے^①۔ اس سے بہر حال اکاذیب کو ثریات کی تکذیب ہوتی ہے کہ کتب امام مالک وفات منصور کے بعد خلافت محمد مہدی یعنی ۱۲۸ھ کے بعد منظر عام پر آئیں۔

ان روایات کے مجموعہ سے بہر حال یہ متخرج ہوتا ہے کہ کتب امام مالک ۱۴۰ھ سے پہلے ۱۱۵/۱۱۴ھ میں منظر عام پر آ گئی تھیں جن کو تمام اہل اسلام میں مقبولیت و شہرت حاصل ہو گئی تھی، عام روایات سے تو یہی ظاہر ہے کہ موطأ امام مالک ۱۱۵/۱۱۴ھ میں بلکہ اس سے بھی پہلے متداول ہو چکی تھی مگر تقدم الجرح والتعديل (ص: ۱۲) وغیرہ میں خالد بن نزار بن مغیرہ اہلی (متوفی ۲۲۲ھ) سے مروی ہے:

”بعث أبو جعفر إلى مالك حين قدم، فقال له: إن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع للناس

كتابا تجمعهم عليه فوضع الموطأ“

”ابو جعفر منصور نے امام مالک سے کہا کہ اہل عراق میں اختلاف ہے انھیں اختلاف سے روکنے اور متفق بنانے کے

لیے آپ ایک کتاب لکھ دیجئے تو امام مالک نے موطأ لکھی۔“

مگر اختلاف تو پورے عالم اسلام حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی تھا اور عام روایات میں تصنیف موطأ کا مقصد رفع اختلاف بتلایا بھی نہیں گیا ہے، دراصل اس کی سند میں خالد بن نزار کو صدوق ہونے کے باوصف تقریب التہذیب میں ”یخطی“ سے متصف کیا گیا ہے، اسی طرح امام ابن حبان نے انھیں ”یغرب ویخطی“ کے وصف سے متصف کیا ہے^②۔ بس دراصل روایت میں خالد کا یہی وصف کارفرما ہے کہ اسے بیان کرنے میں ان سے غلطی و غرابت واقع ہو گئی ہے۔

امام ابوالاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل کی مدح امام مالک:

۱۳۱ھ میں ابوالاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سے پوچھا گیا کہ مدینہ منورہ کے دونوں مفتی ربیعہ الرائے و یحییٰ بن سعید انصاری عراق میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں تو مرکز اسلام مدینہ منورہ میں کون فتویٰ دیا کرتا ہے؟ ابوالاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے بتلایا کہ یمنی قبیلہ ذوالحجیمیر کے جواں سال امام مالک مدینہ منورہ کا منصب فتویٰ سنبھالے ہوئے ہیں^③۔ اس روایت سے تحریک جہیت و اکاذیب کوثری کو معلوم نہیں کیا لینا دینا تھا کہ زعم تحریک کوثری نے اس پر بھی الانتقاء میں اپنا ایک حاشیہ چڑھایا ہے۔

۱۱۷ھ سے پہلے امام مالک مسند درس و افتا پر رونق افروز ہو چکے تھے:

مذکور بالا روایت سے لازم نہیں آتا کہ ۱۳۱ھ کے پہلے امام مالک مدینہ منورہ کے منصب افتا و درس و تدریس پر سرفراز نہیں تھے، چنانچہ حافظ ابن عبد البر اور دوسرے اہل علم نے صراحت کی ہے کہ ربیعہ الرائے اور یحییٰ بن سعید انصاری ہی نہیں بلکہ امام نافع مولیٰ ابن عمر کی موجودگی ہی میں امام مالک منصب افتا اور مسند درس و تدریس پر سرفراز ہو گئے تھے، یعنی کہ ۱۱۵/۱۱۴ھ ہی میں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت امام ابو حنیفہ درس گاہ حماد کے معمولی سے طالب علم تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی صاحب علم امام مالک سے پڑھ کر اور ان کی کتابیں لے کر کوفہ آئے تو اس سے علوم مالک پڑھیں۔ امام نافع مولیٰ ابن عمر ۱۱۷ھ میں فوت ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک ۱۱۷ھ سے پہلے مسند درس و افتا پر سرفراز ہو چکے تھے۔

① تاریخ خطیب (۱/۲۳۳، ۲۳۴) و تہذیب التہذیب۔ ② ثقات ابن حبان ترجمة خالد بن نزار۔

③ الإنتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۶) و تقدمه الجرح والتعديل (ص: ۱۱) و عام کتب مناقب مالک۔

امام مالک کا ایک خصوصی وصف:

جب خلفاء کے دربار میں خصوصاً منصور کے دربار میں علماء و خواص حاضر ہوتے تو ان کے ہاتھوں کا سب لوگ بوسہ دیتے مگر امام مالک نے کبھی ایسا نہیں کیا۔^①

امام زہری (متوفی ۱۲۳ھ/۱۲۴ھ) کی زندگی میں امام مالک مسند افتا پر فائز ہو چکے تھے:

۱۲۳ھ میں امام زہری مدینہ منورہ آئے تو امام مالک منصب افتا پر فائز ہو چکے تھے۔^② ظاہر ہے کہ جب حیاتِ نافع مولیٰ ابن عمر ہی میں ۱۱۷ھ سے اچھا خاصا زمانہ پہلے امام مالک روفق افروز مسند درس و افتا ہو چکے تھے تو ۱۲۳ھ میں تو ان کی یہ سرگرمی مزید درمزید بڑھ گئی ہوگی، نیز ان کی درسگاہ میں طلباء کا، جن میں سلاطین کی اولاد بھی ہوتی تھی، بڑا ازدحام ہوتا تھا مگر امام مالک کا رعب لوگوں پر اس قدر غالب ہوتا کہ شور و غل بالکل نہیں ہوتا تھا بلکہ مکمل سکوت طاری رہتا اور طلباء ان کے مستملى سے احادیث سن کر زیبِ قمر طاس کرتے جاتے تھے۔^③ امام مالک کی اسی درسگاہ سے پڑھ کر جانے والے بعض کوفی فارغین سے امام ابو حنیفہ علومِ مالک کا درس بڑی بے قراری کے ساتھ لیتے۔ کاش امام ابو حنیفہ کو درسگاہِ امام مالک میں دو چار دن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوتی تو مسجد میں درسِ ابی حنیفہ کے وقت جو نہایت ہنگامہ خیز شور و شغب ہوا کرتا تھا اسے امام ابو حنیفہ بھی اپنی درسگاہ میں نہ ہونے دیتے۔

ہم بتلا آئے ہیں کہ بعض اہل علم نے مسجد میں شور و ہنگامہ کے ساتھ مسائل رائے و قیاس پر شورش کرنے سے حدیث نبوی پر عمل کرتے ہوئے احترامِ مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے انھیں روکا مگر امام ابو حنیفہ نے یہ عجیب جواب دیا کہ اس طرح کا شور و ہنگامہ بہت ضروری کام ہے کیونکہ اس کے بغیر مسائل رائے و قیاس حل نہ ہو سکیں گے، اس پر تفصیلی بحث گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

ارکانِ تحریکِ کوثری کی تقلید کوثری میں جھوٹی اختراعی و افتراء کی تعلی بازیاں:

تقلید کوثری میں مذکورہ بالا اکاذیب کو قلم بند کرنے کے بعد بڑی شانِ کوثریت اور مباہات دیوبندیت کے ساتھ مصنف انوار نے کوثری کی تقلید میں کہا:

”یہ تو غلط اور غیر ثابت روایات کا تذکرہ تھا، اس کے بعد صحیح واقعات پڑھیے (۱) امام شافعی نے کتاب الام (۳۴۸/۷) میں فرمایا کہ میں نے در اور دی سے پوچھا کہ مدینہ میں کوئی اس کا قائل تھا کہ مہربان دینار سے کم نہ ہونا چاہیے؟ کہا نہیں واللہ مجھے معلوم نہیں کہ امام مالک سے قبل کوئی اس کا قائل ہوا ہو اور میرا خیال ہے کہ امام مالک نے اس کو امام ابو حنیفہ سے لیا ہوگا۔ الخ“^④

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امام مالک ۱۱۴/۱۱۵ھ میں یا اس سے پہلے ہی مسجد نبوی میں اپنے ستر (۷۰)

① مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۲۵) وتاريخ بغداد ترجمة منصور وعام كتب تاريخ رجال.

② مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۲۶، ۲۷) وعام كتب رجال.

③ مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۲۶) وعام كتب رجال.

④ مقدمه انوار (۱/ ۱۳۰)

اساتذہ کے حکم سے مسند درس و افتاء پر جلوہ افروز ہو چکے تھے، اس وقت وہ اپنی کتاب موطأ بھی لکھ چکے تھے جس کی ضخامت موجودہ موطأ سے کہیں زیادہ تھی، اس وقت موطأ دس ہزار سے بھی زیادہ احادیث پر مشتمل تھی جس میں وہ برابر تنقیح اور کاٹ چھانٹ کرتے رہتے، یعنی کہ موطأ مالک اس زمانہ میں لکھی جا چکی تھی جبکہ امام ابوحنیفہ کوفہ کی درسگاہ حماد میں زیر تعلیم تھے اور وہ بھی بہت معمولی درجہ کے طالب علم تھے، پھر امام ابوحنیفہ کے اندر عقائد شرعیہ کے خلاف درجہ شرک تک پہنچے ہوئے عقائد دیکھ کر حماد نے امام ابوحنیفہ کا اپنی درسگاہ میں آنا بند کر دیا، ان پر پابندی عائد کر دی کہ ہماری درسگاہ میں پڑھنے نہ آئیں اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ امام ابوحنیفہ کا اس درجہ کا بائیکاٹ کرو کہ ان سے سلام و کلام تک کے روادار نہ رہو، پھر معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ حماد نے بہت سارے لوگوں کی معیت میں اسلامی عدالت میں جا کر امام ابوحنیفہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور حکومت نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ سخت کارروائی کی، توبہ و معافی کے بعد بھی امام ابوحنیفہ پر یہ پابندی رہی کہ وہ کسی قسم کا فتویٰ اور علمی مذاکرہ نہیں کر سکتے، ان کی نگرانی کے لیے پولیس مقرر کر دی گئی کہ وہ سرکاری پابندی کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے پائیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ ۱۲۰ھ میں طالب علمی کے وصف سے خارج ہو کر فارغ التحصیل عالم بنے ورنہ مصنف انوار کے اصول سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ ۱۲۰ھ کے کافی عرصہ بعد تک امام ابوحنیفہ طالب علمی کی زندگی گزارتے رہے، اور یہ معلوم ہے کہ امام ابوحنیفہ کے فارغ التحصیل ہونے سے کم سے کم چھ سات سال پہلے امام مالک کی کتاب موطأ کی تعلیم و تدریس عالم اسلام میں ہونے لگی تھی اور امام مالک کے فتاویٰ بھی عالم اسلام میں پھیلتے جا رہے تھے، جب امام ابوحنیفہ بہت معمولی درجہ کے طالب علم تھے تو اپنی کتاب موطأ میں امام مالک یہ لکھ چکے تھے:

”قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى بما يجب فيه القطع.“^①

”امام مالک کا یہ فتویٰ ہے کہ میں ربع دینار مہر سے کم پر عورت کے نکاح کا قائل نہیں ہوں اور مہر کی یہ کم سے کم مقدار وہی ہے جس مقدار کی چوری پر چور کے ہاتھ کٹتے ہیں۔“

یہ فتویٰ تحریری طور پر اپنی مشہور عالم کتاب موطأ میں امام مالک اس زمانے میں لکھ چکے تھے اور اپنے اسی موقف پر موصوف تاحیات قائم رہے جب کہ امام ابوحنیفہ کوفہ کی درسگاہ حماد میں معمولی طالب علم کی حیثیت سے زیر تعلیم تھے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام ابوحنیفہ سے سیکھ کر امام مالک نے موقف مذکور اختیار کیا ہو؟ یہ تو محال سے بھی محال تر بات ہے، ایسی محال بات امر واقع کے خلاف ہونے کے علاوہ کچھ نہیں مگر اہل اسلام میں اکاذیب کی ترویج کی تحریک چلانے والے ارکان تحریک کوثری بشمول مصنف انوار بزعیم خویش یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اکاذیب و تلبیسات کی اصل اشاعت دینی و علمی و تحقیقی خدمت ہے، اور اسی طرح کی باتوں کے استعمال کی کثرت سے ہی تقلید جمیعت و حنفیت والی تحریک کامیاب سے کامیاب تر ہوتی رہے گی، کیونکہ زمانہ قیامت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جس کی بابت نبوی پیش گوئی ہے کہ جہل و ضلال کے متوالے دینی قائد و پیشوا بنا لیے جائیں گے۔ بہر حال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مذکورہ بالا مصنف انوار کا ذکر کردہ موقف امام مالک نے امام ابوحنیفہ سے سیکھا ہو۔

البتہ دروردی (امام عبدالعزیز بن محمد بن عبید بن ابی عبید ابو محمد مدنی متوفی ۱۸۷/۱۸۹ھ) بہت ممکن ہے کہ امام مالک کے

مذکورہ فتویٰ کے صادر ہونے کے وقت پیدا ہی نہ ہوئے ہوں یا اس وقت وہ شیر خوار بچے ہوں یا زیادہ سے زیادہ طفل مکتب رہے ہوں۔ موصوف دروردی اگرچہ رائج طور پر ثقہ و صدوق ہیں مگر انھیں ائمہ جرح و تعدیل نے کثیر الوہم، کثیر الغلط اور سئ الحفظ کہا ہے۔^① انھوں نے اپنے طور پر یہ خیال قائم کر لیا کہ امام مالک نے یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے، مصنف انوار نے امام شافعی کی کتاب الام (۷/ ۳۴۸)، ہمارے پاس والے نسخہ امام کے مطابق (۷/ ۲۶۷) میں دروردی کی یہ بات منقول ہے (سے تو نقل کر دیا مگر اسی جگہ امام مالک کے اس فتویٰ کے رد میں امام شافعی نے امام مالک کی ہی کتاب موطأ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوہے کی ایک انگوٹھی کو ایک عورت کے نکاح کا مہر مقرر کیا حتیٰ کہ بعض قرآنی سورتوں کی تعلیم کو بھی آپ ﷺ نے مہر مقرر کیا اور حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد نے تین مٹھی کشمش کو مہر مقرر کیا اور امام ربیعہ استاذ امام مالک نے کہا کہ آدھا درہم بھی مہر مقرر کیا جاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مٹھی گیہوں بلکہ ایک دانہ گیہوں بھی مہر مقرر کر سکتے ہیں، اور امام سعید بن المسیب نے کہا کہ محض ایک کوڑا بھی مہر مقرر کر سکتے ہیں۔^②

امام شافعی نے کتاب الام (۷/ ۲۲۳) میں دروردی کی بات کی بنیاد پر تو خود بھی یہی خیال قائم کر لیا تھا، حالانکہ دروردی ہوں یا امام شافعی کسی معاملہ کی حقیقت سمجھنے میں وہم کے شکار ہو سکتے ہیں، یہاں پر امام شافعی نے کہا ربیع دینار اقل مہر قرار دینے والوں نے ہماری اپنی سمجھ کی حد تک امام ابو حنیفہ سے یہ بات سیکھی ہے مگر یہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اس بات کو لکھنے میں غلطیوں کے شکار ہو گئے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ تو اقل مہر ایک دینار مانتے ہیں اور یہ لوگ ربیع دینار مانتے ہیں، یہاں پر امام شافعی نے امام ابو حنیفہ اور اس معاملہ میں ان کی ہم نوائی کرنے والوں کو کتاب و سنت، قیاس اور منقول و آثار سب کا مخالف قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات امام مالک نے لغزش اور اجتہادی خطا کے سبب نصوص پر دھیان دینے سے غافل ہو کر اپنے ذاتی اجتہاد سے اس زمانے میں لکھی تھی جب امام ابو حنیفہ درس گاہ حماد میں زیر تعلیم تھے۔ امام مالک کے نقطہ نظر اور اجتہاد کی امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن نے مذکورہ موقف مالک پر اپنی موطأ اور کتاب الحج میں نقد و نظر کیا ہے اور ان کی بھرمار اپنی تائید اور مخالفین کی تردید میں کر رکھی ہے مگر ہم اگر ان لغویات پر تبصرہ کریں تو ضخامت کتاب بہت بڑھ جائے گی، اس لیے ہم صرف اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں جو اکاذیب تحریک کوثری کا بھانڈا پھوڑ دے، آگے چل کر شرح صحیح بخاری میں اگر زندگی اور حالات نے ساتھ دیا تو ان شاء اللہ یہ معاملہ خوب تحقق و منقح کر دیا جائے گا۔ ہم غیر نبی کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ مصنف انوار اور ان کے اہنائے جنس سمجھتے ہیں اور یہ قوالی گاتے ہیں ۔

علی من رد قول أبي حنيفة

فلعنة ربنا أعداد رمل

امام ابو حنیفہ کو غیر معصوم سمجھنے والوں پر جو بے شمار لعن و طعن فرقہ مقلدہ کرتا ہے وہ سب اسی پر منطبق ہوتا ہے اور بروز قیامت ان سارے کذاب مقلدین کو اپنے اس عقیدہ باطلہ اور عام اہل اسلام کو بلا وجہ و سبب ملعون و مطعون کرنے کی جواب دہی جب کرنی ہوگی تو کوئی شک نہیں کہ ان کی حالت قبیحہ قابل دید ہوگی۔ امام مالک نے تو خود کہہ دیا ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف بھول چوک سے جو بات میرے قلم یا زبان سے نکل گئی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔^③

② ملاحظہ ہو: کتاب الأم (۷/ ۲۶۷) نیز ملاحظہ ہو: کتاب الأم (۷/ ۲۲۳)

① عام کتب رجال۔

③ عام کتب مناقب امام مالک۔

اپنے ہزاروں اکاذیب کے بعد یہاں اپنی مندرجہ بالا بات ختم کر کے مصنف انوار نے نمبر (۲) کا عنوان قائم کیا ہے حالانکہ یہ ان کے اکاذیب میں سے ہزارویں نمبر لگانے کا مستحق ہے، مصنف انوار نے جہاں اتنے اکاذیب کے ہزارویں نمبر لگانے کی ضرورت تھی وہاں صرف نمبر (۲) لگا کر اپنے اصول اکاذیب پرستی کی خلاف ورزی کی ہے۔

تذکرہ امام مالک میں مصنف انوار کا ایک اور بھاری جھوٹ:

اپنی اس نمبر دو والی بدعنوانی و دروغ بانی کے تحت مصنف انوار نے یہ اکاذیب نوازی کی ہے:

”علامہ مسعود بن شیبہ نے امام طحاوی کی کتاب اخبار ابی حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ دروردی نے امام مالک سے سنا کہ میرے پاس امام ابوحنیفہ کے فقہ سے ستر ہزار مسائل ہیں، اسی طرح کی ایک روایت موفق (۱/۹۶) میں ہے۔“^۱

مسعود بن شیبہ ایک فرضی و خیالی راوی ہے:

ہم کہتے ہیں کہ اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار نے اپنی تلبیس کاری و دروغ بانی سے کام لیتے ہوئے جس معدوم الوجود خیالی و فرضی ”علامہ مسعود بن شیبہ“ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اس کا ذکر کتب رجال میں ”مسعود بن شیبہ بن الحسن السندی عماد الدین الحنفی“ بتلایا گیا ہے مگر اراکین تحریک کوثری اس کے نام میں تحریف کر کے نہایت عیاری و مکاری سے بندگان خدا کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کی جان توڑ محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس معدوم الوجود افسانوی و خیالی آدمی کے نام سے کسی کذاب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ”التعلیم“ رکھا، حافظ ابن حجر نے اس معدوم الوجود فرضی و خیالی شخص کی مذبذبہ و ملعونہ کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

”مجہول لا يعرف عمن أخذ العلم، ولا من أخذ عنه، له مختصر سماه التعلیم، کذب فیہ علی مالک وعلی الشافعی کذباً قبیحاً، فیہ: وقال: لا يعرف للشافعی مسئلة اجتهد فیہا، ولا حادثة استنبط فیہا حکمها غیر مسائل معدودة تفرد بها. کذا قال.“^۲

”اس مجہول شخص کے کسی استاذ کا پتہ ہے نہ کسی شاگرد کا، اس کی مختصری کتاب التعلیم ہے جس میں اس نے امام مالک و امام شافعی پر بہت فتیخ قسم کی دروغ بانی و کذب آفرینی کی ہے، اس کذاب و مضمری نے کہا ہے کہ امام شافعی کا کوئی بھی اجتہادی مسئلہ و استنباط کردہ معاملہ معلوم نہیں کہ اس میں انھوں نے پختہ بات کہی ہو، امام شافعی بہت سارے مسائل میں منفرد ہیں۔ اس کذاب و مجہول نے اس طرح کی بے پروائی باتیں اڑائیں ہیں۔“

اپنے ہی طرح کے کسی کذاب آدمی کی کسی معدوم الوجود خیالی آدمی کی طرف منسوب کردہ کتاب التعلیم کے حوالے سے مصنف انوار اور ان جیسے افتراء پرداز اراکین تحریک کوثری اپنی مہم اکاذیب پرستی کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں، اگر کبھی کوئی سچ بات، جو تلبیس و عیاری سے محفوظ ہو، اراکین کوثری لکھنی یا کہنی جائز سمجھتے ہوں تو اس افسانوی کذاب آدمی کی کتاب التعلیم میں جو بات بحوالہ کتاب ”أخبار أبي حنيفة للطحاوي“ لکھی گئی ہے اس کا حوالہ طحاوی کی کتاب مذکور سے یہ لوگ ضرور دیں

کیونکہ اکاذیب میدان تحقیق میں بالکل ہی غیر کارآمد ہیں، اسی طرح کی بات موفق (۱/ ۹۶) میں جو لکھی ہوئی ہے تو موفق کا رافضی کذاب ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگ معتبر مراجع و مصادر کا حوالہ دیں اور معتبر حوالے میں عیاری و تلبیس کاری نہ کریں۔

مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج اسلاف نے کہیں یہ دیکھ لیا ہے کہ امام ابو العباس محمد بن اسحاق بن مہران السراج (مولود ۲۱۶ھ و متوفی ۳۱۳ھ) امام بخاری و مسلم کے شیخ و استاذ کے پاس امام مالک کے ستر ہزار مسائل موجود تھے^① اس سے کوثری اور تحریک کوثری کے جملہ ارکان بشمول مصنف انوار کے ہم مزاج اسلاف کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے بالمقابل اتنی زیادہ فوقیت امام مالک کو کیسے حاصل ہوگئی، لہذا ان کذابین نے یہ مکذوبہ و اختراعی جھوٹ لوگوں میں تحریری و تقریری طور پر پھیلانے کی مجرمانہ تدبیر کی کہ امام مالک کے پاس جو یہ ستر ہزار مسائل موجود تھے وہ امام ابو حنیفہ سے حاصل کیے گئے تھے۔ ان کذابین میں جب خوف خدا و آخرت ہے نہ خوف رسوائی و ذلت ہے تو اپنی مطلب برآری کے لیے وہ ہر قسم کے مجرمانہ اقدامات کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

کیا امام ابو حنیفہ کے ستر ہزار مسائل امام مالک کے پاس موجود تھے؟

مذکورہ بالا ستر ہزار والی روایت کو ارکان تحریک کوثری نے قاضی عیاض کی کتاب ترتیب المدارک میں دیکھا، لہذا ان کذابین نے مدارک قاضی عیاض ہی کے حوالے سے لکھا:

”قاضی عیاض نے اوائل مدارک میں نقل کیا کہ لیث بن سعد نے فرمایا کہ میں امام مالک سے مدینہ میں ملا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، امام ابو حنیفہ کے ساتھ بحث کرنے میں پسینہ آ گیا وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، پھر میں خدمت ابی حنیفہ میں گیا اور بولا کہ امام مالک کیسی قدر و منزلت کے ساتھ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ بولے کہ میں نے ان سے زیادہ جلد صحیح جواب دینے والا اور پوری پرکھ والا نہیں دیکھا، امام ابو حنیفہ نے امام مالک کی سمجھ، تفقہ، ذکاوت کے ساتھ نقد تام یعنی حدیث کی پوری پرکھ اور پہچان کی بھی داد دی، اگر امام ابو حنیفہ بقول حمیدی وغیرہ فن حدیث میں کامل نہیں تھے تو امام مالک جیسے مسلم امام حدیث کی داد کیونکر دے سکے... الخ“^②

ہم کہتے ہیں کہ ترتیب المدارک (۱/ ۱۳۱) میں صرف یہ مذکور ہے کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ کو فقیہ کہا اور امام ابو حنیفہ نے امام مالک کو صحیح و سربلج الجواب و نقد تام والا کہا، اور یہ معلوم ہے کہ امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے ان عقائد و مسائل کا ابطال و رد اپنی عادت کے مطابق صرف دو تین جملہ میں کر کے مذہب ابی حنیفہ کے باطل اور فاسد ہونے کا اثبات کیا، کیونکہ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ امام مالک خصوصی طور پر امام ابو حنیفہ کے عقائد و مسائل اور فقہی باتوں کو دین اسلام کے خلاف کید و مکر سے تعبیر کرتے

① ملاحظہ ہو: تاریخ خطیب ترجمۃ أبو العباس محمد بن إسحاق السراج (۱/ ۲۵۱) و سیر أعلام النبلاء ترجمۃ سراج (۱۴/ ۳۹۲) و ترتیب المدارک (۱/ ۲۰۷) و عام کتب تراجم.

② مقدمہ انوار (۱/ ۱۱۳)

تھے، شدت غضب کی حالت میں امام ابوحنیفہ کو صرف دو تین جملوں میں نشانہ عتاب بنانے کے سبب گرمی کے موسم میں پسینہ آجانا بعید نہیں۔ صرف اتنی سی بات میں تحریف و عیاری کر کے مصنف انوار نے کیا گل کھلایا ہے؟ اس عبارتِ مدارک میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ امام مالک نے امام ابوحنیفہ کی ذکر کردہ احادیث پر نقد و نظر کیا تھا بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ امام مالک نے امام ابوحنیفہ کے عقائد و نظریات اور مسائل فقہ پر حسبِ عادت نہایت مختصر الفاظ میں زور دار نقد بڑی سرعت سے کیا اور چلتے ہوئے۔

لفظ فقیہ کا اطلاق اس زمانے میں قیاس و رائے پرست پر ہوتا تھا اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ امام ابوحنیفہ نے اپنے تمام عقائد و مسائل کو مجموعہ رائے و قیاس کہا ہے، بس اسی مجموعہ رائے و قیاس کو امام ابوحنیفہ کے اپنے دین و مذہب بنا لینے پر امام مالک نے نہایت تیز و تند انداز میں سخت ملامت کی اور انھیں مطعون کیا بشرطیکہ یہ روایت صحیح مان لی جائے ورنہ اس طرح کی بات امام مالک کے مزاج کے خلاف تھی، امام ابوحنیفہ جیسے لوگوں سے وہ کسی قسم کی بات کے روادار ہی نہیں تھے، اگر مصنف انوار اور امام حمیدی ہی نہیں عام محدثین کرام امام ابوحنیفہ کو بہر لحاظ سخت مطعون و مجروح قرار دیتے ہیں تو مصنف انوار اور ارکان تحریک کوثری مع کوثری کی سخن سازی و افتراء پردازی سے میدان تحقیق میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔

امام مالک پر مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں کی افتراء پردازی:

مصنف انوار نے اپنے ہم مزاج لوگوں کی طرح کہا:

”امام صبری نے اپنی کتاب مناقب الامام میں ابن دروردی سے نقل کیا کہ میں نے امام ابوحنیفہ و امام مالک کو مسجد نبوی میں بعد نماز عشاء تا نماز فجر مدارسہ و مذاکرہ کرتے دیکھا، ان میں جو دوسرے کی بات سے مطمئن ہو جاتا اسے قبول کر لیتا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اس کی سند میں واقع مکرم بن احمد مناقب ابی حنیفہ پر ایک کتاب لکھے ہوئے ہیں، ان کی یہ کتاب مجموعہ اکاذیب ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، نیز اس مذبذب روایت کی سند کے کئی رواۃ مجہول ہیں، نہ ابن الدردوردی کا حال معلوم ہے، نہ یوسف بن عمرو کا، نہ محمد بن رشید کا، نہ ایوب العراقی کا۔ یہ روایت مناقب ابی حنیفہ للصبری (ص: ۷۳) میں موجود ہے، پھر اس مذبذب روایت کا مضمون بذاتِ خود اپنے مذبذب ہونے پر دال ہے، امام مالک کا معمول نماز عشاء کے بعد سے فجر تک مذاکرہ کا نہیں تھا، پھر ایسے آدمی کے ساتھ جس کو وہ سخت بدعقیدہ و مجروح و ناقابلِ التفات سمجھتے ہوں امام مالک بھلا جب ایسے شخص کو قابلِ التفات ہی نہ سمجھتے تھے تو رات بھر اس کے ساتھ وہ مذاکرہ کے روادار کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ سراسر اکاذیب ہیں۔

کیا امام مالک بسا اوقات مسائل ابوحنیفہ کو معتبر سمجھتے تھے؟

مصنف انوار نے کہا:

”اور مناقب موفق (۳۳/۲) میں بسند صحیح مروی ہے کہ اسماعیل بن اسحاق بن محمد نے نقل کیا ہے کہ امام مالک بسا اوقات مسائل میں امام ابوحنیفہ کا قول معتبر سمجھتے تھے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ موفق کی کتاب مناقب کا مجموعہ اکاذیب ہونا ہم بیان کر آئے ہیں، ہر شخص امام مالک کی کتابوں سے فقہ

حنفی کا موازنہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ”بسا اوقات“ تو بہت دور کی بات ہے امام مالک عقائد امام ابو حنیفہ کو مرجحیہ کے عقائد باطلہ اور ان کے فقہی مسائل کو بھی مسائل فاسدہ کہتے تھے۔ مصنف انوار اور جملہ ارکان تحریک کوثری اصول اہل اسلام کے دائرہ میں رہ کر تاقیامت اس روایت مکذوبہ کو معتبر ثابت نہیں کر سکتے۔

کیا امام مالک اکثر اوقات رائے ابی حنیفہ پر عمل کرتے تھے؟

مصنف انوار نے کہا:

”موفق (۲/۲۳) میں محمد بن عمرو وادی سے نقل کیا کہ امام مالک اکثر اوقات رائے ابی حنیفہ پر عمل کرتے تھے۔“^①
ہم کہتے ہیں کہ کہ موفق کی کتاب کا مجموعہ اکاذیب ہونا ہم بیان کر آئے ہیں، وادی بذات خود بہت مجروح راوی ہیں مگر وہ طبقات ابن سعد میں امام ابو حنیفہ کو دو مقامات پر ضعیف کہے ہوئے ہیں، جو امام مالک مذہب ابی حنیفہ کو مجموعہ اباطیل کہتے ہوں وہ بسا اوقات رائے ابی حنیفہ پر عمل کے روادار کیسے ہو گئے؟

مصنف انوار کے دوسرے اکاذیب:

مصنف انوار نے مزید کہا:

”علامہ صیمری نے کہا ہے کہ ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا: جس کے پاس دو کپڑے ہوں جن میں ایک تعین کے بغیر پاک دوسرا ناپاک ہو تو نماز کس میں پڑھے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر ایک میں نماز پڑھے، امام مالک نے سائل کو بلایا اور امام ابو حنیفہ کی جو رائے تھی اسی کے مطابق مسئلہ بتلایا۔“^②
ہم کہتے ہیں کہ مناقب موفق کا مجموعہ اکاذیب ہونا ظاہر کیا چکا ہے اور موفق کی خود ساختہ سند میں بھی مکرم بن احمد ہے، نیز اس کی کتاب مناقب ابی حنیفہ کا مجموعہ اکاذیب ہونا ظاہر ہو چکا ہے، موفق کی خانہ ساز سند میں کادرج بن رحمۃ نامی راوی وضاع و کذاب ہے۔“^③

مصنف انوار نے کہا:

”ابن ابی العوام نے کہا کہ امام شافعی عن الدر اور دی نقل کیا کہ امام مالک کتب ابی حنیفہ کا مطالعہ کرتے۔“^④
ہم کہتے ہیں کہ ابن ابی العوام والی کتاب تین مجہول رواۃ نے ایک دوسرے سے نقل کی اور ابن ابی العوام مصر کی باطنی رافضی حکومت کا آلہ کار تھا، اسے اس شرط پر قاضی بنایا گیا تھا کہ رافضی مسلک کے مطابق احکام جاری کرے، اس کی نگرانی کے لیے رافضی حکومت نے نگران بھی مقرر کیے تھے، جیسا کہ تفصیل گزری، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کتاب کے حوالے سے یہ بات زعم تحریک کوثری سے مصنف انوار نے نقل کی ہے وہ مجموعہ اکاذیب ہے، مصنف انوار جن باتوں کو دلیل بناتے ہیں ان کا معتبر ہونا آخر کیوں نہیں ثابت کرتے؟

① مقدمہ انوار (۱/۱۳۱) ② مقدمہ انوار (۱/۱۳۱)

③ المجروحین لابن حبان (۲/۲۲۹) ومیزان الاعتدال (۳/۳۹۹) وعام کتب رجال ضعفاء .

④ ماحصل از مقدمہ انوار (۱/۱۳۱ بحوالہ أقوم المسالك للکوثری)

امام مالک کے تلامذہ واصحاب:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت امام مالک کے کچھ تلامذہ واصحاب کا ذکر کیا ہے۔^① ہم کہتے ہیں کہ کتب مناقب امام مالک میں جتنی لمبی فہرست تلامذہ واصحاب مالک کی دی گئی ہے اس کا عشر عشر بھی مصنف انوار نے ذکر نہیں کیا، موصوف نے اپنی اس بات کے لیے امام ذہبی و زرقانی کا بھی حوالہ دیا ہے، ان دونوں نے امام ابو حنیفہ کو شاگرد امام مالک کی فہرست میں ذکر کیا ہے، آخر امام مالک سے حسد و بغض ہی کی بنا پر مصنف انوار نے یہ کاٹ چھانٹ کی ہے کیونکہ مصنف انوار نے یہی اتہام محدثین پر لگایا ہوا ہے۔

فضل و شرف و معمولات:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت اختصار کے ساتھ مصنف انوار نے فضل و شرف و معمولات امام مالک کے بعض فضل و شرف و معمولات ذکر کیے ہیں جس میں یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ امام مالک سترہ سال کی عمر میں مسند نشین درس ہوئے۔ بہر حال خوشی کی بات ہے کہ مصنف انوار نے تحریک کوثری کے ضابطہ کے خلاف امام مالک کی مدح میں بعض باتیں کس دل سے لکھ دی ہیں۔

مادحین امام مالک:

مصنف انوار نے اس عنوان کے تحت بعض مادحین امام مالک کا ذکر کیا مگر اس میں بھی یہ نیش زنی کی کہ مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند کو امام بخاری نے اصح الاسانید کہا مگر امام ابو حنیفہ کی سند کو نہیں کہا۔^② حالانکہ ہم مصنف انوار کی اس بات کا جائزہ گزشتہ صفحات میں لے چکے ہیں، امام بخاری نے جب امام ابو حنیفہ کو ”سکتوا عن رأیہ وعن حدیثہ“ جیسے بھاری بھر کم جرح قاذب کے ساتھ مجروح کہا ہے تو وہ ان کی کسی سند کو ”اصح الاسانید“ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

تالیفات:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے بحوالہ اوجز المسالك (جس کے مصنف مصنف انوار ہی جیسے غالی و بے راہ رو تقلید پرست ہیں) موطأ امام مالک کا ذکر کیا کہ پہلے اس میں امام مالک نے دس ہزار احادیث نقل کی تھیں، پھر برابر ان میں کاٹ چھانٹ کرتے رہے حتیٰ کہ تعداد حدیث کم ہو گئی، موطأ کے علاوہ موصوف نے امام کی متعدد تالیفات کا ذکر کیا اور صرف اوجز المسالك کا حوالہ دیا ہے۔ کتب مناقب ابی حنیفہ کی تعداد بہت ہے جن سے مصنف انوار نے بہت استفادہ کیا ہے مگر تقلید پرستی میں اپنے ہم مشرب مقلد ہی کے حوالے سے موصوف نے ذکر تالیفات مالک ضروری سمجھا۔ یہ سراسر جھوٹی بات مصنف انوار اور ان کے امام مصنف اوجز المسالك نے لکھی ہے کہ موطأ امام مالک کو ہزار اماموں نے روایت کیا ہے مگر امام محمد بن حسن شاگرد ابی حنیفہ کی موطأ سب سے زیادہ اہم و اعظم ہے۔^③

حالانکہ موطأ امام محمد بن حسن دراصل موطأ امام مالک کی روایت نہیں ہے بلکہ بزعم خویش امام محمد بن حسن نے دراصل اپنی موطأ کو امام مالک کی موطأ پر رد کے طور پر لکھا ہے، مگر ہم بتلا چکے ہیں کہ محمد بن حسن کو عام اہل علم نے کذاب کہا ہے۔

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۱) بحوالہ اوجز المسالك (ص: ۱۸) ② مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۲)

③ خلاصہ از مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۲ و ۱۳۳)

بعض اقوال وکلماتِ امام مالک:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے بعض اقوال وکلماتِ امام مالک نقل کیے ہیں مگر ان کے وہ اقوال نقل نہیں کیے جو عراقی اماموں خصوصاً اہل الراۃ کی بابت امام مالک نے فرمائے ہیں۔ مصنف انوار نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام مالک فرماتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں، امام ابوحنیفہ پر قلت روایت کا طعن کرنے والے اس مقولہ امام مالک پر غور کریں۔^① ہم اس مقولہ امام مالک پر غور کر چکے ہیں اور ہم سے پہلے عام محدثین اور خود امام مالک بھی غور کر چکے ہیں اور غور کرنے کے بعد ہی عام اسلاف کرام نے امام ابوحنیفہ کو صرف قلت روایت کے سبب بہت زیادہ مجروح نہیں قرار دیا بلکہ اس کے اسباب کی وضاحت کر دی ہے، امام مالک نے نہایت واضح طور پر کہا کہ امام ابوحنیفہ نے اسلام کے ساتھ کید و فریب کیا، بنا بریں امام مالک نے امام ابوحنیفہ کو مجروح ہی نہیں سخت مجروح قرار دیا اور عام اسلاف نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

تنبیہ: امام مالک کو ابوحنیفہ پر بہر طور امام محمد بن حسن شاگرد ابی حنیفہ نے ترجیح دی ہے:

مصنف انوار نے حسب عادت کوثری وارکان تحریک کوثری کی طرح امام مالک و شافعی و احمد کے خلاف ترجمہ محمد بن حسن وغیرہ میں اپنے امکان بھر لغویات و اکاذیب کا بکثرت استعمال کیا ہے مگر اس روایت صحیحہ کا بھول کر بھی ذکر نہیں آنے دیا:

”قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاً، قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم، قلت: فأنشذك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالكاً، قلت: من أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قلت: فأنشذك الله من أعلم بأقوال الصحابة والمتقدمين؟ قال: صاحبكم، قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟“^②

”امام شافعی نے کہا کہ امام محمد بن حسن نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ کے استاذ امام مالک زیادہ علم والے ہیں یا میرے استاذ ابوحنیفہ؟ امام شافعی نے کہا کہ آپ پر قسم رکھ کر میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہی پورے انصاف سے بتلائیے کہ آپ کے استاذ ابوحنیفہ زیادہ قرآن مجید کا علم رکھتے تھے یا میرے استاذ امام مالک؟ محمد نے کہا کہ بخدا آپ ہی کے استاذ امام مالک امام ابوحنیفہ سے زیادہ علوم قرآن جانتے تھے، امام شافعی نے قسم رکھتے ہوئے ہی پوچھا کہ سنت نبویہ کا زیادہ علم آپ کے استاذ ابوحنیفہ کو زیادہ تھا کہ ہمارے استاذ امام مالک کو؟ امام محمد نے کہا کہ نہیں آپ ہی کے استاذ امام مالک کو امام ابوحنیفہ سے زیادہ سنت نبویہ کا علم تھا۔ امام شافعی نے پھر قسم رکھتے ہوئے پوچھا کہ اقوال صحابہ اور دیگر اسلاف کرام کا زیادہ علم امام ابوحنیفہ کو تھا یا امام مالک کو؟ امام محمد نے کہا کہ امام مالک ہی کو زیادہ علم تھا۔ امام شافعی نے فرمایا یہ تینوں چیزیں اصول و بنیادی باتیں ہیں، انھیں کی جانکاری پر قیاس کا

① مقدمہ انوار (۱/۱۳۳) ② تقدمه الجرح والتعديل (ص: ۴) والجرح والتعديل و عام كتب رجال.

دارومدار ہے، جب آپ کے استاذ ابو حنیفہ ہمارے استاذ امام مالک سے ان تینوں اصول اور بنیادی امور میں کمتر تھے تو وہ صحیح طور پر قیاس کیا کر سکتے تھے؟“

اس روایت کی سند نہایت زیادہ صحیح و معتبر ہے، اس کی دوسری کئی معتبر سندیں بھی ہیں ہم اختصار کے پیش نظر سب کے ذکر سے قاصر ہیں، اس روایت صحیحہ میں امام محمد بن حسن کو یہ اقرار و اعتراف کرنا پڑا کہ امام ابو حنیفہ کے بالمقابل امام مالک تمام اسلامی علوم میں کہیں فائق تھے۔ اس روایت صحیحہ کو نقل کر کے امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں:

”فقد قدم محمد بن الحسن مالک بن أنس على أبي حنيفة، وأقر له بفضل العلم بالكتاب والسنة والآثار، وقد شاهد هما وروى عنهما.. الخ.“

یعنی اس روایت صحیحہ سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے شاگرد محمد بن حسن نے علوم اسلامیہ کے اصول میں امام ابو حنیفہ پر امام مالک کو بہر طور فضیلت والا قرار دیا ہے، انھوں نے دونوں سے پڑھا اور دونوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ بقول خویش انھوں نے امام مالک سے تین سال یا اس سے زیادہ پڑھا اور امام مالک سے سات آٹھ سوا حدیث پڑھیں۔ امام محمد جب اعلان کرتے کہ میں فلاں دن احادیث مالک کا درس دوں گا تو درس گاہ محمد خوب بھر جاتی اور لوگ بکثرت شریک ہوتے لیکن جس دن وہ کوئی اساتذہ امام ابو حنیفہ ابو یوسف کے علوم کے درس کا اعلان کرتے اس دن گئے چنے اقل قلیل دو چار آدمی درس گاہ محمد میں حاضر ہوتے، یہ صورت حال دیکھ کر امام محمد نے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی آدمی تمھاری صرف اسی ایک پالیسی پر عیب گیری کرے تو وہ جس قدر بھی تمھاری عیب گیری کرے وہ کم ہے، جب میں کوئی اساتذہ کی روایات کا درس دیتا ہوں تو صرف دو چار آدمی آتے ہیں اور جب امام مالک کی احادیث کا درس دیتا ہوں تو پوری درس گاہ بہت زیادہ بھر جاتی ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس روایت صحیحہ سے ظاہر ہوا کہ امام مالک سے پڑھنے، ان سے وابستگی رکھنے اور ان کے علوم کی اشاعت کرنے سے معلوم ہوا کہ امام مالک کو انھوں نے امام و پسندیدہ قرار دینے میں موافقت کی ہے^① اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف امام محمد ہی نہیں اپنے کوئی اساتذہ پر امام مالک کو بہر طور افضل و برتر قرار دیتے تھے بلکہ تمام اہل کوفہ بھی یہی طرز عمل رکھتے تھے۔ اس روایت صحیحہ سے چونکہ ثابت ہوتا ہے کہ کوفہ کے سبھی اہل علم امام ابو حنیفہ اور ان جیسے لوگوں پر بہر طور امام مالک کو برتر قرار دیتے تھے اس لیے مصنف انوار نے اس کے ذکر ہی سے سکوت کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم بہت سارے اس طرح کے دلائل کا تذکرہ ترجمہ امام شافعی میں کرنے والے ہیں، ناظرین کرام منتظر رہیں۔ خود زعم اہل علم کوفہ امام ابو حنیفہ کا علوم مالک کے لیے مضطرب و بے قرار رہنا معلوم ہو چکا ہے، اگر موانع نہ ہوتے تو بیچارے خود ہی درس گاہ مالک میں داخل ہو کر درس مالک سے بہرہ ور ہونے کی کوشش کرتے مگر بیچارے امام ابو حنیفہ ان موانع سے مجبور تھے، اندر ہی اندر ٹرپ کر رہ گئے۔

امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے علم میں موازنہ:

اس بات کا تذکرہ آچکا ہے کہ امام مالک اور دوسرے اہل علم امام ابو حنیفہ اور ان کے استاذ خاص حماد و حکم بن عتیبة پر ترجیح کرتے تھے، امام عبد الرحمن بن مہدی سے منقول ہے کہ ”مالک أفقه من الحكم و حماد“ امام مالک امام ابو حنیفہ کے ان

دونوں اساتذہ سے کہیں زیادہ فقیہ ہیں۔^① ایک روایت میں یہ ہے کہ ”مالك أعلم من أستاذ أبي حنيفة يعني حمادا“ یعنی امام مالک امام ابوحنیفہ کے استاذ خاص حماد سے کہیں زیادہ بڑے عالم تھے۔^② اراکین تحریک کوثری کے زعیم وقائد کوثری نے انتقاء کے حاشیہ پر اپنی کوثریت دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ قول امام عبدالرحمن بن مہدی ان کے اپنے ذاتی معیار پر قائم ہے، پھر کوثری نے اسی سانس میں تضاد بیانی کرتے ہوئے کہا:

”لا ينكر فضل هذا الديلمي في الرواية، والكلام في الحديث ورجاله“

”ان عبدالرحمن بن مہدی کی حدیث ورجال حدیث وروایت کی فضیلت ناقابل انکار ہے۔“

جب کوثری خود معترف ہیں کہ روایت وحدیث ورجال پر امام عبدالرحمن کی فضیلت ناقابل انکار ہے تو کیا حماد وحکم بن عتیبہ وامام ابوحنیفہ ورجال میں سے نہیں تھے کہ ان کی اس بات پر کوثری قانع نہیں ہیں؟ کیا یہ تضاد بیانی کر کے کوثری نے اپنی تمکذیب خود نہیں کی ہے؟ ناظرین کرام ”اللمحات“ کی گزشتہ چار جلدوں اور زیر نظر اس جلد نیز آنے والی جلدوں کے مطالعہ سے امام عبدالرحمن بن مہدی کی حقیقت گوئی معلوم کر سکتے ہیں۔ امام عبدالرحمن بن مہدی کیا کوئی معمولی صاحب علم وفضل اور صاحب نقد و نظر تھے؟ ان کا ترجمہ کتب رجال میں دیکھ کر ان کی عظمت شان بآسانی معلوم کی جاسکتی ہے، معنوی طور پر یہ بات عام اہل علم وفضل نے کہی ہے، اس میں امام عبدالرحمن بن مہدی منفرد بھی نہیں، حماد اور امام ابوحنیفہ پر جس طرح کے تجربی کلمات ائمہ کرام سے منقول ہیں ان سے خود بخود حقیقت حال ظاہر ہے، ہم یہ روایت صحیحہ نقل کر آئے ہیں کہ امام ابوحنیفہ باادب بچوں کی طرح کبھی کسی زمانے میں امام مالک کے سامنے بیٹھے لیکن جب انھوں نے اپنے عقائد وخیالات خلاف اہل سنت ظاہر کیے اور ان پر امام مالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا تو امام ابوحنیفہ خود خوف وخطر سے امام مالک کے سامنے جانے سے پرہیز کرنے لگے۔

مصنف انوار نے نہ جانے کس دل سے اعتراف کر لیا کہ امام مالک کی خدمت میں خلفاء ووزراء وحکام بھی حصول فیض و علم کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔^③ کوفہ اور بغداد بلکہ اس سے بھی دور دراز سے یہ سارے لوگ خدمت مالک میں حاضری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، اور اسی کوفہ اور اس کے قریب ہی بغداد میں خلفاء مقيم رہتے مگر کسی کو کوئی توجہ امام ابوحنیفہ سے حصول فیض کی نہ ہوئی، ہاں ان کے خلاف مختلف امور کے باعث کارروائی کے لیے انھیں یعنی ابوحنیفہ کو سرکاری عدالتوں اور خلفاء کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا۔

امام مالک کا ابتلا:

مصنف انوار نے عنوان مذکورہ کے تحت ابتلائے مالک کا ذکر کیا کہ شاید یہ واقعہ ۱۴۶ھ میں پیش آیا، کسی نے والی مدینہ جعفر بن سلیمان سے شکایت کر دی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت صحیح نہیں مانتے، اس پر والی مذکور نے امام مالک کو کوڑے لگوائے، دونوں ہاتھوں کو کھنچوا کر موٹڈھے اتروا دیے، بعض اس کا سبب حضرت علی پر حضرت عثمان کی تقدیم بتلاتے ہیں، بعض نے طلاق مکہ کے واقع نہ ہونے والے فتویٰ امام مالک کو اس کا سبب بتلایا، منصور کو اس کی خبر ہوئی تو مدینہ منورہ آیا اور امام مالک

① مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۱۲) والانتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۹)

③ مقدمه انوار (۱/۱۳۳)

② مقدمة الجرح والتعديل (ص: ۱۱) والانتقاء (ص: ۲۹)

کے ساتھ ہونے والے اس برتاؤ کا والی مدینہ سے بدلہ لینا چاہا مگر امام مالک نے منع کر دیا اور کہا کہ میں اسے معاف کر چکا ہوں، یہ بھی منقول ہے کہ کوڑوں کی ضرب سے امام مالک بیہوش ہو گئے، اسی حال میں اپنے گھر لائے گئے ہوش میں آئے تو تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے والی مدینہ کو معاف کر دیا۔^①

اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمران طبقہ اپنے مزاج و مصالح کے خلاف کسی بڑے سے بڑے عالم کے خلاف نہایت ظالمانہ کارروائی سے بھی نہیں چوکتا۔ امام ابن جریر طبری نے کہا ہے:

”حدثني العباس بن الوليد بن ذكوان عن مروان الظاهري أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث: ليس على مستكره طلاق، ثم أرسل إليه من يسأله فحدثه على رؤوس الأشهاد وضر به بالسياط.“^②

”ابو جعفر منصور نے امام مالک کو حدیث ”لیس علی مستکرہ طلاق“ کو بیان کرنے کے لیے بھیجا کہ امام مالک یہ حدیث بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ امام مالک نے برسر عام یہ حدیث بیان کی تو ابو جعفر نے امام مالک کوڑوں سے مارا۔“

اس روایت کی سند صحیح ہے مگر اس میں اجمال ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ امام مالک حدیث مذکور بیان کرتے اور پڑھاتے تھے، یہ حدیث امام مالک کی کتاب موطأ مع شرح زرقانی باب جامع الطلاق (۳/۲۱۷) میں موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور خلیفہ راشد عبداللہ بن زبیر بن عوام زبردستی لی گئی طلاق کو واقع نہیں مانتے تھے بلکہ اس کے کالعدم ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے مگر صحیح ابن حبان و سنن ابن ماجہ میں معنوی طور پر مرفوعاً بھی مروی ہے، اسی کے مطابق خلیفہ راشد عمر بن الخطاب و عثمان غنی و عمر بن عبدالعزیز بھی فتویٰ دیتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ (۵/۴۸ و ۴۹) اور متعدد کتب حدیث میں مروی ہے، چار چار خلفاء راشدین و دیگر صحابہ جو فتویٰ مطابق حدیث دیتے ہوں بلکہ وہ مطابق قرآن بھی ہو تو اس کا حجت ہونا متفق ہے، حدیث صحیح میں فرمان نبوی ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو لازم پکڑو، نیز قرآن مجید میں بھی اطاعت اولوا العزم و اولوا الامر (خلفاء و امراء و حکام) کا حکم ہے، یعنی کہ خلفاء راشدین و حکام کے اس حکم کی تعمیل کرو جو خلاف نصوص نہ ہو، نیز معصیت نہ ہو مگر بقول امام المغازی و اقدی و دیگر اہل علم امام مالک کی ہر دل عزیزی و مقبولیت و رفعت شان سے حاسدین کے دل جل اٹھے اور انھوں نے گورنر مدینہ جعفر بن سلیمان کے کان بھرے کہ امام مالک آپ لوگوں کی حکومت سے حلف و فاداری کو جبر و اکراہ سے لیے جانے والا حلف بتلا کر حکومت عباسیہ کے خلاف بغاوت پھیلانا چاہتے ہیں۔^③ امام مالک کے خلاف حکومت عباسیہ سے وفاداری نہ کرنے والی آگ بھڑکانے میں اس وقت کا قاضی مدینہ محمد بن

① ماحصل از مقدمہ انوار (۱/۱۳۴)

② تاریخ طبری (۷/۵۶۰) و سیر أعلام النبلاء (۸/۷۹ و ۸۰) و عام کتب سیر و تراجم.

③ تکملہ طبقات ابن سعد ترجمہ امام مالک و الانتقاء لابن عبد البر و عام کتب رجال.

عبدالعزیز بن عمر زہری پیش پیش تھا، اس نے حکومت کو مشورہ دیا کہ امام مالک پر خوب ضرب کاری ہوئی چاہیے^① اسی زمانے میں عباسی حکومت کے خلاف علوی تحریک بھی زوروں پر تھی جس کے سربراہ محمد بن عبداللہ بن حسن علوی تھے۔^②

امام مالک کی ہمدردی علوی تحریک کے ساتھ تھی، پھر بھی وہ بغاوت کے حامی نہیں تھے مگر گورنر مدینہ کے کان اس قدر بھرے گئے کہ اس نے امام مالک سے متعلق منصور کو خط لکھا، منصور امام مالک کے مقام و مرتبہ سے واقف تھا، اس نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر گورنر مدینہ کو امام مالک کے خلاف کارروائی کا فرمان جاری کیا تو گورنر مدینہ نے امام مالک کے ساتھ اتنا بڑا اقدام کیا، یہ کارروائی ۱۴۶ھ / ۱۴۶ء میں ہوئی، جس سے عباسی حکومت کے خلاف امام مالک جیسے عظیم المرتبت امام کے ساتھ اس کارروائی سے عوام و خواص میں بددلی پیدا ہونے لگی تو منصور کوفہ سے چل کر مدینہ منورہ آیا، امام مالک کے خلاف گورنر مدینہ کی اس کارروائی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اسے بھرپور سزا دینے کا اعلان کیا، اس انداز میں رویہ اختیار کیا کہ گویا گورنر مدینہ نے اپنے طور پر امام مالک پر کوڑے برسائے، اس میں منصور کے حکم کا کوئی دخل نہیں تھا، اس پر امام مالک نے منصور سے کہا کہ میرا بدلہ گورنر سے لینے کی حاجت نہیں میں اسے معاف کر چکا ہوں۔

پھر منصور، دوسرے اعیان حکومت اور وزراء و امراء امام مالک کے ساتھ بڑے اکرام و اعزاز نیز تحفے تحائف دینے کے برتاؤ کرتے رہے، اور ان سے یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کی کتابوں کو ہم سنہرے پانی سے لکھوا کر پورے عالم اسلام کا دستور نامہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں مگر جیسا کہ بیان ہوا امام مالک نے حکومت کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ امام مالک کو زد و کوب کے بعد خود حکومت بھی بہت نادم و خوف زدہ ہوئی اور حکمران طبقہ ان کے احترام میں بہت مبالغہ کرنے لگا اور عوام و خواص رعایا تو خیر امام مالک کی پہلے ہی سے گرویدہ تھی، اس وقت سے امام مالک کا اعزاز و اکرام پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا اگرچہ پہلے بھی ان کا بہت زیادہ اکرام ہوتا تھا، جس حدیث کی تدریس و تحدیث سے حکومت روکنا چاہتی تھی اس کا درس بھی پوری موطأ سمیت جاری رہا اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ حکمران طبقہ کو پورا احساس ہو گیا کہ اس حدیث کے درس سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، البتہ حنفی مذہب کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ یہ حدیث نص قرآنی اور خلفاء راشدین کے عمل کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود امام ابو حنیفہ پوری طرح حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے میں سرگرم عمل رہے اور جیسا کہ ہم کہہ آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ صاحب علم اور ہمدرد شاگرد امام زفر نے امام ابو حنیفہ کے اس طرز عمل پر سخت نکیر کی، پھر حکومت نے امام ابو حنیفہ کو مقید کر دیا اور جبراً و قہراً زہر ہلا بل پلا کر مار ڈالا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

تنبیہ:

امام مالک کے خلاف خصوصی طور پر مصنف انوار نے تذکرہ امام محمد بن حسن شاگرد امام ابو حنیفہ میں نیز ترجمہ امام شافعی میں بھی کوثریت والے مزاج سے بدست ہو کر نہایت جارحانہ لغو طرازیوں کی ہیں اور ہم ایک سے زیادہ مرتبہ وعدہ کر آئے ہیں کہ

① لسان المیزان ترجمہ محمد بن عبد العزیز بن عمر زہری (۵/ ۲۵۹ و ۲۶۰) و تاریخ صغیر للبخاری (ص: ۱۹۰) و عام کتب رجال.

② تاریخ طبری (۶/ ۵۶۰)

اس کا جائزہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم تذکرہ امام شافعی میں لیں گے۔ اب آنے والے صفحات میں پہلے ہم امام شافعی کا تذکرہ کریں گے اور اس سلسلے میں مصنف انوار و اراکین تحریک کوثری کے اکاذیب و تلبیسات و تدلیسات و مکر و فریب و عیاریوں کا پردہ ان شاء اللہ تعالیٰ چاک ہو کر رہے گا۔ واللہ المستعان علی ما یصفون۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ، بنارس

۲۵ / محرم ۱۴۲۰ھ / ۱۰ مئی ۱۹۹۹ء

امام شافعی رحمہ اللہ

(مولود ۱۵۰ھ و متوفی ۲۰۴ھ بمرچون (۵۴) سال)

اسم و نسب:

مصنف انوار نے بعنوان ”اسم و نسب“ کہا:

”ابوعبید اللہ محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع القریشی، آنحضرت ﷺ کے جد اعلیٰ عبد مناف میں آپ (امام شافعی) کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے کوثری اور ارکان تحریک کوثری (جن میں وہ خود بھی شامل ہیں) کے مزاج و طریق کے بالکل برخلاف امام شافعی کا قریشی ہونا اور آپ ﷺ کے جد اعلیٰ عبد مناف میں نسب شافعی کا مل جانا اپنی اشاعت اکاذیب والی تحریک کا پر جوش و سرگرم کار پرداز ہونے کے باوجود اپنی مذکورہ بالا تحریر میں نہ جانے کس تقلیدی مصلحت سے تسلیم کر لیا ہے؟ کیونکہ ان کے قائد اعظم کوثری نے اپنی عادت کذب بیانی و فطرت دروغ بانی کے مطابق کہا:

”حتى أن الشافعي منهم من الموالي عند أهل العلم.“

”امام شافعی بھی اہل علم کے نزدیک موالی (کسی کے آزاد کردہ یا غیر آزاد کردہ غلاموں) میں سے ہیں۔“^②

اپنے اس خانہ ساز جھوٹ پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے کذاب کوثری نے کہا:

”كما ذكر الفخر الرازي في مناقب الشافعي عن الجرجاني أن أصحاب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعي من قریش، بل يزعمون أن شافعا كان مولی لأبي لهب فطلب من عمر أن يجعله من موالي قریش فامتنع فطلب من عثمان ذلك ففعل، و منهم من يعده في عداد موالي عثمان كما في التعليم لمسعود بن شيبة، والجرجاني هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي شيخ شيخ الإسلام أبي الحسين القدوري، وكان الشافعي بعضه فقر مدقع في نشأته كما في كتب المناقب، والصليب في قریش كان يتناول من الديوان في ذلك العصر ما يقيم به أوده.“^③

① مقدمہ انور (۱/۱۳۴)

② التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الأباطیل، مطبوع ۱۳۸۶ھ (۱/۳۹۷) بحوالہ تانیب الکوثری (ص: ۱۰۲)

③ التنکیل (۱/۳۹۷) بحوالہ حاشیہ تانیب الکوثری (ص: ۱۰۰)

”امام فخر الدین رازی نے مناقب شافعی میں بحوالہ جرجانی ایسا ہی نقل کیا ہے کہ اصحاب امام مالک امام شافعی کا قریشی ہونا تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اپنے جس جد امجد کی طرف منسوب ہیں وہ ابولہب کے مولیٰ تھے، اور ان شافع صاحب نے حضرت عمر فاروق سے مطالبہ کیا کہ وہ انھیں یعنی شافع کو مولیٰ قریش میں سے قرار دیدیں مگر حضرت عمر فاروق نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، پھر شافع نے عہد عثمان میں حضرت عثمان غنی سے یہی مطالبہ کیا تو انھوں نے شافع کو مولیٰ قریش میں شمار کر لیا، اور اہل علم میں سے کچھ لوگ شافع کو مولیٰ عثمان میں شمار کرتے ہیں جیسا کہ مسعود بن شیبہ کی کتاب التعليم میں مرقوم ہے اور جن جرجانی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے وہ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی استاذ قدوری ہیں اور کتب مناقب میں منقول ہے کہ امام شافعی کی نشو و نما کمر توڑ فقر و فاقہ میں ہوئی، حالانکہ قریشی آدمی کو اس زمانے میں دیوان (بیت المال کے رجسٹرڈ) سے اتنا وظیفہ ملتا تھا جس کے ذریعہ سے وہ اپنی معاشی حالت درست رکھ سکتا تھا۔“^①

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اکاذیب و باطلیل پر مشتمل اپنے مذکورہ بالا بیان میں کوثری نے امام شافعی کو مولیٰ قرار دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس مقصد کے لیے حسب عادت اکاذیب کا خوب استعمال کیا ہے، کذب بیانی و دروغ بانی کے عادی کوثری نے اپنے ہی مکذوبہ بیان میں اپنی جہالات مرکبہ کا بھی وسیع پیمانے پر ثبوت دیا ہے، کوثری نے علی الاطلاق تمام اہل علم کی طرف اپنی اختراعی جھوٹی بات کو منسوب کیا ہے جبکہ کسی بھی اہل علم نے یہ بات کہی یا لکھی نہیں ہے، بھلا کوئی صاحب علم بھی کوثری و اراکین تحریک کوثری کی طرح کا کذاب و جھوٹا اور لاف زن ہو سکتا ہے جو کوثری و اراکین تحریک کوثری کی طرح ہمہ وقت دروغ بانی پر مستعد و کمر بستہ رہنے کو اپنا پیشہ و شیوہ و شعار بنا لے؟ اپنی اس جھوٹی بات کے ثبوت میں تمام اہل علم نہیں کسی ایک ہی اہل علم سے بسند معتبر اراکین تحریک کوثری اپنی اجتماعی کوشش صرف کر کے کوئی نقل پیش کر دیں تو ہم سمجھیں کہ کوثری و اراکین کوثری کبھی بھول کر بلا کسی مصلحت کے سچ بھی بول دیتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک بھی اراکین تحریک کوثری اپنی اجتماعی کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکیں گے۔

امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب مناقب شافعی میں جس جرجانی کی واضح الکذب بات کا ذکر کر کے اس کا مکذوبہ خالص ہونا ظاہر کیا ہے اس جرجانی حنفی مقلد کا نام کوثری نے ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی شیخ الاسلام القدوری بتلایا ہے، اس جرجانی کذاب کا کذاب ہونا صرف اس بات سے ظاہر ہے کہ اس کذاب نے علی الاطلاق تمام اصحاب مالک پر افتراء پردازی کی ہے، مالکی تراجم پر مشتمل ضخیم کتاب ”ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك“ للقاظمي ابی الفضل عیاض بن موسیٰ یحسبی (متوفی ۵۴۳ھ، ۱۱۴۹ء) اور ”الدیاج المذهب فی معرفة علماء المذهب“ (متوفی ۷۹۹ھ) اور دوسری کتب تراجم اصحاب مالک میں سے کسی میں بھی امام شافعی کو کسی بھی مالکی صاحب علم و قلم نے مولیٰ میں شمار نہیں کیا اس جرجانی کذاب کے بہت پہلے فوت ہو جانے والے حافظ ابن عبد البر جن کو مقلدین مالکی المذہب کہتے ہیں، انھوں نے ائمہ ثلاثہ امام مالک و شافعی و ابو حنیفہ کی سیرت پر مستقل ایک کتاب الانتقاء لکھی ہے، انھوں نے نہایت واضح طور پر دوسرے

اہل علم اور خود امام شافعی کے بیانات کے عین مطابق تمام اہل علم و اہل سیر و اہل نسب و اہل حدیث و اہل فقہ خصوصاً نسب قریش و نسب عرب کے ماہرین کا اجماع نقل کیا ہے:

”هو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.“^①

نیز انھوں نے کہا ہے کہ امام شافعی کا نسب نبی کریم ﷺ سے عبد مناف بن قصی میں مل جاتا ہے، امام شافعی اپنے اجداد میں سے شافع بن السائب کی طرف منسوب ہونے کے باعث شافعی کہلاتے ہیں، اور مطلب کی طرف منسوب ہونے کے باعث مطلبی کہلاتے ہیں، اس لیے امام شافعی کو شافعی مطلبی بھی کہا جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ کا نسب نامہ یہ ہے: ”محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف“ عبد مناف کے چار لڑکے تھے ہاشم و مطلب و نوفل و عبد شمس۔“

امام شافعی کے جس نسب نامہ پر اجماع ہے اس کے خلاف کوثری و اراکین تحریک کوثری کے معتمد علیہ جرجانی ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی شیخ القدوری کا بیان جھوٹ و دروغ بے فروغ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے تمام مالکیہ پر یہ بہتان بازی و اتہام تراشی و افتراء پرداز کی کہ تمام مالکیہ امام شافعی کو قریشی نہیں بلکہ مولیٰ ابی لہب کہتے ہیں، یہی حال مسعود بن شیبہ سندھی کذاب و مفتری کا ہے کہ اس نے بھی اجماع کے خلاف یہ جھوٹ اختراع کیا کہ امام شافعی مولیٰ ہیں۔ ان کذابین کی افتراء پردازی ان کی اس افتراء پردازی و بہتان تراشی سے بھی ظاہر ہے کہ امام شافعی کے جد امجد حضرت شافع بن السائب نے خلیفہ راشد عمر فاروق سے کہا کہ وہ انھیں مولیٰ قریشی قرار دے دیں، مگر حضرت عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ابو لہب کا قریش میں سے ہونا اور ہمارے ﷺ کا چچا ہونا متحقق ہے، جو شخص مولیٰ ابی لہب ہوگا وہ قطعی اور یقینی طور پر مولیٰ قریش بھی ہوگا، اس کا حضرت عمر فاروق سے یہ مطالبہ کہ اسے مولیٰ ابی لہب کے بجائے مولیٰ قریش قرار دے دیں ایک دیوانہ و مجنون ہی کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور اس دیوانگی و جنون والے مطالبہ کو حضرت عمر فاروق صرف یہ کہہ کر مجنون نامہ و دیوانگی قرار دے دیتے کہ جب تم مولیٰ ابی لہب ہو تو قطعی طور پر تم مولیٰ قریش بھی ہو، لہذا تمھارا یہ مطالبہ سراسر دیوانگی و کذب خالص اور سفید جھوٹ ہے۔ ان کذابین کی تکذیب کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے مگر ان کذابین نے اپنی کذب بیانی پر مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ دربار فاروقی سے مطالبہ شافع کے مردود ہو جانے کے بعد عہد عثمانی میں بھی یہی مکذوبہ و مجنونانہ مطالبہ شافع ہوا اور لطف یہ کہ خلیفہ راشد عثمان غنی نے اس مطالبہ مکذوبہ کو منظور کر لیا، کوثری اور اس کے ہم نوا لوگوں نے خلفائے راشدین عمر فاروق و عثمان غنی پر کذب بیانی کی اور انھیں اپنی طرح کا جاہل و احمق و بلید قرار دیا جو مولیٰ ابی لہب و مولیٰ قریش میں تفریق کے قائل تھے، اس طرح کے کذابین پر آخر کون سا شرعی حکم لگایا جائے؟

کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم کا فرد ہے:

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت نے مولیٰ کو وہی حقوق دیے ہیں جو حقوق اس کے آقا والی قوم کو دیے ہیں، امام بخاری نے ”صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم“ میں

حدیث نبوی نقل کی ہے:

”عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: مولى القوم من أنفسهم، وابن أخت القوم من أنفسهم.“^①

”آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی قوم کا مولیٰ خود اسی قوم کا فرد ہے اور بھانجے کا بھی یہی معاملہ ہے۔“
یہ حدیث نبوی صحیح البخاری میں متعدد مقامات پر متعدد اسانید سے مروی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے، اس کی اسانید معنوی طور پر تواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔

اپنی تضاد بیانی کے ذریعہ خود کو ثری کی اپنی تکذیب:

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ کوثری نے ایک طرف امام شافعی کو مولیٰ ثابت کرنے پر زور بیان خوب صرف کیا، دوسری طرف اپنے ایجاد کردہ ان اکاذیب کی تکذیب کرتے ہوئے الانتقاء لابن عبد البر، جہاں امام شافعی کا اجماعی نسب نامہ مذکور ہے، وہیں حاشیہ آرائی کرتے ہوئے کہا:

”ومن زعم أن الشافعي كان مولى لأبي لهب فطلب من عمر أن يجعله من موالى قریش فامتنع فطلب من عثمان ذلك ففعل فقد بعد عن الصواب، وشذ عن الجماعة، والتعويل على بعض الحنفية والمالكية تعصب بارد، ولهم أن يناقشوه في علمه لا في نسبه.“^②
”جس نے یہ زعم باطل قائم کیا کہ شافعی ابو لہب کے مولیٰ تھے اور انھوں نے حضرت عمر فاروق سے مطالبہ کیا کہ انھیں موالیٰ قریش سے قرار دیں جس سے حضرت عمر فاروق باز رہے، تو عہد عثمان میں بھی شافعی نے یہ مطالبہ حضرت عثمان غنی سے کیا جسے انھوں نے منظور کر لیا اس کا یہ زعم باطل صواب کے خلاف ہے، اور اس نے اجماع کی مخالفت کی اور اس زعم باطل کے لیے بعض حنفیہ و مالکیہ پر اعتماد کرنا تعصب بارد ہے، انھیں اس کا حق تو حاصل ہے کہ امام شافعی سے علمی معاملہ میں مناقشہ کریں مگر یہ حق نہیں کہ نسب میں ایسا کریں۔“

اپنے اس بیان کے ذریعہ کوثری کذاب نے تانیب والے اپنے بیان کی خود تکذیب کر لی اور جس مقصد کے حصول کے لیے تانیب میں سرگرمی دکھائی اسے حاصل کرنے کو سرد تعصب بتلایا اور کسی کذاب کی تکذیب کے لیے یہ بات زیادہ مؤثر ہے کہ وہ خود اپنی بات کی تکذیب کرے اور کسی معاملہ میں متعارض و متضاد رویہ اختیار کرے، بہر حال نسب امام شافعی پر تحریک تزویر و بہتان تراشی چلانے والے سارے کے سارے کذابین کی تکذیب دیوانہ پن والی احمقانہ باتوں و جہالات مرکبہ ہی سے ہو جاتی ہے۔

مصنف انوار در حقیقت اپنے زمانے کے اس کذاب اعظم کوثری کے مقلد جامد ہیں، اور محض جھوٹا پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ ہم مقلد ابی حنیفہ ہیں، البتہ چونکہ کذاب جہمی و غالی مرجی ہونے کے باوصف کوثری بھی ڈھونگ بازی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقلد ابی حنیفہ کہتے ہیں، اس لیے کوثری کی اس ڈھونگ بازی والی بات کی تقلید میں مصنف انوار بھی اپنے آپ کو مقلد ابی حنیفہ

① صحیح البخاری حدیث نمبر (۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۱۲/۴۸، ۴۹) و عام کتب حدیث.

② حاشیہ الانتقاء للکوثری (ص: ۶۶)

کہتے ہیں ورنہ وہ اور تمام اراکین تحریک کوثری اصلاً و حقیقتاً مقلد کوثری ہیں پھر متابعت کوثری میں ڈھونگ بازی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقلد ابی حنیفہ کہتے پھرتے ہیں۔

صاحب التکلیل علامہ معلی نے اکاذیب کوثریات کی بڑی حد تک تکذیب کر دی ہے، اور ہماری اس کتاب سے کوثری و اراکین کوثری بشمول مصنف انوار کی کوثریات کی مزید حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

امام شافعی اور رسول اللہ ﷺ کے جد اعلیٰ اور عبدالمطلب بھائی تھے:

امام شافعی کے جد اعلیٰ مطلب بن عبد مناف ہمارے رسول اللہ ﷺ کے جد اعلیٰ عبدالمطلب کے سگے بھائی تھے، مطلب کے اس بھائی کو شیبۃ الحمد ہاشم کہا جاتا ہے، ان کی پرورش بچپن میں ان کے ننھیال مدینہ منورہ میں ہوئی، یہ بڑے ہوئے تو انھیں ان کے سگے بھائی یعنی امام شافعی کے جد اعلیٰ مطلب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لے آئے۔

مختلف وجوہ سے ہمارے رسول ﷺ کے اس جد اعلیٰ شیبۃ الحمد ہاشم کو لوگوں نے عبدالمطلب کہنا شروع کر دیا، ان دونوں سگے بھائیوں میں برادرانہ تعلق کے ساتھ دوستانہ اور والہانہ محبت والا تعلق بھی رہا، اور یہ سلسلہ دونوں کی اولاد میں بھی قائم رہا حتیٰ کہ جب پورے اہل مکہ نے ہمارے نبی ﷺ کا بایکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں معنوی طور پر محصور و محبوس کر دیا اور آپ ﷺ کے خاندان کے بھی کچھ افراد نے قریش مکہ ہی کا ساتھ دیا اس کٹھن گھڑی میں مطلب کی اولاد، یعنی امام شافعی کے اجداد نے، خواہ وہ مسلم ہوں خواہ غیر مسلم، سب نے آپ ﷺ کا ساتھ دیا اور شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ بنا بریں آپ ﷺ کا مشہور فرمان ہے:

”إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد منهم، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام.“^①

”بنو ہاشم و بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں، بنو مطلب نے نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں ہمارا ساتھ چھوڑا۔“

امام شافعی کے اجداد میں سے چار حضرات عبد یزید و عبید و سائب و شافع صحابی ہیں جن کے تراجم کتب تراجم صحابہ میں موجود ہیں، عبد یزید کی صحابیت سے متعلق اچھی خاصی بحث ہماری کتاب ”تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق“ میں کی گئی ہے، امام شافعی اپنے پردادا شافع بن السائب کی طرف منسوب ہو کر شافعی اور جد اعلیٰ مطلب کی طرف منسوب ہو کر مطلبی کہلاتے ہیں، چونکہ امام شافعی کے اجداد کی چار پیڑھیاں صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں جس سے امام شافعی کی بہت بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کے ذکر سے مصنف انوار نے احتراز کیا۔

خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ سفاح نے چاہا کہ بنوالمطلب کا نام دیوان اہل بیت سے خارج کر دے مگر امام شافعی کے پردادا عثمان بن نافع نے ایسا نہیں ہونے دیا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۱/۹) میں امام شافعی کے جد اعلیٰ شافع بن السائب کو صحابی کہا اور یہ کہا کہ ان سے زیادہ روایات کا راوی ہونا مجھے معلوم نہیں، امام شافعی کے دادا اور باپ کو علوی تحریک کا ساتھ دینے کی بنیاد پر بنو عباس نے نشانہ ظلم و ستم بنانا چاہا تھا اس لیے وہ اپنے اصل وطن مکہ مکرمہ سے بھاگ کر ملک شام و فلسطین میں

① صحیح البخاری مع فتح الباری حدیث نمبر (۳۱۴۰، ۶/۲۴۴-۲۴۶ و حدیث نمبر ۳۵۰۳، ۶/۵۳۲-۵۳۷

و حدیث نمبر (۴۲۲۹) و عام کتب حدیث و سیر۔

روپوش ہو کر زندگی گزارنے لگے، اسی روپوشی کے زمانے میں شام کے شہر عسقلان کے پاس غزہ نامی آبادی میں امام شافعی ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ عسقلان کے ماتحت غزہ شہر میں پیدا ہونے والے امام شافعی کی جائے ولادت حسب عادت بعض لوگوں نے عسقلان شہر بتلایا ہے، یہ صرف ظاہری اختلاف ہے حقیقی اور معنوی نہیں، اور امام شافعی کی ابتدائی نشو و نما ان کے ننھیال یمن والوں میں ہوئی جو غزہ و عسقلان میں آباد تھے، اس لیے بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ یمن ہی میں امام شافعی کی ولادت و پرورش ہوئی۔ ہماری اس مختصر سی بات سے روایات مختلفہ میں تطبیق ہو جاتی ہے، یہ بات ہم نے عام کتب مناقب شافعی و کتب تراجم و سیر سے اخذ کی ہے، نیز ”التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل“ ترجمہ امام شافعی سے بھی استفادہ کیا ہے۔

ہمارے رسول ﷺ اور خلفاء راشدین امام شافعی کے اجداد صحابہ کا بہت خیال رکھتے تھے جس کی تفصیل تراجم صحابہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے، چونکہ روپوشی کی زندگی میں امام شافعی کے والد اور یس بن عباس اپنے سسرال یمن بھی کچھ دن رہے، اس لیے بعض لوگوں نے حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق امام شافعی نے بھی اپنے باپ کو یمن کے تبالہ نامی گاؤں کا باشندہ قرار دے دیا، اور یہ بہت ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بہت سارے باشندے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مختلف مصالح کے تحت دور دراز والے مقامات کے باشندے بن گئے، یہ بھی واضح رہے کہ دوھیال کے اعتبار سے امام شافعی مطبی تھے اور ننھیال کی طرف سے ہاشمی تھے۔^۱ نیز امام شافعی کی والدہ یمنی قبیلہ بنو ازد کی خاتون تھیں، اس اعتبار سے امام شافعی کا ننھیال یمن کا قبیلہ ازد بھی ہے، احادیث نبویہ میں یمن اور بنو ازد کی بڑی فضیلت آئی ہے، خصوصاً ایک حدیث میں بنو ازد کو جرثومۃ العرب کہا گیا ہے، یعنی عربوں کی جڑ و بنیاد۔^۲ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”الأزد أزد الله في الأرض“^۳ یعنی یمنی قبیلہ بنو ازد زمین میں اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔

اوپر ہم کہہ آئے ہیں کہ امام شافعی کی ولادت ۱۵۰ھ میں ہوئی، بعض حضرات نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسی سال جس دن امام ابوحنیفہ کی وفات قید خانہ بغداد میں ہوئی اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی۔^۴

امام شافعی کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت:

امام شافعی کی عمر دو سال سے بھی کم تھی کہ ان کے والد اور یس بن عباس عسقلان یا غزہ میں فوت ہو گئے، جب امام شافعی دو سال کے ہوئے تو ان کے چچا انھیں ان کی والدہ سمیت مکہ مکرمہ لے آئے مگر ابھی مکہ مکرمہ میں تھوڑے ہی دن رہے تھے کہ حالات و مصالح کے پیش نظر والدہ امام شافعی کو ان کے ننھیال اور اپنے میکہ یمن میں لے گئیں، امام شافعی کی عمر کے دس سال پورے ہو رہے تھے کہ ان کی والدہ انھیں ان کے دوھیال مکہ مکرمہ لے کر آ گئیں، اسی دس سالہ زندگی میں امام شافعی ہجرت سال حافظ قرآن ہو گئے اور کامیاب تیر اندازی، علم و ادب اور لغت و شعر میں انھیں کافی مہارت ہو گئی، یہ کتب مناقب شافعی کا نہایت مختصر تلخیص ہے۔

① مناقب الشافعي للرازي (ص: ۲۸ و ۲۹) تعليق توالی التأسيس (ص: ۳۹) و عام کتب مناقب شافعي.

② خطیب (۵۸/۲) و عام کتب مناقب شافعي.

③ سنن الترمذی مع تحفة الأحوذی حدیث نمبر (۴۱۹۵، ۴/۳۰۳ کتاب المناقب)

④ توالی التأسيس للحافظ ابن حجر (ص: ۵۲ بحوالہ مناقب شافعي للحاکم والأکبری)

تنبیہ:

معلوم نہیں اپنی کوثریت و تقلید پرستی والی کس مصلحت کے پیش نظر مصنف انوار نے یہ جھوٹی بات لکھنے کی ضرورت سمجھی کہ ”دو سال کی عمر میں آپ (امام شافعی) کے والدین آپ کے ساتھ مکہ معظمہ آ گئے۔“^① حالانکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا دو سال کی عمر ہونے سے پہلے ہی والدِ امام شافعی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ یتیم ہو گئے تھے، انھیں اور ان کی والدہ کو ان کے ایک چچا مکہ مکرمہ لائے تھے، والد تو کافی پہلے ہی فوت ہو گئے وہ ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کیسے آئے؟

امام شافعی کے لیے منامی (خواب والی) بشارتیں:

مصنف انوار اور اراکین تحریک کوثری نے اپنے قائد کوثری سمیت مکذوبہ خوابوں کے ذریعہ اپنے ائمہ اہل الرائے کے بہت سارے فضائل و مناقب بیان کر رکھے ہیں، یہاں ہم امام شافعی سے متعلق بعض سچے خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں:

۱۔ امام شافعی کے خصوصی شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام عبد اللہ بن عبد الحکم بن اعین (متوفی ۲۱۴ھ) نے کہا کہ والدہ امام شافعی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی شرمگاہ سے مشتری برآمد ہو کر اڑتا ہوا ملک مصر پہنچا، مصر میں اس کے بہت سارے ٹکڑے ہو گئے جو پوری روئے زمین کی ہر آبادی میں اڑ کر پہنچے۔ اس خواب کی تعبیر، تعبیر کے ماہر علماء نے یہ بتلایا کہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا علم و فضل پوری دنیا پر چھا جائے گا۔^②

اس روایت کو ظاہر ہے کہ امام شافعی نے اپنی ماں سے سنا اور اسے امام شافعی نے بہت سارے لوگوں سے بیان کیا، ان بہت سارے لوگوں میں ان کے شاگرد عبد اللہ بن عبد الحکم نے اسے امام شافعی سے سن کر بیان کیا، لہذا اس کی سند متصل صحیح ہے لیکن حافظ ذہبی نے اسے نہ جانے کیوں منقطع قرار دیا ہے۔^③ حالانکہ حقیقتاً اس کی سند منقطع نہیں بلکہ متصل ہے۔^④

۲۔ امام شافعی سے بسند معتبر مروی ہے کہ بچپن میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو طریقہ نماز کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو اپنی امامت میں نماز پڑھا رہا ہے، میں اس امام کے قریب گیا اور بولا کہ مجھے بھی تعلیم دے دیجیے، اس امام نے اپنی آستین سے ایک ترازو نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، میں نے ایک معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، معبر نے بتلایا کہ آپ علم و فضل کے امام بنیں گے اور راہِ مستقیم و سنت پر قائم رہیں گے۔^⑤

۳۔ امام شافعی نے بحالت خواب نبی کریم ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے امام شافعی سے فرمایا: اے لڑکے! امام شافعی نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کس قبیلہ کے آدمی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ ﷺ ہی کے قبیلہ کا فرد ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میرے قریب آؤ، میں آپ کے قریب گیا، آپ ﷺ نے اپنا تھوک میری زبان، ہونٹوں اور منہ پر مل دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں بابرکت بنائے اپنا رستہ لو، امام شافعی نے فرمایا کہ اس خواب کے بعد مجھ سے کوئی حدیث بیان کرنے اور شعر پڑھنے میں غلطی نہیں ہوئی۔^⑥

② تاریخ خطیب (۲/ ۵۸ و ۵۹)

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۴)

④ نیز ملاحظہ ہو: مناقب الشافعی از امام فخر الدین للرازی (ص: ۳۵ و ۳۶)

③ سیر أعلام النبلاء (۱/ ۹ و ۱۰)

⑤ توالی التأسيس بحوالہ مناقب شافعی للحاکم (ص: ۶۰) و مناقب الشافعی للرازی (ص: ۳۶)

⑥ توالی التأسيس بحوالہ بیہقی (ص: ۶۰ و ۶۱) و مناقب الشافعی للرازی (ص: ۳۶)

۴۔ امام شافعی نے کہا کہ میں بغداد میں تھا تو میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے پاس ہی بیٹھ گئے، انھوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگشتی نکال کر میرے ہاتھ میں رکھی، پوچھنے پر ایک معبر نے یہ تعبیر بتلائی کہ مشرق و مغرب میں جہاں جہاں حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر فرمایا جاتا ہے، وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر خیر ہوگا یعنی پوری دنیا میں^①

۵۔ امام زکریا ساجی نے اپنی سند سے نقل کیا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے میری ساری کتابیں لے کر فضا میں اڑا دیں، میری ساری کتابیں فضا میں پرواز کرنے لگیں۔ میں نے معبرین کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، سب نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ تمام عالم اسلام میں آپ کا علم و فضل پھیل جائے گا۔^②

۶۔ امام ربیع شاگرد امام شافعی نے خواب میں حضرت آدم کی بابت دیکھا کہ انھیں موت آگئی ہے اور لوگ ان کا جنازہ لے کر دفن کرنے کے لیے نکلنے والے ہیں، صبح ہوئی تو میں نے بعض علماء سے اس کی تعبیر پوچھی انھوں نے بتلایا کہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا انتقال ہو جانے والا ہے کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم بخشا تھا، جیسا کہ فرمایا: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [سورة البقرة: ۳۱] اس خواب کے تھوڑا عرصہ بعد ہی امام شافعی فوت ہو گئے۔ یعنی روئے زمین کے سب سے بڑے عالم اس زمانے میں امام شافعی ہی تھے۔^③

ان سچے خوابوں اور اس طرح کے دیگر خوابوں کے مطابق امام شافعی فی الواقع اپنے زمانہ کے ممتاز و بلند ترین ائمہ دین میں سے ہوئے جیسا کہ آنے والی تفصیل سے مزید حقیقت ظاہر ہوگی۔ ناظرین کرام آنے والے مباحث کا بغور مطالعہ کریں۔

مناقب امام شافعی سے متعلق احادیث نبویہ: پہلی حدیث:

یہ معروف و مشہور حدیث نبوی متعدد کتب حدیث میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا“^④

”ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دین محمدی کی تجدید کرنے والا کوئی نہ کوئی امام وقت ضرور مبعوث

کرتا رہے گا۔“

دوسری حدیث:

حافظ ذہبی نے کہا:

”قال أحمد بن حنبل من طرق عنه: إن الله يقبض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم“

① مناقب الشافعي للآبري ومناقب الشافعي للحاكم وتوالى التأسيس (ص: ۶۱) ومناقب الشافعي للرازي (ص: ۳۶)

والإتقاء لابن عبد البر (ص: ۸۸)

② توالى التأسيس (ص: ۶۱) ومناقب الشافعي للرازي (ص: ۶۳) مناقب الشافعي للرازي (ص: ۳۴)

④ الأحاديث الصحيحة للألباني نمبر (۵۹۹) بحوالہ سنن أبي داود (۲/ ۴۲۴) ومستدرک حاکم مع تلخیص ذہبی (۴/

۵۲۲) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (۱/ ۵۲) وتاريخ خطيب (۲/ ۶۱) وصححه الحاكم والذهبي وتعليق سير أعلام

النبلاء ترجمة شافعي (۱۰/ ۴۶) وصححوه

السنن، وينفي عن رسول الله ﷺ الكذب، قال: فنظر فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي.^①

”امام احمد بن حنبل نے کئی اسانید کے مطابق یہ حدیث نبوی نقل کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی نہ کسی مجدد دین کو پیدا کرے گا جو لوگوں کو سنن نبویہ کی تعلیم دے گا اور ذات نبوی کی طرف منسوب اکاذیب کا اکاذیب ہونا واضح کرے گا۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی صدی کے مجدد دین خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز (مولود ۶۲۰ھ ومتوفی ۱۰۱ھ) ہیں اور دوسری صدی کے مجدد دین امام شافعی ہیں۔“

تیسری حدیث:

امام ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب مسند میں کہا:

”حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم اهد قريشا فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض، اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالا.“^②

”حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! قریش کو ہدایت دے، ان کے ایک عالم کا علم پوری روئے زمین پر چھا جائے گا، اے اللہ جس طرح تو نے اوائل قریش کو عبرت ناک سزا سے دوچار کیا ہے اسی طرح اوآخر قریش کو اچھا مزہ پکھا۔“

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا:

”رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم ففيه مقال.“^③

”اس کی سند کے سبھی رواۃ صحیح بخاری و مسلم کے رواۃ ہیں بجز اسماعیل بن مسلم کے کہ ان میں کلام ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ جن اسماعیل بن مسلم کی بابت حافظ ابن حجر نے کہا کہ ان میں مقال ہے وہ اس سند میں واقع نہیں بلکہ انھیں کے ہم عصر وہم طبقہ وہم وطن اسماعیل بن مسلم بنی مخزومی ثقہ ہیں۔^④ لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ نیز اس کے متعدد معنوی متابع و شواہد ہیں جن سے مل کر یہ حدیث صحیحین کے درجہ کی حدیث بن جاتی ہے، یہ حدیث نبوی بلا شک و شبہ امام شافعی پر منطبق ہوتی ہے۔

چوتھی حدیث:

”قال الإمام أحمد بن عبد الرحمن: سمعت الربيع بن سليمان يقول: ناظر الشافعي محمد بن الحسن فبلغ الرشيد فقال: أما علم محمد أن النبي ﷺ قال: قدموا قريشا فإن

① سیر أعلام النبلاء مع الحواشي (۶/۷) تاریخ بغداد (۲/۶۲) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (۱/۳۸) وحلیۃ الأولیاء (۹/۹۷)

و (۹۸) وتاریخ ابن عساکر (۱۴/۴۱۲) وتوالی التأسيس (ص: ۴۸) مذکورہ بالا حدیث بھی اپنے کثرت طرق کی بنا پر صحیح ہے۔

② مسند أبي يعلى، توالی التأسيس (ص: ۴۴) ③ توالی التأسيس (ص: ۴۴)

④ ملاحظہ ہو ان کے ترجمہ کے لیے تہذیب الکمال و تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب.

علم العالم منه يسع طباق الأرض؟^①

”امام شافعی کے شاگرد خاص ربیع بن سلیمان نے کہا کہ امام شافعی سے امام محمد بن حسن شاگرد ابی حنیفہ نے مناظرہ کیا جس میں امام محمد امام شافعی کے بالمقابل ہار گئے، اس پر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا: کیا محمد بن حسن کو یہ معلوم نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قریش کو مقدم مانوان کے ایک عالم کا علم پوری روئے زمین پر چھا جائے گا؟“ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کی شہرت زیادہ تھی اور اس کی صحت عوام و خواص میں مسلم تھی، جسے ایک مسلم حقیقت کے طور پر ہارون الرشید نے دربار خلافت میں پیش کیا اور اس پر کسی نے نکیر نہیں کی۔ امام عبد الملک بن محمد نے اس حدیث کا مصداق نیز دوسرے اہل علم نے بھی امام شافعی ہی کو قرار دیا ہے۔^②

مکذوبہ و مختصر فضائل والی روایات کو اپنے ائمہ اہل الراۓ کے مناقب میں بکثرت نقل کرنے کے عادی مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج اراکین تحریک کوثری نے امام شافعی پر منطبق ہونے والی ان احادیث صحیحہ کی نقل کی طرف نظر التفات بھی نہیں ڈالی، کیا یہ دوغلی اور دورخی متناقض پالیسی نہیں ہے؟ ناظرین کرام دیکھ آئے ہیں کہ امام شافعی کو موالی میں سے ثابت کرنے کے لیے کوثری نے ایک اختراعی بات یہ کہی ہے کہ نہایت زیادہ کمروتو فقر و فاقہ میں امام شافعی زندگی گزارتے تھے حالانکہ بنو المطلب کو دفتر بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا جس سے وہ اپنی کم رسیدگی رکھ سکتے تھے، حالانکہ اس وقت کے حکام بنو المطلب اور دوسرے اہل حق کے حقوق خوب ہڑپ کر جاتے تھے جیسا کہ حقائق واضحہ کو کوثری اور ارکان تحریک کوثری ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر خود ساختہ اکاذیب کی بھرمار کر دیا کرتے ہیں۔ کیا تنگ دستی مولیٰ ہونے کو مستلزم ہے؟

تقلید کوثری میں امام شافعی کے موالی میں سے ہونے کے ثبوت میں مصنف انوار نے امام شافعی کے ”اسم و نسب“ کے عنوان کے تحت یہ بھی لکھا ہے:

”نہایت تنگ دستی میں آپ کی یعنی امام شافعی کی پرورش ہوئی یہاں تک کہ علمی یادداشتوں کے لیے کاغذ میسر نہ ہوتا تو ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کا لفظ ”نہایت تنگ دستی“ ”نہایت“ سے بھی زیادہ غور طلب ہے، کیونکہ امام شافعی نے یتیم اور بے مال و منال ہونے کے باوجود بھی کسی دوسرے پر بارگراں بن کر پرورش نہیں پائی تھی، نہ ان کی والدہ و بیچا اور ماموں حضرات ہی نہایت تنگ دست تھے، مصنف انوار کا یہ لفظ بہت زیادہ قبیح قسم کا جھوٹ اور دروغ بے فروغ ہے، البتہ ”اللمحات“ کے گزشتہ صفحات میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ کتب مناقب ابی حنیفہ کی جن روایات کو وحی الہی کی طرح اپنے اہل الراۓ اماموں کے فضائل میں مصنف انوار نقل کرتے چلے جاتے ہیں ان میں یہ روایات بھی ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے گھر والوں کی پرورش ان کے استاذ خاص امام حماد نے کی، معلوم نہیں کہ حماد اور ابو حنیفہ میں کیا رشتہ تھا جس کے سبب حماد نے بیس سال تک امام ابو حنیفہ اور ان کے گھر والوں کی کفالت و پرورش کی؟

① توالی التأسيس (ص: ٤٤ و ٤٥) بحوالہ مناقب الشافعي للبيهقي وتهذيب الكمال للمزي (١١٦٢/٣)

② ملاحظہ ہو: توالی التأسيس مع حواشي (ص: ٤٥) والتنكيل (١/٣٩٢ - ٣٩٥) وارواء الغليل للألباني حديث نمبر (٥١٢)

③ مقدمہ انوار (١/١٣٤)

ہمارے رسول ﷺ کا یتیم ہونا سب کو معلوم ہے مگر کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ آپ ﷺ کے گھر والوں کی کفالت بیس سال تک کسی اجنبی شخص نے کی؟ کیا یہ ثابت ہے کہ نہایت تنگ دستی میں آپ ﷺ کی پرورش ہوئی؟ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کو ہمارے رسول ﷺ کا تین وحی سے ہڈیوں، کھجور کے پتوں اور لکڑیوں وغیرہ پر لکھواتے تھے، کیا اس کا صرف یہی سبب تھا کہ آپ ﷺ اور کاتین وحی بڑی تنگ دستی میں تھے؟

ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ ﷺ کے اکثر کاتین وحی اور اصحاب بڑے سرمایہ دار نہ تھے مگر اپنی کفالت کے لیے یہ لوگ کسی اجنبی کے دست نگر نہیں تھے، آپ ﷺ لاکھ سرمایہ دار نہ سہی مگر صحیح بخاری و عام کتب حدیث میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ بیان دیکھیے کہ آپ ﷺ کو یتیمی و مساکین و بیواؤں کا مادی و ملبا اور پریشان حال لوگوں کے ضائع ہونے والے حقوق کو بحال کرانے والا کہا گیا ہے۔

امام شافعی کے پردادا عثمان بن شافع تابعی کا ایک عظیم کارنامہ:

امام شافعی کے پردادا حضرت عثمان بن شافع نے عباسی خلیفہ سے اس بات پر پورے اعتقاد کے ساتھ جرأت و جسارت سے بنو مطلب کا حق دلانے کے لیے زوردار گفتگو کے ذریعہ کامیابی حاصل کی، عین ممکن ہے کہ اس وقت امام شافعی کے والد صاحب ہوش گوش والی عمر کو پہنچے ہوں، کیا ایسے خاندان کا چشم و چراغ اسی طرح پرورش پائے گا جس طرح مصنف انوار نے اپنے زور تزویر و فن بیانی کے ذریعہ ظاہر کیا ہے؟ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے پردادا سے زیادہ احادیث منقول نہیں ہیں^①۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف عثمان بن شافع سے کچھ روایات ضرور منقول ہیں۔

امام شافعی کے باپ دادا اگر سیاسی حالات کے سبب روپوش ہو کر زندگی گزار رہے تھے تو مصنف انوار کی متدل روایات کے حوالے سے ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ۱۳۰ھ سے لے کر عرصہ دراز تک یعنی تعمیر بغداد کے زمانہ تک حکومت اور قید و بند کے ڈر سے فرار ہو کر حجاز میں روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اس روپوشی کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کس کے زیر کفالت تھے؟ امام ابراہیم نخعی اور بڑے بڑے اکابر کو کسی نہ کسی سبب روپوشی کی زندگی گزارنی پڑی ہے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے والد اپنے وطن انبار سے حکومت کے مظالم سے پریشان ہو کر خراسان بھاگ گئے تھے اور وہیں امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہوئے، یہ لوگ آخر کس کے زیر کفالت اور دست نگر بن کے رہے؟ یہ متحقق ہے کہ امام ابو حنیفہ کے باپ و دادا مملوک غلام تھے، کیا امام شافعی نے بھی غلامی میں زندگی گزاری تھی؟

والدہ امام شافعی عالمہ فاضلہ تھیں:

امام شافعی کی والدہ ایک عورت اور مرد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی عدالت میں شہادت دینے گئیں، قاضی عدالت نے بہت چاہا کہ دونوں خواتین کے درمیان تفریق کرائے مگر والدہ امام شافعی نے قاضی کے سامنے اس قرآنی آیت کی تلاوت کر کے ﴿أَنْ تَصِلَ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَى﴾ [البقرہ: ۲۸۲] قاضی کو خاموش کر دیا۔^②

والدہ امام شافعی یمنی قبیلہ ”ازد“ کی خاتون تھیں اور یمنی قبائل بڑی کثرت سے امام شافعی کی ولادت گاہ غزہ نزد عسقلان میں آباد تھے، اس لیے اسے یمنی آبادی بھی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر بھی یمنی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔^① اس سے معلوم ہوا کہ والدہ امام شافعی بھی اپنے خاندان کی عام خواتین کی طرح عالمہ فاضلہ تھیں، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ والدہ امام ابو حنیفہ اپنے پیش آمدہ مسائل فرقہ مرجیہ کے اماموں کے پاس اپنے صاحب زادے امام ابو حنیفہ کو بھیج کر حل کراتی تھیں، امام ابو حنیفہ کچھ بولتے تو فرماتیں کہ ہم کو تمہارے فتویٰ پر اعتماد و اعتبار نہیں، نیز امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز نہ پڑھیں مگر ان کی والدہ ذرا بھی امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کا لحاظ نہ کرتیں اور امام ابو حنیفہ کو ہی اپنی والدہ کو تراویح کی نماز مرجی اماموں کے ساتھ پڑھانے کے لیے تین میل تک کا سفر کر کے روز لے جانا پڑتا تھا، کیا یہ باتیں یوں ہی نظر انداز کرنے کی ہیں؟ فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کی معتبر کتاب جواہر المفضیہ (۱/ ۵۷) میں صراحت ہے کہ امام ابو حنیفہ روزانہ صرف ایک ہی رکعت وتر پڑھتے تھے مگر یہ فرقہ ایک رکعت وتر پڑھنے پر اکتفا کرنے کو جائز تک نہیں کہتا، کیا یہ اس فرقہ کی انتہائی زیادہ بے راہ روی نہیں ہے؟

ایضاح:

سات سال کی عمر میں امام شافعی حافظ قرآن اور دس سال کی عمر میں حافظ موطأ ہو گئے۔ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے مستخرج ہوتا ہے کہ اپنی دو سالہ عمر میں مکہ مکرمہ آنے کے جلد ہی بعد امام شافعی اور ان کی ماں کو ان کے نکھیل یمن والوں نے اپنے یہاں بلا لیا، جہاں وہ سات سال کی عمر ہی میں حافظ قرآن ہو گئے اور عرب کے فصیح ترین قبیلہ ہذیل سے ادب و شعر کی تعلیم پائی، دس سال کے ہونے لگے تو ان کی ماں انھیں مکہ مکرمہ لے آئیں، امام شافعی تحصیل علم اور تیر اندازی کی مشق میں مشغول رہتے تھے، بعض لوگوں نے روزی روٹی کے لیے کمائی کرنے کا مشورہ دیا مگر وہ تحصیل علم ہی میں لگے رہے، دس سال کی عمر میں وہ علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور دس سال کی عمر ہی میں موطأ امام مالک کی اساتذہ سے پڑھ کر حافظ موطأ ہو گئے۔

امام شافعی کا گھر شعب خفیف (جسے شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے جہاں امام شافعی کے اجداد خاندان نبوت کے ساتھ قریش کے بایکاٹ کے سبب رہنے لگے تھے) میں تھا، موصوف علوم شعر و ادب و لغت کے ماہر ہونے کے ساتھ امام سفیان بن عیینہ کی اور امام مسلم بن خالد زنجی کی درسگاہ میں خصوصی طور پر فقہ و حدیث پڑھتے رہے، امام شافعی کی عمر کا تیرہواں سال چل رہا تھا کہ ان کے استاذ خاص مسلم بن خالد نے کہا: میں نے امام مالک کی درسگاہ میں داخل ہو کر اس زمانے میں موطأ پڑھی جب کہ بہت سارے تابعین کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ امام شافعی اپنی عمر کے تیرہ سال ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں تحصیل علم کے زمانے میں اپنے سے نیچے درجہ کے طلبہ کو پڑھاتے تھے جس سے ان کے علم کو ظاہر ہے جلالتی تھی، امام شافعی کی اس کارکردگی کے سبب انھیں پڑھنے کے لیے فیس نہیں دینی پڑتی تھی، تیرہ سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام شافعی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا کر درسگاہ امام مالک میں داخل ہوئے اور موطأ پڑھنے لگے۔ یہ مناقب امام شافعی پر لکھی گئی کتابوں کی روایات معتبرہ کا خلاصہ ہے۔

حلیۃ الاولیاء (۹/ ۶۹) میں بسند معتبر مروی ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں خدمت امام مالک میں آیا تو میری عمر بارہ سال تھی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امام شافعی نے عربوں کے قاعدہ کے مطابق اس روایت میں بارہ سال سے زیادہ کسر والے مہینے حذف کر دیے ہیں۔

علوم امام ابن جریج میں امام شافعی کا حصول مہارت:

امام شافعی کے آبائی وطن مکہ مکرمہ میں امام ابن جریج کے علوم وفنون، کتابوں، تقویٰ و طہارت اور عبادت گزاری خصوصاً نماز کا بہت شہرہ تھا کہ ان کی نماز حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ راشد اور عبداللہ بن زبیر کے نانا خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق اور رسول ﷺ کی نماز کے عین مطابق ہوتی ہے، ہم نے اس بات کا مفصل تذکرہ اپنی مختلف کتابوں خصوصاً ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں تحقیق کے ساتھ کیا ہے، امام ابن جریج کی کتابوں اور ان کے علوم وفنون امام شافعی نے اپنے پانچ خصوصی اساتذہ مکہ مکرمہ سے حاصل کیے ایک سفیان بن عیینہ، دوسرے امام عبداللہ بن حارث مخزومی، تیسرے امام عبدالمجید بن عبدالعزیز بن رواد، چوتھے امام مسلم بن خالد زحی، پانچویں امام سعید بن سالم۔¹ امام ابن جریج کے علوم کی مہارت امام شافعی کو مدینہ منورہ جانے سے پہلے اپنی بارہ سالہ عمر میں ہو چکی تھی، نیز مکہ مکرمہ کے دیگر اساتذہ سے بھی موصوف امام شافعی نے بڑی توجہ سے علوم حدیث وفقہ اور خاص طور پر قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، امام ابن جریج کی کتابوں میں تفسیر قرآن مجید پر بھی کتابیں موجود ہیں، اتنی کم عمری و کم سنی میں علم کے اتنے اونچے درجہ پر پہنچنے میں امام شافعی کو علمی شغف و توجہ سے بڑی مدد و معاونت ملی، امام شافعی کی کم سنی ہی میں علم کی بلند پروازیوں کا یہ حال تھا کہ امام سفیان بن عیینہ جیسے محدث و فقیہ و مفسر کی خدمت میں فقہ و فتویٰ و تفسیر سے متعلق جو سوالات آتے تھے ان کے جواب کا مکلف موصوف امام سفیان بن عیینہ اپنے اسی شاگرد امام شافعی ہی کو بنایا کرتے تھے، امام سفیان بن عیینہ استاذ شافعی ہونے کے باوجود امام شافعی کی بہت توقیر و تعظیم کرتے تھے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ امام حمیدی سے ناقل ہیں:

”کان ابن عیینة ومسلم بن خالد وسعيد بن سالم و عبد المجید بن عبد العزيز وشيوخ أهل مكة يصفون الشافعي ويعرفونه من صغره مقدما عندهم بالذكاء والعقل والصيانة لم يعرف له صوبة“²

”امام سفیان بن عیینہ و مسلم بن خالد و سعید بن سالم و عبد المجید بن عبد العزیز اور دیگر اساتذہ مکہ مکرمہ اور مشائخ حضرات امام شافعی کا وصف جمیل بیان کرتے اور انھیں ان کے بچپن ہی سے علوم میں ترقی والا سمجھتے اور ان کی ذکاوت و عقل مندی و تقویٰ و شجاعت کی تعریف کرتے تھے، امام شافعی کے لیے بچپن و نوجوانی والی کوئی خامی و کمزوری معروف و معلوم نہیں ہے۔“

ایک بار اپنے استاذ سفیان بن عیینہ کی درسگاہ میں کوئی رقت انگیز حدیث سن کر امام شافعی جیسے حساس نوخیز طالب علم کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ وہ بیہوش ہو گئے، ان کی بیہوشی کی طوالت دیکھ کر لوگوں میں شور ہو گیا کہ امام شافعی کو موت آ گئی ہے، امام ابن عیینہ نے فرمایا کہ اگر محمد بن ادریس فوت ہو گئے تو اپنے زمانے کا افضل ترین شخص فوت ہو گیا۔³ امام شافعی نے علوم قراءت و تجوید و تفسیر مکہ مکرمہ کے ماہر علوم قرآن امام اسماعیل بن عبداللہ ابواسحاق مخزومی سے حاصل کیا۔⁴

① توالی التأسيس (ص: ۷۲ و ۷۳) و عام کتب مناقب و سیر و تراجم.

② ملاحظہ ہو: توالی التأسيس (ص: ۷۶ بحوالہ مناقب الشافعي للبيهقي)

③ عام کتب مناقب شافعي. ④ مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۳۴۳) و عام کتب مناقب.

الحاصل امام شافعی بارہ سال کی عمر میں جبکہ تیرہویں سال میں چل رہے تھے بہت سارے علوم و فنون کے ساتھ فقہ وحدیث اور تفسیر و فتویٰ کے ماہر ہو گئے تھے، اور ان پر خوف خدا اس قدر غالب تھا اور وہ اس قدر تقویٰ شعار وحساس تھے کہ رقت انگیز احادیث و آیات و تفسیرات سن کر بہت متاثر ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جس میں یہ اوصاف ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے والا ہوگا، خاص طور سے عبادات اور حقوق العباد کے معاملات میں۔ اس کم عمری میں ان اوصاف سے بہرہ ور ہونا بہت زیادہ اہم بات ہے، اس پر مستزاد یہ کہ موصوف میں نظافت، صفائی و ستھرائی اور ظاہری شکل و صورت اور جسمانی بناوٹ بہت اچھی تھی۔

بعض روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں جا کر امام شافعی نے علوم قیافہ و علوم فراست حاصل کیے اور ان علوم کو کتابوں میں مدون بھی کر لیا۔^① ظاہر ہے کہ امام شافعی نے دس سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے یہ علوم حاصل کیے جب ان کے ننھیال والوں نے انھیں اپنے یہاں بلا لیا تھا، پھر جب موصوف امام شافعی دس سال کے ہو گئے تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ میں آ گئے، وہاں تیر اندازی میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ تحصیل علوم دین میں مصروف رہنے لگے، جیسا کہ تمام روایات معتبرہ کا مفاد ہے۔

علوم قرآن مجید:

امام شافعی دس سال کی عمر میں جب اپنے ننھیال اہل یمن سے اپنے گھر مکہ مکرمہ آئے تو وہ حافظ قرآن اور اشعار قبیلہ بنو ہذیل کے حافظ تھے اور علوم قیافہ و فراست کے ماہر بھی، اس زمانے میں علوم قرآن کے بہت ماہر استاذ امام اسماعیل بن عبد اللہ ابو اسحاق نخزومی (متوفی ۷۰ھ) کی درسگاہ اوج کمال پر تھی وہ بڑے ثقہ وضابطہ تھے۔^② ان کی درسگاہ میں امام شافعی علوم قرآن حاصل کرنے لگے۔^③ امام اسماعیل کی توجہ سے جلد ہی امام شافعی علوم قرآن تجوید، قراءت، تفسیر، معانی قرآن اور غرائب القرآن کے ماہر ہو گئے، یہ بات گذر چکی ہے کہ نہایت کم سنی میں طالب علمی کے دور میں امام شافعی اپنے اساتذہ کی درسگاہوں میں اپنے سے نیچے کلاس والے طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے۔

امام حرمہ کا کہنا ہے کہ امام شافعی اپنی تیرہ سالہ عمر میں لوگوں کو پڑھانے لگے تھے اور بالغ ہونے سے پہلے موطاً امام مالک حفظ کر چکے تھے۔ سیر اعلام النبلاء (۵۴/۱) میں ہے:

”قال حرملة: قال الشافعي كنت أقرأ الناس وأنا ابن ثلاث وعشرة سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم“

”امام حرمہ بن یحییٰ تجیبی نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تیرہ سال کی عمر ہی میں پڑھنے پڑھانے لگا تھا اور بالغ ہونے سے پہلے موطاً امام مالک کو حفظ کر چکا تھا۔“

- ① مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۱۲۹ و ۱۳۰) وحلیۃ الأولیاء (۹/ ۱۴۳ و ۱۴۴) و توالی التأسيس (ص: ۵۱ و ۵۲)
- ② طبقات ابن الخزازي (۱/ ۱۶۶)
- ③ مناقب الشافعي (۱/ ۲۷۷) و آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۱۴۲) و تاریخ ابن عساکر (۱۴/ ۴۰۲) و طبقات القراء (۱/ ۱۶۶) و البداية والنهاية (۱۰/ ۲۵۲)

یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تیرہ سال کا لڑکا درس و تدریس کا بھی کام کرے اور مشاہیر روزگار اساتذہ کرام کی درسگاہوں میں تعلیم بھی حاصل کرے۔

ایضاح:

بقول حافظ ذہبی پوری ایک جماعت نے روایت بیان کی ہے:

”حدثنا الربيع سمعت الحميدي سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي: أفت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة“^①

”امام ربیع نے کہا کہ امام حمیدی عبد اللہ بن زبیر قرشی اسدی مکی (متوفی ۲۱۹/۲۲۰ھ) نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام مسلم بن خالد زنجی مکی (متوفی ۱۷۹/۱۸۰ھ) امام شافعی سے کہہ رہے تھے کہ اے ابو عبد اللہ (امام شافعی کی کنیت) یعنی اے شافعی! آپ فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے ہیں، اس لیے آپ اب فتویٰ دیا کریں۔ جس وقت امام مسلم بن خالد زنجی نے یہ بات کہی امام شافعی کی عمر پندرہ سال تھی۔“

امام حمیدی سے منقول اس روایت پر بعض حضرات نے یہ کلام کیا ہے کہ جس وقت حضرت امام شافعی کی عمر پندرہ سال تھی اس وقت امام حمیدی کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ امام مسلم بن خالد زنجی سے اس بات کا سماع کر سکیں، اس لیے کسی راوی سے اس میں غلطی یا تصحیف ہو گئی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند نہایت پختہ و صحیح ہے اور اس روایت میں وقوع خطا کا الزام اگر عائد ہو سکتا ہے تو امام حمیدی یا امام ربیع (کتب امام شافعی کے مرتب اور امام شافعی کے شاگرد خاص) پر عائد ہو سکتا ہے مگر یہ دونوں اس قدر پختہ کار تھے کہ ان میں سے کسی پر یہ الزام عائد کرنے پر ضمیر آمادہ نہیں ہوتا، اور تمام مراجع میں نسخ و کاتب کی غلطی سے اسقاط و تصحیف بھی نہیں مان سکتے لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بعض حضرات کو اس روایت میں کیا پیچیدگی نظر آتی ہے؟ جبکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امام مسلم بن خالد سے یہ بات حمیدی نے کہتے سنی کہ جب امام شافعی کی عمر صرف پندرہ سال تھی تو انھوں نے (امام مسلم بن خالد نے) امام شافعی سے یہ بات کہی تھی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام مسلم نے یہ بات امام حمیدی کے سامنے اس وقت کہی جس وقت امام شافعی کی عمر پندرہ سال تھی، اتنی واضح بات کو روایت صحیحہ کا مطلب مذکور بتلا کر اسے پیچیدہ کہنا ہمارے خیال سے عجوبہ ہے، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان بعض حضرات کی بات صحیح فرض کر کے کہا جاسکتا ہے کہ امام حمیدی کا سال وفات ۲۲۰/۲۱۹ھ ہے مگر سال ولادت کا پتہ نہیں لگتا، پھر یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ امام حمیدی کا سال ولادت وہی ہے جو امام شافعی کا ہے یا اس سے دو ایک سال بعد ہے، دریں صورت امام مسلم زنجی سے قول مذکور کا سماع حمیدی عین ممکن ہے اور یہ متحقق ہے کہ امام حمیدی امام شافعی کے شاگرد تھے، اور یہ معلوم ہے کہ بہت سے ہم عمر بلکہ زیادہ عمر والے اپنے ہم عمر یا کم عمر اساتذہ و شیوخ کے شاگرد ہوتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ امام حمیدی نے امام مسلم کی یہ بات

① سیر أعلام النبلاء ترجمة إمام شافعي (۱۰/۱۵ و ۱۶) ومناقب الشافعي للبيهقي (۲/۲۴۳) ومعرفة السنن والآثار (۱/۱۲۴) وتاريخ ابن عساكر (۱۴/۴۰۰) وآداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۳۹ و ۴۰) وتاريخ خطيب (۲/۶۴) وحلية الأولياء (۹/۹۳) ومناقب الشافعي للرازي (ج: ۸) وتوالي التأسيس (ص: ۵۴) وعام كتب مناقب وسير ورجال.

اپنی پندرہ سالہ یا چودہ سالہ عمر میں سنی تھی، اس اعتبار سے بوقت وفات حمیدی کی عمر انہتر و ستر سال ہوگی اور بوقت وفات امام شافعی کی عمر تیرن و چون سال تھی۔ ہمارے نزدیک یہی بات صحیح ہے اور اسے مان لینے سے تمام مراجع، نیز ثقہ رواۃ پر کوئی الزام اسقاط و تحیف لازم نہیں آتا، امام مسلم بن خالد سے امام حمیدی کی روایت حدیث کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔

ترجمہ امام مسلم بن خالد زنجی کی:

امام مسلم بن خالد بن فروہ ابو خالد زنجی کی (متوفی ۱۷۹/۱۸۰ھ) متعدد تابعین کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ کی فہرست میں امام حمیدی کا نام بھی ہے، یہ نسلاً زنگی یعنی حبشی نہیں تھے، نہ ان کا رنگ کالا تھا بلکہ یہ گورے سرخی مائل تھے یہ بکثرت کھجور کھاتے تھے، سعودیہ کی کھجور عموماً سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، کھجوروں سے ان کی شدید رغبت دیکھتے ہوئے ان کی ایک باندی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زنگی یعنی حبشی ہیں، اسی بنا پر انھیں زنجی کہا جانے لگا، امام ابن عدی نے انھیں ”حسن الحدیث وأرجو أنه لا بأس به“ کہا، امام ابن حبان نے انھیں ثقات میں داخل کیا اور کہا ”یخطئ أحياناً“ امام ابن معین نے انھیں ”ثقة صالح الحدیث“ کہا، امام دارقطنی نے انھیں ثقہ کہا۔ ان سے روایت کرنے والوں میں امام شافعی بھی ہیں بلکہ امام شافعی ان کے خاص شاگرد اور یہ امام شافعی کے استاذ ہیں اور امام شافعی صرف ثقہ رواۃ سے روایت کرنے کا التزام کرتے تھے۔^①

اس توثیق کے بالمقابل بعض نے تجرّج خفیف اور بعض نے تجرّج قاذح کی ہے تمام اقوال جرح و تعدیل و توثیق پر نظر رکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ موصوف حسن الحدیث تھے، یہ الفاظ حاشیہ میں کتابوں سے پہلے رکھیں۔^② اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے فقیہ اور علوم ابن جریج کے ماہر تھے، امام شافعی نے ان سے حدیث و علوم ابن جریج کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ فقہ بھی پڑھی تھی، امام مسلم بن خالد امام شافعی سے لگاؤ اور دلچسپی بھی ان کی ذہانت و فطانت و طلب علم میں محنت کے سبب بہت رکھتے تھے لیکن جب امام شافعی نے اپنی ضرورت و مصلحت کے تحت سرکاری عہدہ قبول کر لیا تو امام مسلم نے برا فروختگی کا اظہار کیا تھا مگر وہ ایک وقتی چیز تھی، تاحیات ان سے امام شافعی کے تعلقات خوشگوار رہے، امام مسلم حکومت اور عمال حکومت سے تعلقات پسند نہیں کرتے تھے اور اس زمانے کے عام بلند پایہ اہل علم کا یہی شعار تھا، امام مسلم امام ابن جریج کے علوم کے ماہر تھے اور یہ چیز بڑی فضیلت والی ہے کیونکہ امام ابن جریج خاص طور پر اپنی نماز نماز نبوی کے مطابق پڑھتے تھے، جس کی تفصیلی بحث ہماری دوسری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں ہے، اس لیے امام شافعی کا طریقہ نماز بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔

امام شافعی در سگاہ امام مالک میں:

امام شافعی اپنی عمر کے تیرہویں سال میں مکہ مکرمہ کے متعدد محدثین و فقہاء سے تحصیل علم کر چکے تھے اور موطأ امام مالک کی عالمی شہرت دیکھتے ہوئے انھوں نے بعض مکی اساتذہ سے موطأ امام مالک پڑھی بھی اور اسے نو دنوں میں حفظ بھی کر لیا۔^③ بلکہ بعض روایات کے مطابق تین ہی دنوں میں امام شافعی موطأ امام مالک حفظ کر چکے تھے اور علم لغت و ادب و اشعار میں ماہر ہو چکے تھے۔^④

① دراسات في الجرح والتعديل (ص: ۲۱۱ و ۲۱۲) وقواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص: ۲۱۶ و ۲۱۷)

② تهذيب الكمال (ص: ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵) تهذيب التهذيب (۱/ ۱۲۸ و ۱۳۰) والعقد الثمين (۷/ ۱۸۷) وميزان الاعتدال (۴/ ۱۰۲ و ۱۰۳) وسير أعلام النبلاء (۸/ ۱۷۶ و ۱۷۸) والکامل لابن عدی (۴/ ۲۱۸) وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۵۵ وغیره)

③ ترتيب المدارك (۱/ ۳۸۳) ④ الديباج المذهب (۲/ ۱۵۷)

تمام روایات معتبرہ سے مستخرج ہوتا ہے کہ اپنی عمر کے تیرہویں سال امام شافعی براہ راست امام مالک سے موطاً پڑھنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے اور بہت ہی تھوڑے دنوں میں انھوں نے موطاً پڑھ کر فراغت حاصل کر لی، مصنف انوار نے اپنے زعیم تحریک کوثری کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام شافعی کو امام مالک سے موطاً پڑھنے میں صرف آٹھ مہینے لگے۔^① کوثری کا امام الکذا بین ہونا واضح ہے، امام مالک سے امام شافعی کے موطاً پڑھنے کی مدت متعین نہیں لیکن اس روایت معتبرہ پر متفق ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں امام شافعی نے امام مالک سے موطاً پڑھ کر اس لیے ختم کر لی تھی کہ امام مالک کو امام شافعی کے احوال دیکھ کر امام شافعی سے خصوصی قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں امام مالک سے موطاً پڑھ لینے سے لازم نہیں آتا کہ امام شافعی درسگاہ مالک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے وطن مکہ مکرمہ چلے آئے تھے بلکہ ترتیب المدارک و عام کتب مناقب شافعی میں صراحت ہے کہ امام شافعی امام مالک کی خدمت میں آخر تک رہے۔ ترتیب المدارک کے الفاظ یہ ہیں:

”حتى قرأت عليه في أيام يسيرة فأقمت بالمدينة إلى أن توفي رحمه الله.“^②

”امام شافعی نے کہا کہ میں نے امام مالک سے موطاً صرف چند دنوں میں پڑھی، پھر میں مدینہ منورہ ہی میں وفات مالک تک مقیم رہا۔“

صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی موطاً پڑھ چکنے کے بعد مدینہ منورہ سے کبھی کبھار مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے اور کچھ دنوں تک وہاں رہ کر مکہ مکرمہ کے اساتذہ سے مزید پڑھ کر اور اپنی ماں کی خبر گیری کر کے مدینہ منورہ چلے آیا کرتے تھے، امام مالک کی وفات تک امام مالک سے امام شافعی کا رابطہ بہر حال اس طرح قائم رہا کہ تھوڑے دنوں کے لیے وہ اپنے وطن مکہ مکرمہ ضرور چلے آیا کرتے تھے۔ امام شافعی صرف اپنی تیرہ سال کی عمر میں امام مالک سے موطاً پڑھ چکے تھے مگر ان کے دوسرے علوم خصوصاً فقہ تازندگی حاصل کرتے اور اس اثنا میں وہ مدینہ منورہ کی دوسری درسگاہوں میں بھی پڑھتے رہے وہاں کے محدثین و فقہاء سے حصول علم کرتے رہے، ان کی پندرہ ہی سال کی عمر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں ان کے استاذ خاص مسلم بن خالد زنجی نے ان سے کہا کہ تم فتویٰ اور درس دینے کے لائق ہو گئے ہو۔^③ پھر اس کے چند سالوں بعد امام مسلم نے امام شافعی سے یہی بات کہی جب کہ امام شافعی کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی، پھر یہی بات چند سالوں بعد امام مسلم نے کہی تھی، یہ روایت بھی متعدد کتب رجال و مناقب میں مروی ہے، ان تینوں روایات میں کوئی تضاد و ٹکراؤ نہیں کیونکہ ایک ہی بات کو ایک استاد اپنے شاگرد خاص سے ایک بار کہتا ہے تو چند سالوں کے بعد پھر وہی بات دوسری بار بھی کہتا ہے، اور جب پندرہ سال کی عمر میں امام شافعی مفتی و مدرس ہونے کے لائق ہوئے تو پھر چند سال بعد یہی بات سہ بار کہی۔^④

ایضاح:

یہ بہت واضح حقیقت ہے کہ ایک ذہین و فطین طالب علم جو اپنے استاذ کا منظور نظر بھی ہو اس کا اپنے استاذ سے اپنے استاذ کی کسی کتاب کا چند دنوں میں پڑھ لینا اور اس کے بالمقابل علوم حدیث سے تہی دست اور ذہانت و فطانت میں کمتر اور اپنے

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۵ بحوالہ تانیب کوثری) ② ترتیب المدارک (۱/ ۳۸۴، سطر: ۱۴ و ۱۵)

③ عام کتب مناقب شافعی. ④ سیر أعلام النبلاء ترجمة شافعي.

استاد کی نظر میں نہایت قابلِ مذمت شخص کو اسی کتاب کے پڑھنے میں کئی سال لگ جانا متوقع بات ہے، چنانچہ جس موطاً کو امام شافعی نے بہت تھوڑے دنوں میں پڑھ کر ختم کر دیا اسی کو اہل الراۃ کے امام محمد بن حسن شیبانی تین سالوں سے بھی زیادہ مدت میں پڑھ سکے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک غبی یا لاپرواہ آدمی ایک ہی جماعت و کلاس میں تین چار سال پڑھتا اور ہر سال فیل ہو جاتا ہے تب تک متوسط ذہن کا آدمی اس سے چار کلاس آگے نکل جاتا ہے، یہ امام محمد کی امام شافعی پر فضیلت نہیں ہوئی مگر کوثری و اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار نے اسے بھی امام شافعی پر امام محمد کی فضیلت قرار دے لیا ہے۔ جب یہ معلوم ہے کہ امام شافعی درسگاہ مالکی سے از ۱۶۳ھ تا ۱۷۹ھ وابستہ رہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ خلفاء وزراء و حکام اپنے خدم و حشم کے ساتھ خدمتِ امام مالک میں حاضری دینے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے، پھر درسگاہ مالکی سے وابستگی کے زمانے میں امام شافعی کے درسگاہ مالکی میں موجودگی کے وقت خلفائے عباسیہ بشمول خلیفہ ہارون رشید کا اپنے قاضی ابو یوسف و محمد کو بیک وقت ساتھ لے کر خدمتِ امام مالک میں آنا یا کسی ایک ہی کے ساتھ آنا اور اس موقع پر اپنے تفوق علمی کے جوش میں جدال و مناظرہ کے عادی و شوقین قاضی ابو یوسف یا قاضی محمد بن حسن کا سرکاری سایہ عاطفت میں ہونے کے سبب کسی علمی موضوع پر امام مالک سے حسبِ عادت مجادلہ و مناظرہ میں الجھ جانا کچھ مستبعد نہیں، خصوصاً جس زمانے میں قاضی محمد بن حسن درسگاہ مالکی میں زیرِ تعلیم تھے اس وقت ان کا امام مالک سے بعض مسائل میں طالبِ علمانہ مباحثہ میں مشغول ہونا عینِ قرین قیاس ہے۔

امام مالک اور قاضی ابو یوسف کا ایک مناظرہ:

امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم نے کہا:

”حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال مالك: الحبس الذي جاء محمد ﷺ بإطلاقه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، قال أبو محمد: فسمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف يعقوب عند أمير المؤمنين هارون الرشيد فتكلموا في الوقوف، وما يحبس به الناس، فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد ﷺ بإطلاق الحبس، فقال مالك: إنما جاء محمد ﷺ بإطلاق ما كانوا يحبسون لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي ﷺ فقال: حبس أصلها، و سبل ثمرتها، وهذا وقف الزبير، فأعجب الخليفة ذلك منه ونفى يعقوب.“^①

”امام شافعی نے کہا کہ میں نے امام مالک سے کہتے ہوئے سنا کہ مختلف معبودانِ باطل کے نام مشرکین کے اوقاف

① مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۱۹۷ و ۱۹۹) وتقدمة الجرح والتعديل (ص: ۱۴) وحلية الأولياء (۶/ ۳۲۲) والإنتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۳) والأكمال (ص: ۱۴۱) ومناقب إمام مالك للسيوطي (ص: ۸) ومناقب امام مالك للروادي (ص: ۱۴) نیز ملاحظہ ہو: سنن البيهقي (۶/ ۶۳) وكتاب الأم للشافعي (۳/ ۲۷۵ و ۴/ ۹ و ۶/ ۱۸۰-۱۸۳) وأحكام القرآن (۱/ ۴۲-۴۵) وفتح الباري (۸/ ۱۹۶-۱۹۸) وحيوة الحيوان (۲/ ۹۱ و ۹۲ و ۴۲۴ و ۴۲۵) وصبح الأعشي (۱/ ۴۰۲ وغیره)

کو ہمارے نبی ﷺ نے کالعدم قرار دیا ہے، امام شافعی نے کہا کہ امام مالک اور قاضی ابو یوسف خلیفہ ہارون رشید کے پاس اکٹھے ہوئے، ان لوگوں نے وقف کے مسئلے پر گفتگو کی، قاضی ابو یوسف نے کہا کہ وقف باطل ہے، اسی طرح قاضی شریح کا کہنا ہے، امام مالک نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے جس وقف کا ابطال کیا ہے وہ معبودان باطلہ کے نام والے اوقاف ہیں ورنہ فی سبیل اللہ وقف کو آپ ﷺ نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت عمر فاروق کا اجازت نبوی سے کیا ہوا وقف یہاں موجود ہے اور حضرت زبیر بن عوام کا وقف بھی، ہارون رشید کو امام مالک کی مدلل بات پسند آئی اور اس نے خود قاضی ابو یوسف کی تردید و تکذیب کر دی۔“

اس میں شک نہیں کہ امام مالک اور قاضی ابو یوسف کے درمیان ہارون رشید کی موجودگی میں ہونے والے اس مناظرہ کا امام شافعی نے مشاہدہ کیا اور اس کی روداد سنی، اور امام مالک کے بالمقابل قاضی ابو یوسف کی درگت بنا دینے والی شکست اور امام مالک کی برتری اور ہارون رشید کے ذریعہ قاضی ابو یوسف کی تردید و تکذیب امام شافعی نے دیکھی سنی تھی، اس طرح کے مناظروں کا مشاہدہ کرنے سے بھی امام شافعی کے ذہن اخاذ کو بہت جلا ملتی رہی اور علوم میں غیر معمولی اضافہ ہوتا رہا اور فقہ اہل الراۃ کے بالمقابل فقہ اہل الحدیث کی فوقیت و بالادستی معلوم ہوتی رہی۔ المغنی لابن قدامہ (۸/۱۸۴، ۱۸۵) میں وقف فی سبیل اللہ کے صحیح ہونے اور موقف حنفیہ کے غلط ہونے پر بحوالہ امام ترمذی اجماع صحابہ نقل کیا گیا ہے اور یہ صحیح بھی ہے، گویا حنفی مذہب اجماع صحابہ کے خلاف بہت سارے امور میں محاذ آرائی کر رہا ہے۔

امام مالک اور قاضی ابو یوسف کا دوسرا مناظرہ:

امام ابن عبد البر نے کہا:

”ذکر أبو بکر بن محمد بن اللباد قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال أبو يوسف: لأروحن الليلة إلى أمير المؤمنين الرشيد بقاصمة الظهر على المدنيين في اليمين مع الشاهد فقال له رجل: فتقول ماذا؟ قال: إنه لا يقضى إلا بشاهدين لأن الله قد أبى إلا الشاهدين وتلا الآية في الدين، قال: فإن قالوا: لك فمن الشاهدان اللذان يقبلان ولا يحكم إلا بهما؟ قال: أقول: حران مسلمان عدلان، قال: فقلت: يقال لكما: فلم أجزت شهادة النصاري في الحقوق، وقد قال الله: ﴿من رجالكم﴾ وقال ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ قال: فتفكر ساعة، ثم قال: هذا خفي من أين يهتدوا لهذا، قال: قلت: وإنما يحتج بقولك على ضعفاء الناس.“^①

”امام شافعی نے کہا کہ قاضی ابو یوسف نے کہا کہ آج رات میں امیر المؤمنین ہارون رشید کے پاس اہل مدینہ کی کمر توڑ دلیل لے کر جاؤں گا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے مسئلے میں، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے؟ قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید نے دو عادل مسلمانوں کی گواہی لے کر مدعی

کے حق میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے جس کے خلاف اہل مدینہ مدعی کے پاس ایک ہی گواہ کی موجودگی میں مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنے کے قائل ہیں، ایک آدمی نے کہا کہ وہ دونوں گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ دو آزاد عادل مسلمان ہونے چاہیے، اس آدمی نے کہا کہ تم سے اہل مدینہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم حقوق میں دو عادل مسلمانوں کے بجائے نصاریٰ و عیسائیوں کی گواہی پر بھی فیصلہ کرنے کے قائل ہو، پھر تمھاری یہ قرآنی دلیل تمھارے موقف کو باطل کر دے گی، ابو یوسف اس پر کچھ دیر سوچتے رہے پھر بولے کہ یہ بہت مخفی قسم کی بات ہے، اہل مدینہ اس کا پتہ کہاں سے پائیں گے؟ اس آدمی نے کہا کہ تمھارے طریقہ استدلال کو ضعیف العقل لوگوں ہی کے خلاف استعمال کیا جاسکے گا، اس پر ابو یوسف خاموش ہو گئے۔“

مناظرہ مذکورہ سے متعلق کوثری ڈینگ بازی:

اس پر کذاب اعظم کوثری نے یہ حاشیہ چڑھایا ہے کہ مناظرہ مذکورہ امام مالک اور ابو یوسف کے درمیان ہونے والا تھا مگر امام مالک کی قائم مقامی ان کے شاگرد مغیرہ مخزومی یا عثمان بن کنانہ نے کی۔ مناظرہ شروع ہوا تو ابو یوسف نے اپنی مزعومہ دلیل کے طور پر آیت مذکورہ کی تلاوت کی اور کہا کہ اس کا مفاد ہے کہ مدعی کی طرف سے یا تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا چار کا، جو اہل مدینہ کے اس موقف کے خلاف ہے کہ مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو دوسرے گواہ کی جگہ پر اس سے قسم لے کر اس کے موافق فیصلہ کر دیا جائے گا، اس پر مغیرہ یا ابن کنانہ نے بعض احادیث پیش کیں جن پر کلام ہے، اس کے باوجود مغیرہ یا ابن کنانہ نے کہا کہ موقف اہل مدینہ کے مطابق فیصلہ نبوی و فیصلہ مرتضوی وغیرہ ہوا تو کیا تم نبی ﷺ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے کافر ہو۔ ابو یوسف کہہ چکے تھے کہ میں آیات قرآنیہ پیش کرتا ہوں اور آپ اقوال الناس پیش کرتے ہیں لیکن امام مخزومی یا ابن کنانہ نے جب یہ بات کہی تو ابو یوسف خاموش ہو گئے، اور میں یعنی کوثری یہ نہیں جان پا رہا ہوں کہ کس نے اپنے مد مقابل کو شکست دی؟ یعنی کوثری بزعم خویش اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے اس مناظرہ میں اپنے مخالف کو زیر کر لیا، طرفین کی احادیث میں طویل بحث ہے۔^①

اکاذیب کوثری پر نظر:

ہم کہتے ہیں کہ کذاب اعظم نے انتقاء والی روایت کے تمام رواۃ کو ثقہ کہا ہے، البتہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ روایت امام شافعی کے بلاغات میں سے ہے، یعنی اس کی سند انھوں نے بیان نہیں کی، پتہ نہیں کہ جس آدمی نے مناظرہ کے پہلے ابو یوسف کے دلائل معلوم کر کے ان پر معارضہ پیش کیا وہ کون ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جس مناظرہ کا ہونا طے پایا تھا اس کا شہرہ پورے مدینہ منورہ میں زور و شور سے پایا جانا متحقق ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ موسم حج کا تھا، پورے عالم اسلام سے لوگ امنڈ کر مدینہ منورہ میں چلے آئے تھے، نیز یہ مناظرہ خلیفہ کی موجودگی میں ہونے والا تھا، اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ اس مجلس مناظرہ میں شریک ہونے کے خواہاں تھے، خصوصاً یہ کہ نہایت معرکہ آراء موضوع پر یہ مناظرہ ہونے والا تھا جو اہل الرا۱ اور اہل الحدیث کے درمیان بہت زیادہ مشہور و معروف مسئلہ ہے، اس لیے اس کا شہرہ بہر حال اتنا زیادہ تھا کہ امام شافعی کو یہ بتلانے

① حاشیہ بر انتقاء (ص: ۸۵)

کی ضرورت ہی نہ تھی کہ یہ روایت میں نے کس سے سنی، لاکھوں افراد میں اس کا شور و غل تھا جسے امام شافعی نے لاکھوں آدمیوں سے سنا، پھر اس طرح کی متواتر المعنی شہرہ شاہرہ رکھنے والی خبر میں امام شافعی کو یہ بتلانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے یہ روایت کس سے سنی؟ ایک سے زیادہ بار یہ گزر چکا ہے کہ امام شافعی صرف ثقہ رواۃ ہی سے روایت کا التزام کرتے تھے، پھر اس روایت کے صحیح بلکہ متواتر ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ حقائق کو مخ کرنے اور جھٹلانے کے عادی کوثری کے علی الرغم یہ روایت متصل السند اور صحیح ہے؟ اور یہ بہت ظاہر بات ہے کہ اس مناظرہ کے وقت امام شافعی مدینہ منورہ ہی میں موجود تھے، اس لیے کوثری اور تحریک کوثری کے اراکین کا یہ دعویٰ انفرادی خالص اور کذب صریح اور سفید جھوٹ ہے کہ امام شافعی کی دید و شنید امام ابو یوسف سے نہیں ہوئی کیونکہ اس کا کوئی معتبر ثبوت نہیں۔ حالانکہ اس روایت صحیحہ اور اس کے پہلے والے مناظرہ کی روایت صحیحہ سے صاف ظاہر ہے کہ امام شافعی نے ابو یوسف کو دیکھا اور ان کی مناظرہ بازی میں کوثری حیلہ بازی و عیاری و مکاری و فریب کاری کا مشاہدہ کیا اور اس کی روداد ابو یوسف کا نام لیے بغیر اپنی کتاب میں مرتب بھی کی۔ امام شافعی کے اس احسان عظیم کو یاد نہ رکھنا کہ انھوں نے کوثری فرقة اہل الراۃ کے نمائندہ مناظر کا نام نہ لے کر رسوا و ذلیل نہیں کیا احسان فراموشی کی بدترین و ذلیل ترین قسم ہے۔ مناظرہ کی مجلس گرم ہونے سے پہلے ابو یوسف نے جب علی الاعلان یہ کہا کہ میں اس موضوع پر اہل مدینہ کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا اور ذرہ برابر بھی نہیں جھجکے کہ یہ زبان درازی کس مدینہ منورہ کے باشندوں کی شان میں کر رہے ہیں؟ خصوصاً مدینہ منورہ والوں کی طرف سے مجوزہ نمائندہ امام مالک ان خلفاء کے استاذ تھے جن کے ابو یوسف قاضی تھے، نیز وہ امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد تھے حتیٰ کہ ان کے استاذ خاص امام ابو حنیفہ کے امام مالک استاذ کے بھی استاذ الاساتذہ تھے، جو بات امام ابو یوسف نے مجلس مناظرہ منعقد ہونے سے پہلے علی الاعلان کہی تھی اس سے امام شافعی کا یا کسی بھی اہل علم کا ناواقف ہونا مستبعد ہے، اور جس آدمی نے ابو یوسف سے ان کے اپنے موقف کی دلیلیں معلوم کر کے ان دلیلوں پر اہل مدینہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے متوقع معارضات کا ذکر کیا تھا وہ یا تو کوثری مدنی صاحب علم تھا یا خود امام شافعی تھے، یا اگر وہ کوثری المذہب انسان تھا تو اس نے ابو یوسف کی خیر خواہی میں اہل مدینہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے معارضہ کا ذکر اس لیے کر دیا کہ ابو یوسف اس معارضہ کا حل ڈھونڈیں، مگر ہم ترجمہ ابو یوسف میں ان کے اوصاف کو فیما بین بتلا آئے ہیں جن میں سے ایک وصف حیلہ سازی و بہانہ بازی بھی ہے۔

انھوں نے اپنی عادت معروفہ کے مطابق آخر کہہ ہی دیا کہ ہم اہل مدینہ کے مناظر کو دھوکہ و فریب دیکر پھنسا دیں گے، اسے اتنی باریک مخفی بات کی خبر کہاں سے ہو سکے گی؟ ابو یوسف کا یہ عزم دھوکہ بازی و تلبیس کاری ان اہل مدینہ کے ساتھ تھا جنہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے کی شدید مذمت احادیث نبویہ میں آئی ہے، اور امام مالک کو نعوذ باللہ ابو یوسف کا اتنا جاہل و سادہ لوح و فریب خوردہ اور مکاریوں کے جعل و دام تزویر میں آ جانے والا سمجھنا انتہائی درجہ کی حماقت ہے، ابو یوسف سے زیادہ ذہین و زیرک تو ان کے شاگرد امام محمد بن حسن نکلے جنھوں نے مجلس مناظرہ میں اقرار کر لیا کہ امام مالک ذہین و فطین اور علوم قرآن و سنت و اقوال صحابہ و تابعین کے ماہر ہیں جن کے مقابلے میں اہل الراۃ کے امام ابو حنیفہ تمام باتوں میں کالعدم ہیں۔ اس روایت صحیحہ سے ان روایات صحیحہ کی مزید تائید ہوتی ہے کہ امام ابو یوسف کے اس اعلان کی خبر مجلس مناظرہ منعقد

ہونے سے پہلے مل گئی، بنا بریں یہ طے پایا کہ اتنے بڑے حیلہ ساز مناظر کے مقابلے میں امام مالک کا مجلس مناظرہ میں اہل مدینہ کے نمائندہ کی حیثیت سے مناظرہ کرنا امام مالک کے شایانِ شان نہیں، اس لیے حکمت عملی سے کام لے کر امام مالک کے بعض شاگردوں نے کہا کہ امام مالک تو بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں امام ابو یوسف نمائندہ اہل الراۃ کو میدان مناظرہ میں چاروں شانے چت کرنے کے لیے امام مالک کا صرف ایک شاگرد کافی ہے، چنانچہ وہ شاگرد مناظر کی حیثیت سے امام ابو یوسف کے بالمقابل میدان مناظرہ میں اتر آیا۔

مناظرہ مذکورہ میں اہل حدیث کا کیا موقف رہا؟

ظاہر بات ہے کہ اہل حدیث مناظر نے پہلے قرآنی آیات کے ذریعہ مختلف امور کے سلسلے میں مختلف طرح کے گواہوں کے درمیان خود قرآنی تفریق کی وضاحت کی کہ لعان کے معاملہ میں سرے سے کسی بھی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، طلاق آدمی نے اگر گواہ بنائے بغیر دے دی تو گواہوں کے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی، رضاعت (دودھ پلانے) پر صرف ایک عادلہ عورت کی گواہی حرمت رضاعت کے لیے کافی ہے، وقوعِ زنا پر چار گواہوں کا ہونا لازم ہے، اس سے کم گواہ ہوں تو خود گواہوں کو حد افک اسی کوڑے کھانے پڑیں گے، غیر مسلم ذمی و کفار و مشرکین کے امور میں ان کے مذہب کے مطابق غیر مسلم گواہوں کی تعداد مانتی ہوگی، روزہ رمضان کے لیے رویتِ ہلال کے لیے دو عادل گواہ اور عید کے لیے ایک عادل گواہ کی گواہی کافی ہے، اگر ملزم یا مدعی علیہ مقرر و تسلیم کنندہ ہو تو کسی ایک گواہ کی بھی ضرورت نہیں، جب ان سارے امور میں نصاب گواہ اور امر گواہی مختلف ہیں تو حقوق و اموال میں دو عادل ثقہ مسلم گواہوں کی شرط بذاتِ خود ایک تحقیق طلب مسئلہ بن جاتا ہے، اور تصریح شریعت کے مطابق ہی دو عادل ثقہ مسلم گواہوں کی موجودگی میں اسلامی عدالت فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، اگر ان امور میں مدعی کے پاس ایک بھی عادل ثقہ مسلم گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ اگر منکر ہے مقرر نہیں تو مدعی علیہ سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا۔

حدیث نبوی میں خود یہ صراحت ہے کہ ”شاهدان أو یمینہ“ مدعی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دو شاہد پیش کرے ورنہ مدعی علیہ سے قسم لے کر اس کے موافق فیصلہ کر دیا جائے گا۔^①

اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر دو شاہدوں کے بجائے مدعی کے پاس صرف ایک ہی شاہد ہو تو شریعت کا حکم اس سے مختلف ہوگا اور یہ مختلف حکم دوسری حدیث نبوی میں مختلف صحابہ سے بہت ساری معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہے۔

حنفی موقف کے خلاف شاہد مع الیمن والی پہلی حدیث:

۱۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”حدثنا أبو نعیم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي ملیکة قال کتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قضی بالیمین علی المدعی علیہ“^②

”ابن عباس نے قاضی عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ کو لکھا کہ آپ ﷺ نے مدعی سے قسم لے کر (جبکہ مدعی کے

① صحیح البخاری مع فتح الباری، کتاب الشهادات حدیث نمبر (۲۶۶۹، ۵ / ۲۸۰) و عام کتب حدیث.

② صحیح البخاری مع فتح الباری، باب الیمین علی المدعی علیہ فی الأموال والحدود حدیث نمبر (۲۶۶۸، ۵ / ۲۸۰)

پاس ایک گواہ تھا) مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا۔“

صحیح بخاری کی یہ حدیث ابن عباس آگے آنے والی حدیث ابن عباس کا ملخص ہے، اس فرمان نبوی کا مطلب صاف ہے کہ مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہونے کی صورت میں مدعی ہی سے دوسرے شاہد کے بدلے قسم لے کر آپ ﷺ نے فیصلہ کر دیا، صحیح بخاری کی حدیثوں کو بعض اہل علم نے معنوی طور پر متواتر کہا ہے۔

دوسری تاپانچویں احادیث نبویہ:

۲۔ قال الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن زيد بن الحباب حدثني سيف بن سليمان المكي حدثني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين.

۳۔ قال أبو داود السجستاني حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي عن زيد بن الحباب بمثله.

۴۔ قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالوا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا محمد بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالوا أنبأنا أبو علي الرفاء أنا علي بن عبد العزيز المكي حدثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، قال سلمة في حديثه: عن عبد الرزاق قال عمرو: في الحقوق.

۵۔ قال الإمام الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس، ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.

”یعنی آپ ﷺ نے مدعی کے پاس ایک گواہ ہونے کی صورت میں دوسرے گواہ کی جگہ پر مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا۔“

احادیث مذکورہ کی تصحیح:

ان ساری احادیث کو ہم نے سنن بیہقی (۱۰/۱۶۷، ۱۶۸) سے نقل کیا ہے جن میں سے پہلے نمبر والی حدیث کو امام بیہقی نے صحیح مسلم سے، نمبر (۲) والی کو سنن ابی داود سے، اور نمبر (۳) والی کو بھی سنن ابی داود، اور نمبر (۴) والی کو امام شافعی نے نقل کرنے میں ایک دوسرے کی متابعت کی ہے اور ان دونوں کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع ثابت ہے، امام مسلم کا کہنا ہے کہ جس حدیث کے صحیح ہونے پر تمام اہل علم کا اجماع ہے اسی حدیث کو میں نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، لہذا امام بخاری سے جو یہ منقول ہے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عمرو بن دینار نے نہیں سنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مضمون والی حدیث ابن عباس کی سند کو امام بخاری حضرت ابن عباس اور عمرو بن دینار کے درمیان منقطع مان کر غیر صحیح مانتے ہیں بلکہ وہ بھی اس کے معنوی متابع وشواہد کے پیش نظر صحیح ہی مانتے ہیں کیونکہ امام مسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث نقل کی جس کے صحیح ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عموم میں امام بخاری بھی شامل ہیں ورنہ امام بخاری کے اختلاف کے ہوتے

ہوئے امام مسلم اسے اجماعاً صحیح نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ امام مسلم امام بخاری کے ہم سبق ساتھی اور امام بخاری کے شاگرد اور امام بخاری کی بہت زیادہ موافقت اور حمایت کرنے والے تھے، اس حدیث ابن عباس کے مصححین میں امام بخاری کے شامل ہونے کا ثبوت امام مسلم کی اس تصریح سے بھی مل گیا کہ جس حدیث کے صحیح ہونے پر تمام اہل علم کا اجماع ہے اسی کو میں نے داخل صحیح کیا ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ ابن عباس سے اس حدیث کے عدم سماع عمرو بن دینار والی بات امام بخاری نے کسی زمانہ میں کی تھی اور بعد میں اس کی تصحیح کرنے میں اہل علم سے متفق ہو گئے ورنہ ابن عباس سے عمرو بن دینار کی صحت سماع ہی کی بنا پر اسے امام مسلم نے اجماعی طور پر صحیح قرار دیکر نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس سے عمرو بن دینار کا سماع بالکل متفق بات ہے کہ کسی خاص نقطہ نظر ہی سے امام بخاری نے اس کا پہلے انکار کیا تھا، پھر انھوں نے اس حدیث کو اس کے شواہد کے پیش نظر صحیح مانا ہے، نیز امام شافعی منقطع السند روایت کو حجت نہیں مانتے، انھوں نے اس حدیث عمرو بن دینار عن ابن عباس کو اپنی کتاب الام میں متعدد جگہ حجت بنایا ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم کی ولادت سے بہت پہلے امام شافعی اسے متصل السند صحیح حدیث اور حجت قاطعہ قرار دے چکے ہیں۔

الحاصل امام بخاری بھی اسے صحیح قرار دینے پر تمام اہل علم سے متفق ہیں، اس لیے بعض غالی، بے راہ رو اور علم اصول حدیث سے بالکل ناواقف ہونے کے باعث اپنے اصول کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہوئے بعض مقلدین نے محض تقلیدی حمیت جاہلیت کے باعث جو اسے غیر صحیح قرار دینے کی مذموم کوشش کی ہے وہ انھیں کے لیے وبال جان ہے، کیونکہ حنفی اماموں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مرسل حدیث حجت ہے، اور عمرو بن دینار والی حدیث اصولی طور پر یعنی حنفیہ کے مطابق مرسل ہے، لہذا اس کی حجت سے انکار کر کے ان بعض متعصب حنفی اہل قلم نے اپنے مذہب کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ اسے بعض متعصب احناف کا ظاہر قرآن کے خلاف کہنا بھی انتہائی درجہ کی جہالت ہے، کیونکہ ظاہر قرآن میں یہ کہیں اشارہ بھی نہیں، یہ محض ڈھکوسلہ بازی و عیاری ہے۔ حنفی اماموں میں سے امام محمد نے اس حدیث کے خلاف اپنی تزویر پرستی والی یہی ڈھکوسلہ بازی کر رکھی ہے، اسی بنا پر جب امام محمد نے بڑے فخر کے ساتھ امام شافعی کی خدمت میں اہل مدینہ پر بطور رد لکھی ہوئی کتاب ”الحجج علی اہل المدینہ“ پیش کی تو اسے دیکھ کر امام شافعی نے طومار کا ذیبا کہہ کر پھینک دیا، کیا کتب مناقب شافعی میں بسند صحیح امام شافعی سے منقول یہ بات یہ تعصب پرست بے راہ رو حنفی مقلدین نہیں جانتے؟ حضرت ابن عباس سے اسے نقل کرنے والے عمرو بن دینار اور ابن ابی ملیکہ کی معنوی متابعت معاذ بن عبد الرحمن تمیمی نے کی ہے جو تقریب التہذیب میں صدوق کہے گئے ہیں حتیٰ کہ بعض نے انھیں صحابی بھی کہا ہے۔

صحیح مسلم میں منقول اس حدیث کی سند میں ایک جگہ عمرو بن دینار اور ابن عباس کے درمیان انقطاع کے دعویٰ کے ساتھ عمرو بن دینار اور قیس بن سعد کے درمیان بھی اکاذیب پرست بعض متعصب احناف نے انقطاع کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ عمرو بن دینار اور قیس بن سعد کے درمیان انقطاع نہیں اتصال ہے، جس کی بڑی دلیل اسے امام مسلم کا بالا اجماع صحیح کہنا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرو بن دینار سے قیس کا اتصال و سماع خارجی طور پر ثابت ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ اوپر ہم عمرو بن دینار سے اسے نقل کرنے میں امام محمد بن مسلم کی متابعت کا ذکر کر آئے ہیں جو بلند پایہ ثقہ تھے، چوتھی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں حضرات یعنی عمرو بن دینار سے نقل کرنے والے ان دونوں حضرات قیس و مسلم کی متابعت معنوی طور پر ربیعہ بن عثمان تمیمی نے کی ہے جو

تقریب التہذیب میں ”صدوق لہ أوہام“ کہے گئے ہیں، اور متابعت قویہ سے ”لہ أوہام“ کی علت کا عدم ہوگئی ہے، قیس و مسلم و ربیعہ میں سے قیس سے روایت کرنے والے سیف بن سلیمان متفق علیہ ثقہ ہیں، اور مسلم سے روایت کرنے والے عبدالرزاق و ابو حذیفہ اور ربیعہ سے روایت کرنے والے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ اسلمی ہیں جن پر اگرچہ کلام ہے مگر ان سے امام شافعی نے اس زمانے میں روایت کی جس زمانے میں موصوف ثقہ تھے کیونکہ امام شافعی صرف ثقہ سے روایت کا التزام کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کی سند کے ہر طبقہ رواۃ میں کم از کم تین تین رواۃ معتبر ہیں، اس کے علاوہ اس کی اور بھی کئی سندیں ہیں جن سے ہر طبقہ رواۃ کی تعداد تین سے بڑھ کر چار پانچ سے بھی متجاوز ہو جاتی ہے جو فرداً فرداً اگرچہ ضعیف ہیں مگر متابعت سے قوی ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی مشہور سند سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده.“^①

اس کا مطلب ہوا کہ اللہ ورسول دونوں کا یہی فیصلہ ہے کہ ایک شاہد کی موجودگی میں مدعی سے حلف لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر یہ تصریح نبوی نہ ہوتی تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ فیصلہ نبوی درحقیقت فیصلہ الہی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو کئی صحابہ نے آپ ﷺ سے معنوی طور پر معتبر سندوں سے روایت کیا ہے حتیٰ کہ ان صحابہ کی تعداد بیس تک پہنچتی ہے، اس کے خلاف بھلا ابو یوسف جیسے لوگ میدان مناظرہ میں شکست خوردہ ہو کر بھاگنے کے علاوہ دوسرا راستہ کہاں پاسکتے تھے؟

ہم ان احادیث کی اسانید معتبرہ کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، جتنا کچھ بیان کر چکے وہ مزاعم احناف کی تکذیب کے لیے بہت کافی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی بغداد جانے سے بہت پہلے امام مالک اور شاگردان امام مالک کے ساتھ قاضی ابو یوسف وقاضی محمد بن حسن کے مناظروں کا مشاہدہ کر کے ان لوگوں کے علم و فضل اور طریق استدلال کا حال زار دیکھ چکے تھے، اس لیے کوثری اور ارکان تحریک کوثری کے ان اکاذیب کی کوئی حیثیت نہیں کہ بغداد جانے سے پہلے امام شافعی ان ائمہ احناف کا مشاہدہ نہیں کر سکے تھے، امام محمد کے ساتھ مناظروں میں امام شافعی نے امام محمد کو یہ اقرار کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ امام مالک کے بالمقابل علوم میں امام ابو حنیفہ بمنزلہ صفر ہیں۔

حنفی امام بشر بن غیاث نے اس خطرہ کا اظہار کوفہ میں کیا کہ حنفی مذہب کے لیے امام شافعی تباہ کن ہیں:

امام الحنفیہ بشر بن غیاث نے حرین شریفین میں امام شافعی کو حنفیہ کی کمر توڑ سرگرمی دیکھتے ہوئے عراق والوں کو باخبر کر دیا تھا کہ ہمارے حنفی مذہب کو امام شافعی سے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔^②

کذاب کوثری و کذاب ارکان تحریک کوثری حقائق کے بالمقابل مکمل طور پر ناکام ہی ناکام:

کوثری و ارکان تحریک کوثری نے جو یہ زعم باطل قائم کر رکھا ہے کہ عام کتب اہل اسلام پر اپنے مذبذب حواشی و تعلیقات اور مستقل مجموعہ اکاذیب کتابوں کے ذریعہ حقائق کو مسخ و متغیر و محرف و معدوم قرار دینے اور جمعی حنفی مذہب کو مذہب اہل حدیث

① سنن دار قطنی.

② عام کتب مناقب شافعی.

پر فائق بتلانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ محض ان کی امانی کاذبہ، خیالات فاسدہ، مزعومات باطلہ اور جہالات مرکبہ ہیں، ابھی قیامت اتنی قریب نہیں آگئی کہ جہل و ضلال کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ حق کی طرف سے فتنہ کوثری عرف فتنہ انکار حدیث عرف فتنہ مسخ حقائق کی دھجیاں بکھیر کر تیز آندھی میں تاریک بکوت کی طرح اڑنے والے بنانے کی صلاحیت رکھنے والوں کا وجود ہی نہیں رہ گیا، فرقہ کوثریہ کی نئی شاخ جو غازی پور میں حقائق کے خلاف محاذ آرائی بڑے عزم و حوصلہ سے شروع کیے ہوئے ہے اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو پہلے زمانے والے جہمیوں، مرجیوں اور غالی رائے پرستوں کا ہو چکا ہے، ان فرقہ باطلہ کی عارضی اڑان خواہ کتنی اونچی ہو وہ لغو ہی لغو ہے۔ ان کا اپنی اکثریت یا حکومت پر بہت نازاں و فرحاں ہونا بھی انھیں کے لیے تباہ کن ہے، باطل پرست لوگ کیا اس حقیقت پر نظر نہیں رکھتے کہ اپنی حکومت و اکثریت پر حق پرستوں اور داعیان حق کے خلاف ناز و خرم کرنے والوں کا ایام ماضیہ میں کیا شرم ناک و عبرت ناک انجام و نتیجہ ہوا؟ حنفیوں کا پیدا کردہ فتنہ جہمیت و مرجیت و اعتزال مامون رشید اور اس کے بعض اخلاف کے زمانے میں بہت عروج و اڑان رکھتا تھا، پھر اس فتنے کا آخر کیا انجام ہوا؟ اس فتنے میں بھرپور ملوث ہونے کے باوجود شرم سے اس کی طرف انتساب کو بھی کوثری و تحریک کوثری سے وابستگی رکھنے والے گوارہ نہیں کرتے مگر جب اپنے سیاہ کرتوت سے اس جائزہ کی صلاحیت ہی سے لوگ محروم ہو چکے ہیں تو ان سے کسی بھی خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ بہر حال ہم ان حقائق کا ایضاح کر کے ہی دم لیں گے جن پر ان فتن پرور کذاب لوگوں نے مختلف طریق پر تبلیغات کا خول چڑھا رکھا ہے۔ ان شاء اللہ العزیز۔

امام محمد کا امام شافعی کے سامنے یہ اعتراف کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ علوم دینیہ سے جاہل محض تھے

سورج سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے:

”قال الإمام ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: قلت لمحمد بن الحسن يوما، وقد ذكر مالكا وأبا حنيفة، فقال لي محمد بن الحسن: ما كان ينبغي لصاحبنا أن يسكت يعني أبا حنيفة ولا لصاحبكم أن يفتي يعني مالكا، قلت: نشدتك الله تعلم أن صاحبنا كان عالما بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم، قلت: فنشدتك الله أتعلم أن صاحبنا كان عالما بحديث رسول الله ﷺ؟ قال: اللهم نعم، قلت: وكان عالما باختلاف أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: أكان عاقلا؟ قال: لا، قلت: فنشدتك الله أتعلم أن صاحبك يعني أبا حنيفة كان جاهلا بكتاب الله؟ قال: نعم، قلت: وكان جاهلا بحديث رسول الله ﷺ وجاهلا باختلاف أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: أكان عاقلا؟ قال: نعم، قلت: فاجتمع في صاحبنا ثلاث لا تصلح الفتيا إلا بها، ويخل واحدة، ويخطئ صاحبك ثلاثا، ويكون فيه واحدة، فتقول: لا ينبغي لصاحبكم أن يتكلم، ولا لصاحبنا أن يسكت؟“¹

”امام شافعی نے کہا کہ ایک روز امام محمد بن حسن کو میں نے امام مالک و امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے استاد ابو حنیفہ کے لیے فتویٰ دینے سے خاموش رہنا مناسب نہیں تھا اور آپ کے استاد امام مالک کو فتویٰ دینا موزوں نہیں تھا، میں نے امام محمد پر اللہ کی قسم رکھ کر کہا کہ آپ سچ بتلائیے کہ ہمارے استاد امام مالک کتاب اللہ کے عالم تھے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، پھر میں نے امام محمد پر قسم الہی رکھ کر کہا کہ ہمارے استاد امام مالک حدیث نبوی و اختلاف اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کے عالم تھے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، پھر میں نے امام محمد سے کہا کہ ہمارے استاد امام مالک عاقل تھے؟ امام محمد نے کہا کہ نہیں، میں نے امام محمد کو قسم الہی دلا کر کہا کہ سچ بولیں کہ آپ کے استاد امام ابو حنیفہ کتاب اللہ و سنت نبویہ و اختلاف اقوال صحابہ سے جاہل ہی تھے نا؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کیا آپ کے استاد ابو حنیفہ عاقل تھے؟ امام محمد نے کہا ہاں، امام شافعی نے کہا کہ ہمارے استاد

① ملاحظہ ہو: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۱۰۱ و ۲۰۲)

امام مالک میں تین بنیادی علوم جمع تھے جن کے بغیر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی اور ہمارے استاذ امام مالک میں آپ کے زعم فاسد و باطل و خیال کاذب کے مطابق عقل نہیں تھی مگر آپ کے استاذ ابو حنیفہ میں عقل تھی، جو آدمی ان تینوں بنیادی علوم میں جاہل ہو وہ فتویٰ دینے کے لیے موزوں ہو، اور آپ ہی کے اعتراف کے مطابق ان تینوں علوم سے بہرہ ور ہونے کے باوجود وہ فتویٰ دینے کے لائق نہ ہوں مگر آپ کے استاذ فتویٰ دینے کے لائق ہوں؟“

ہمارے سامنے مناقب الشافعی لابن ابی حاتم کا جو نسخہ ہے وہ کذاب اعظم کوثری کی تحقیق و تعلیق اور تحشیہ و تصحیح کے نام سے چھپا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ چودھویں صدی ہجری میں کوثری سے بڑھ کر کوئی کذاب و تلبیس کار، عیار و مکار اور دھوکا باز و فریب کار کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کذاب اعظم نے اپنی تعلیم و ترتیب و اکاذیب کے ذریعہ اپنے ہی جیسے بہت سارے کذابین کو پیدا کر لیا اور رد و مسخ حقائق و اہل اسلام میں ترویج اکاذیب کے لیے اس کذاب اعظم نے زوردار تحریک چلائی جس کے بہت سارے کذاب اراکین بنے اور ذات کوثری کے بعد بھی کوثری کے چیلوں کے ذریعہ اسی قسم کے کذابین آج تک پیدا ہو رہے ہیں اور تاقیامت پیدا ہوتے رہیں گے، اس کذاب اعظم کوثری نے مذکورہ بالا روایت میں حسب عادت یہ تحریف و ترمیم اور کذب بیانی و تزویر و فریب کاری کی کہ اس پر چار حواشی تحقیق و تصحیح کے نام سے انتہائی عیاری کے ساتھ لکھے کیونکہ تحریف و تزویر، تلبیس اور دروغ بانی کا نام تحقیق و تصحیح رکھ لینا ہی بذات خود بہت بڑی دروغ بانی و مسخ و قلب حقائق ہے، اور جو یہ کذب و باتیں اس کذاب اعظم نے ان چاروں حواشی میں بھر دیں وہ علیحدہ سے مجموعہ اکاذیب کثیرہ ہیں۔

اس روایت کے حاشیہ اول میں اس کوثری نے یہ لکھا: ”(ص: ۱۵۹، ۱۶۰) و انظر التهذيب (۸/۱۰)“ کوثری کی اس تحریر کا مطلب ہے کہ اسی کتاب مناقب الشافعی لابن ابی حاتم کے (ص: ۱۵۹، ۱۶۰) میں بھی یہی روایت منقول ہے، حالانکہ مناقب الشافعی لابن ابی حاتم کے ص (۱۵۹، ۱۶۰) میں یہ روایت مذکور نہیں بلکہ دوسری صحیح سند و متن کے ساتھ یہ روایت منقول ہے اور دونوں کے مضمون میں اچھا خاصا فرق ہے۔ (کما سیأتی) نیز تہذیب التہذیب (۸/۱۰) میں دوسری سند کا ذکر کر کے صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، پوری روایت نقل نہیں کی، کوثری کے اس حاشیہ سے کوثری کی دروغ بانی و فریب کاری بہت عیاں ہے، پھر دوسرے حاشیہ میں کوثری نے لکھا:

”كما في تاريخ بغداد (۲/ ۱۷۷، ۱۷۸ مع زیادة) تقدمت (ص: ۱۶۰ بلفظ مختلف مختصر ترجح أنه قد سقط بعضه) وذكره في الانتقاء (ص: ۲۴ و ۲۵ مع تلك الزیادة مقتصرًا على بعض القسم الثاني من كلام الشافعي، وذكر قول محمد من طريق ابن عبد الحكم ضمن مختصر المناظرة السابقة) وانظر: بلوغ الأماني (ص ۱۲ - ۲۷)“

کذاب کوثری کے اس تحشیہ کا حاصل یہ ہے کہ روایت مذکورہ تارخ بغداد (۲/ ۱۷۷، ۱۷۸) میں گزشتہ (ص: ۱۶۰) والی زیادت کلام شافعی کے ساتھ مختلف لفظ کے ساتھ منقول ہے، اور ہم اس بات کو رائج مانتے ہیں کہ اس میں کچھ سقط ہو گیا ہے، انتقاء (ص: ۲۴ و ۲۵) میں بھی اسی طرح کی بات ہے، تفصیل مزید کے لیے بلوغ الامانی (ص: ۱۲-۲۷) دیکھیے۔^①

① حاشیہ کوثری بر مناقب الشافعی لابن ابی حاتم (ص: ۲۰۱)

ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کوثری کے اکاذیب میں سے ہے، تاریخ بغداد (۲/ ۱۷۷ و ۱۷۸) والی روایت مع سند و متن آگے آرہی ہے جس سے کوثری کی کذب بیانی ظاہر ہوگی، لطف یہ کہ تاریخ بغداد والی اپنی محولہ روایت کو خود کوثری نے غیر معتبر کہا ہے، تاریخ بغداد والی روایت نیز انشاء والی روایت بھی آگے آرہی ہے جس سے کوثری کی تکذیب ہوگی، اور بلوغ الامانی اکاذیب پر مشتمل خود کوثری کی کتاب سیرت امام محمد بن حسن بالکل مجموعہ اکاذیب ہے، اسے دیکھنے سے سلیم الطبع انسان کو سخت کوفت ہوتی ہے مگر کوثری جیسے غیر سلیم الطبع کذاب نے سب کو اپنے مجموعہ اکاذیب دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔

اس زیر نظر روایت میں کذاب اعظم کوثری جیسے تحریف کار نے (ص: ۲۰۱) آخری سطر میں کھلی ہوئی تحریف کر کے ”نعم“ کی جگہ پر ”لا“ لکھ دیا ہے، یعنی اس اثبات کو نفی کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر بھلا کون سی کذب بیانی ہو سکتی ہے؟

اس روایت کے اپنے تیسرے حاشیہ پر کوثری نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امام شافعی اور امام محمد بن حسن نے متفقہ طور پر امام مالک کے مقابلے میں امام ابوحنیفہ کو جو جاہل کہا ہے، یہ لفظ ”جاہل“ اس روایت میں امام ابوحنیفہ کے لیے امام شافعی و محمد دونوں کی طرف سے متفقہ طور پر آیا ہے، وہ مناقب الشافعی لابن ابی حاتم کے نسخہ میں نہیں ہے بلکہ اسے کوثری نے تاریخ بغداد سے لے کر بڑھا دیا ہے، اس جگہ پر مناقب الشافعی لابن ابی حاتم میں بیاض ہے جس پر لفظ مذکور کے مٹائے جانے کے آثار ہیں جو اس نسخہ مناقب الشافعی کے پڑھنے والے کسی متعصب آدمی نے خطرناک تعصب اور کم عقلی کی بنا پر کر رکھے ہیں، یہ متعصب حنفی یہ نہیں جان سکا کہ یہاں جہالت اعتباری چیز ہے اور یہ محض امام شافعی و محمد کی ذاتی رائے ہے اجماعی رائے نہیں ہے۔ چوتھا حاشیہ کوثری یہ ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے استاذ مالک کے تین علوم کے جانکار ہونے اور امام ابوحنیفہ کے جاہل ہونے میں آپ مجھ سے متفق ہیں، صرف ایک میں مختلف ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ امام مالک کے لیے فتویٰ دینا موزوں نہیں اور امام ابوحنیفہ کے لیے ساکت رہنا موزوں نہیں۔ اس میں ”لا“ کی جگہ پر اصل میں ”لما“ ہے جو تصحیف کا نتیجہ ہے، یہ بھی کوثری کا بھاری جھوٹ اور تحریف و اضافہ ہے۔ (کما سیاتی)

کوثری کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ شدت کذب بیانی کی عادت کے باوجود موصوف معترف ہیں کہ ان کے متعصب تقلید پرست حنفی اسلاف بھی انھیں کی طرح مسخ حقائق کے لیے کتب ائمہ اسلام میں حک و مسخ اور ترمیم و تحریف کے عادی تھے، گویا کہ یہ کوثری کی کوئی ایجاد چیز نہیں بلکہ انھیں کی طرح یہودی صفت ان کے اسلاف بھی اس طرح کے کاروبار میں مصروف رہنے کے عادی تھے۔ جہاں تک اس روایت کے لیے تاریخ بغداد کے حوالہ کوثری کا معاملہ ہے اس میں بھی تلخیص اور دروغ بانی ہے، تاریخ بغداد میں کوثری کی مزعومہ روایت سے پہلے امام شافعی کا یہ قول منقول ہے:

”ما ناظرت أحدا إلا تمعر وجهه ما خلا محمد بن الحسن“

”میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کا چہرہ بگڑ کر متغیر ہو گیا سوائے امام محمد بن حسن کے۔“

اس روایت کے دو راوی ابن رزق و محمد بن اسماعیل نماز کو کوثری نے غیر معتبر کہا ہے۔ (تا ۲۶۷ و ۲۶۸) یعنی کہ یہ روایت کوثری کے نزدیک ساقط الاعتبار ہے، پھر بھی اکذب الناس کوثری نے اپنی غیر معتبر قرار دی ہوئی اس سند والی مذکورہ روایت ”ما ناظرت أحدا... الخ“ کو صحیح قرار دیکر اس پر موصوف نے یہ حاشیہ آرائی کی ہے:

”في هامش المخطوط ما نصه: هذا شاهد يكذب الحكاية التي بعدها لما بينهما من التناقض. فاعرف ذلك“^①

”یہ روایت (جس کی سند کوثری غیر معتبر کہہ چکے ہیں) آنے والی روایت کے مکذوبہ ہونے پر شاہد ہے کیوں کہ دونوں میں تناقض ہے، تم اسے جانے رکھو اور یہ بات تاریخ بغداد کے مخطوط نسخہ کے حاشیہ پر لکھی ہوئی ہے۔“

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اپنی ساقط الاعتبار قرار دی ہوئی روایت کوثری نے کتنی عیاری اور دروغ بانی کے ساتھ اس کے بعد والی روایت کے مکذوبہ ہونے کی دلیل بنالیا اور محض جھوٹ بولتے ہوئے لکھ دیا کہ مخطوط تاریخ بغداد کے حاشیہ پر ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔

اولاً: کوثری معترف ہیں کہ انھیں کی طرح کذاب و عیاران کے اسلاف حنفی مقلدین تحریف اور حک و اضافہ کے عادی رہے ہیں، اگر واقعی مخطوط تاریخ بغداد کے حاشیہ پر یہ بات لکھی ہے تو یہ کسی کذاب و عیار تحریف کار کا کام ہوگا۔

ثانیاً: تاریخ بغداد خود کوثری کے اعتراف کے مطابق کوثری کے تشبیہ و تعلیق و نگرانی میں چھپی ہے۔ (کما مر) پھر یہ مکذوبہ پُر خطر جھوٹا حاشیہ کوثری ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔

ثالثاً: تاریخ بغداد والی جس روایت کو اپنی ساقط الاعتبار سند سے مروی روایت کو مکذوبہ ہونے کی کوثری نے شاہد بنایا ہے۔ وہ یہ ہے:

”قال الخطيب: أخبرنا محمد بن الحسين القطان أنبأ دعلج بن أحمد أنبأ أحمد بن علي الأبار قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت محمد بن الحسن، وعليه ثياب رفاق، فجعل تنتفخ أوداجه، ويصيح حتى لم يبق له زر إلا انقطع، قلت: ما كان لصاحبك أن يتكلم، ولا كان لصالحي أن يسكت، قال: قلت له: أنشدك بالله هل تعلم أن صاحبي كان عالماً بكتاب الله؟ قال: نعم، قال: قلت: فهل كان عالماً بحديث رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: أو كان عاقلاً؟ قال: نعم، قلت: هل كان صاحبك جاهلاً بكتاب الله؟ قال: نعم، قلت: وبما جاء عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: أو كان عاقلاً؟ قال: نعم، قلت: صاحبي فيه ثلاث خصال، لا يستقيم لأحد أن يكون قاضياً إلا بهن أو كلاماً هذا معناه.“^②

”امام شافعی نے کہا کہ میں نے محمد بن حسن سے مناظرہ کیا، وہ باریک کپڑے میں ملبوس تھے اور ان کی رگیں پھولنے لگیں حتیٰ کہ ان کے لباس کا ہر بٹن کٹ کر گر گیا، میں نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے استاد امام مالک کو علمی باتیں کرنی مناسب نہیں ہیں اور آپ کے استاد امام ابو حنیفہ کو خاموش رہنا مناسب نہیں، تو آپ بخدا سچ بتلائیے کہ میرے استاد امام مالک کتاب اللہ کے عالم تھے؟ امام محمد بن حسن نے کہا کہ ہاں، پھر میں نے کہا کہ میرے استاد امام مالک احادیث نبویہ کے عالم تھے؟ امام محمد بن حسن نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا میرے استاد امام

① تاریخ بغداد پر حاشیہ کوثری (۱۷۷/۲)

② تاریخ بغداد (۱۷۷/۲ و ۱۷۸)

مالک کیا عاقل تھے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، امام مالک عاقل تھے، میں نے کہا کہ کیا آپ کے استاذ امام ابوحنیفہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ سے بالکل جاہل تھے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، میرے استاذ امام ابوحنیفہ کتاب وسنت کے علم سے جاہل تھے، میں نے کہا کہ آپ کے استاذ امام ابوحنیفہ عاقل تھے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں، میں نے امام محمد سے کہا کہ آپ کے اعتراف کے مطابق میرے استاذ میں تین اوصاف پائے جاتے تھے اور آپ کے استاذ دو اوصاف میں جاہل تھے، صرف ایک کے جانکار تھے تو ان تینوں اوصاف کے بغیر کسی میں کوئی علمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی پھر آپ کے استاذ کیسے علمی بات کرنے کے مقدور ہو گئے اور میرے استاذ نہیں ہوئے۔ یا راوی نے اسی کے ہم معنی کوئی بات کہی ہے۔“

أولاً: اس روایت میں صراحت ہے کہ امام محمد بن حسن نے امام مالک کا عاقل ہونا تسلیم کیا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے مذکورہ روایت ابن ابی حاتم میں امام محمد بن حسن کی طرف کوثری نے جو یہ منسوب کیا ہے کہ انھوں نے امام مالک کے عاقل ہونے کی نفی کی تھی، وہ کوثری کی تحریف، کذب بیانی اور دروغ بانی ہے۔

ثانیاً: اس روایت میں امام محمد بن حسن کا یہ اعتراف منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ علوم کتاب وسنت سے جاہل تھے، اس میں اگرچہ علوم و اقوال صحابہ و تابعین سے متعلق سوال و جواب کا ذکر نہیں مگر دوسری روایات صحیحہ میں اور خود اس سے پہلے کوثری والی روایت ابن ابی حاتم میں صراحت ہے کہ امام محمد نے اعتراف کیا کہ آثار صحابہ و تابعین اور اسلام کے علوم سے امام ابوحنیفہ جاہل تھے۔

ثالثاً: اس روایت صحیحہ میں ”لم لا“ والے استفہام کو تحریف کر کے روایت ابن ابی حاتم میں کوثری نے اثبات کو نفی سے محرف و مبدل کر کے اپنی اسی تلبیس کا رانہ عیاری کا ارتکاب کیا ہے جسے انھوں نے اپنے متعصب حنفی اسلاف کا خطرناک و تحریفی گھناؤنا کارنامہ قرار دیا ہے۔

رابعاً: اپنے جیسے کذاب و تحریف کار اپنے اسلاف کی کوثری نے تو مذمت کی مگر خود یہی کاروبار اپنے اسلاف سے سینکڑوں گنا زیادہ کرنے کا پیشہ و شعار بنانے والے کوثری نے اپنے اختراعی اکاذیب و تلبیسات و تحریفات کو تحقیق و تصحیح کا نام دے دیا یہ کوثری کے دجل و تلبیس کا بہت بڑا شاہ کار ہے یا نہیں؟

خامساً: کوثری کا دعویٰ ہے کہ امام شافعی اور محمد بن حسن کا اس بات پر متفق ہو جانا کہ امام مالک علوم ثلاثہ ہی نہیں بلکہ علوم اربعہ کے ماہر اور امام ابوحنیفہ تین بنیادی علوم سے جاہل محض اور صرف ایک میں امام مالک کے شراکت دار تھے (واضح رہے کہ دوسری روایات صحیحہ میں یہ بھی صراحت ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ آپ یعنی امام محمد بن حسن کے حسب اقرار جب ہم مراد امام مالک اور ان کے مکتبہ فکر کے لوگ ان تینوں بنیادی علوم میں ماہر اور امام ابوحنیفہ جاہل ہیں، اس لیے ہم چوتھے علوم میں بھی امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ مہارت و فوقیت رکھتے ہیں، اس پر امام محمد نے سکوت مسلسل سے امام شافعی کی بات کی تصدیق و تائید کی تھی) صرف دو آدمیوں امام شافعی و محمد کی ذاتی رائے ہے اجماعی رائے نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ و فریق میں ہوا اہل حدیث اور اہل الراۓ میں۔

اہل حدیث کے نمائندہ و ترجمان امام شافعی اور اہل الراۃ کے نمائندہ و ترجمان امام محمد تھے، جب فریقین کے نمائندے اس بات پر متفق ہو گئے کہ علوم اربعہ میں امام مالک ماہر و فائق اور امام ابو حنیفہ جاہل ہیں، زیادہ سے زیادہ آخری والے چوتھے علم کو متنازع فیہ کہہ سکتے ہیں ورنہ درحقیقت یہ بھی متنازع فیہ نہیں، صرف امام محمد بن حسن کا دعویٰ بلا دلیل تھا جسے امام شافعی نے مردود و باطل قرار دیا ہے، ان کے بالمقابل امام محمد بن حسن لب بھی نہ ہلا سکے بالکل ”نک نک دیدم دم نہ کشیدم“ کے مصداق بنے رہے، دریں صورت اسے دو آدمیوں امام شافعی اور امام محمد بن حسن کی ذاتی رائے وہی قرار دے گا جو بہت بڑا کذاب ہونے کے ساتھ دھاندلی باز اور اصول مناظرہ سے بالکل ہی ناواقف بلکہ اجہل الناس ہوگا، لہذا جب یہ مناظرہ دو ہی فریق میں ہوا تو دونوں کے نمائندوں کا اتفاق اجماع کیوں نہیں ہوا؟

سادساً: کذاب اعظم کوثری نے خطیب والی زیر نظر روایت کو مکذوبہ کہا ہے جبکہ اس کے تمام رواۃ ثقہ و معتبر ہیں، سند متصل اور علت قادحہ سے خالی اور متعدد روایات صحیحہ اس کی معنوی متابع و شاہد ہیں، اس کی سند کے ہر راوی کا ثقہ ہونا ”التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الأباطیل“ میں ظاہر کر دیا گیا ہے تو ایسی صحیح سند کو اور صحیح روایت کو مکذوبہ قرار دینے والے کوثری اور ان کے کذاب چیلے بہت بڑے جھوٹے و دروغ باف ہوئے کیونکہ سچی بات کی تکذیب بہت مجرمانہ جھوٹ اور قبیح امر ہے۔

سابعاً: تاریخ بغداد کے مصنف حافظ خطیب پر کوثری اور اراکان تحریک کوثری کا یہ جھوٹا اور خود تراشیدہ اتہام و بہتان کہ انھوں نے اس روایت کے آخر میں ”أو کلاما هذا معناه“ کہہ دیا ہے محض کوثری اور کوثری گروپ کی ڈھونگ بازی و دھوکہ بازی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ یہ بات امام خطیب ہی نے کہی ہو بلکہ کسی بھی راوی روایت نے کہی، اور یہ کوئی عیب نہیں سلف سے خلف تک میں یہ رواج پایا جاتا رہا ہے، قرآن مجید میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں مختصرًا و مفصلًا و مطولًا بکثرت بیان کیا گیا ہے اور احادیث صحیحہ میں یہ بات اس سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا یہ نعوذ باللہ نصوص کتاب و سنت کے مکذوب ہونے کی دلیل ہے؟ کوثری اور تحریک کوثری کے اراکین مکر و فریب کے اس قدر عادی ہو گئے کہ ان کی نیش زنی سے نصوص کتاب و سنت بھی محفوظ نہیں، اور کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے جہمی و مرجی فرقہ باطلہ کے دم چھلے ہیں جو عام نصوص کتاب و سنت کو مخ و محرف کر کے اپنے عقائد فاسدہ و باطلہ کی دلیل بتلاتے ہیں۔

ثامناً: کذاب کوثری اور اراکین تحریک کوثری نے جو یہ کہہ رکھا ہے کہ تاریخ بغداد والی زیر نظر روایت میں واقع یہ جملہ کہ امام شافعی کے خلاف مناظرہ میں امام محمد اس قدر بدحواس و شعلہ بیان بن گئے کہ ان کی ساری رگیں پھول کر پٹا ہو گئیں اور ان کے بٹن کٹ کر گر گئے، اس کے پہلے والی روایت کے معارض ہونے کے سبب مکذوبہ ہے۔ تو ایسے کذابین کو اتنی تمیز نہیں کہ وہ اپنی اس مستدل روایت کو ساقط الاعتبار کہہ چکے ہیں اور تاریخ بغداد والی زیر نظر روایت کا یہ جملہ سورج سے زیادہ روشن سند کے ساتھ اسی مناقب شافعی لابن ابی حاتم (ص: ۱۶۰) میں منقول ہے مگر یہ کذاب اعظم کوثری اور تحریک کوثری کے کذاب اراکین یہ ہمت نہ کر سکے کہ مناقب الشافعی لابن ابی حاتم (ص: ۱۶۰) والی نہایت پختہ و صحیح روایت پر کسی قسم کی حرف گیری کر سکیں، پھر یہ منافقانہ پالیسی کیسی کہ ایک جگہ اسی روایت کی تصدیق و تصحیح اپنے طرز عمل سے کی اور دوسری جگہ تکذیب کی؟

کذاب اعظم کوثری نے مناقب الشافعی لابن ابی حاتم والی اس روایت صحیحہ کی تصحیح کی مزید تائید کرتے ہوئے حاشیہ میں کہا: ”حلیۃ الاولیاء وغیرہ میں یہ روایت انھیں الفاظ کے ساتھ منقول ہے صرف حلیۃ الاولیاء ہی نہیں بلکہ سیر اعلام النبلاء للذہبی (ص: ۱۶۲) والانتقاء (ص: ۲۵) والوافی (۲/ ۳۳۳) ومناقب محمد للذہبی (ص: ۵۱) میں بھی موجود ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ کوثری کی ان محمولہ کتابوں میں اس روایت صحیحہ کا منقول ہونا اس روایت کے قوی سے قوی تر ہونے کی دلیل ہے، اور کوثری کا یہ کہنا کہ ”بلوغ الامانی (ص: ۲۶ و ۲۷) میں اس قسم کی روایات پر گفتگو کی گئی ہے، بہتر ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔“ تو بلوغ الامانی کوثری کا تیار کردہ مجموعہ اکاذیب ہے، وہ کوثری کی نظر میں خواہ کوئی قیمت رکھتا ہو، مگر تحقیقی نقطہ نظر سے وہ مجموعہ اکاذیب ہی ہے، امام ابن عبد البر نے دو معتبر سندوں سے یہی بات نقل کی ہے کہ امام شافعی کے ساتھ مناظرہ کے وقت امام محمد کا حال بہت دگرگوں ہو گیا، ان کی رگیں پھول گئیں اور تین بٹن کٹ گئے۔^①

بہر حال اس روایت کا معتبر صحیح ہونا متحقق ہے، اگر بالفرض یہ ثابت ہو کہ امام شافعی نے فی الواقع امام محمد بن حسن کی بابت یہ بات کہی ہے تو یہ مستبعد نہیں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آجائے پر امام محمد اپنے معمول پر برقرار نہ رہ سکے ہوں اور امام شافعی کے مقابلے میں اپنی شکست خوردگی اور اپنے مذہب اہل الرا۱ کے سرگروہ امام ابو حنیفہ کی بابت بزبان خویش اس حقیقت بیانی پر مجبور ہو گئے ہوں کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کا علم اس قدر قلیل ہے کہ اسے کالعدم کہنے میں عافیت نظر آتی ہے، بنا بریں علوم مذکورہ میں امام محمد نے امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کا جاہل ہونا تسلیم کر لیا۔

اس معنی و مفہوم کی بات حافظ ابن عبد البر نے الانتقاء (ص: ۲۴) میں نقل کی جس پر کوثری نے لمبا حاشیہ چڑھایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے کی ساری روایات باہم متعارض و مضطرب ہیں اور صرف وہ مکذوبہ روایات معتبر ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کو تمام علوم میں امام مالک پر فوقیت دی گئی ہے، یعنی کوثری اور اراکین کوثری کی نظر میں اکاذیب کو صحیح اور صحیح باتوں کو اکاذیب قرار دیا گیا ہے، ہم کو تو اس سلسلے کی جملہ روایات میں کوئی تعارض و اضطراب نظر نہیں آتا البتہ بعض روایات میں اختصار ہے، بعض میں تفصیل ہے، بعض رواۃ نے اپنی روایات میں بعض اجزاء کا ذکر نہیں کیا ہے، بعض نے ذکر کر دیا ہے، اس کے تمام طرق کو جمع کرنے سے تطبیق و توجیہ بہت آسان ہو جاتی ہے، کوثری کذاب کو اس سلسلے کی معتبر روایات کی آخر کس سند میں اصول روایت کے قواعد سے قدح و تخریج نظر آتی ہے؟ اصل میں جہمیت وارجاء اور تقلید پرستی کی نہایت غالبانہ عینک نے کوثری اور کوثری کے کذاب چیلوں کی نظر و نگاہ کو خیرہ کر کے رکھ دیا ہے، یہ بصیرت و بصارت سے محروم لوگ اپنی کور باطنی و کور ظاہری سے مجبور ہیں اور شدید یریقان والے مریض کی طرح کچھ کو کچھ دیکھتے ہیں، انھیں سیاہی سفید نظر آتی ہے اور سفیدی سیاہ نظر آتی ہے۔

نعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا۔

امام محمد کا امام شافعی کے ساتھ مناظرہ میں یہ اعتراف کہ علوم مالک کے بالمقابل علوم ابو حنیفہ کا عدم ہیں:

تقدمۃ الجرح والتعديل تذکرۃ امام مالک میں سورج سے زیادہ روشن صحیح سند کے ساتھ مروی ہے:

”قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة و مالك بن أنس، قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم، قال: فأنشذك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالكا، قلت: فمن أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، فقلت: أنشدك الله من أعلم بأقوال أصحاب رسول الله ﷺ والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟“

”امام شافعی سے امام محمد نے کہا کہ ہمارے استاذ ابوحنیفہ زیادہ بڑے عالم ہیں یا آپ کے استاذ امام مالک؟ امام شافعی نے کہا کہ انصاف والی بات کہوں؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں انصاف ہی والی بات کہیے۔ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ آپ پر اللہ کی قسم رکھ کر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہی انصاف سے بتلائیں کہ دونوں میں قرآن مجید کا زیادہ جان کار کون ہے؟ (بعض روایات صحیحہ میں ہے کہ امام محمد نے امام شافعی سے کہا کہ چونکہ آپ نے انصاف والی بات کہنے کے لیے مجھ پر اللہ کی قسم رکھ دی ہے، اس لیے میں اس قسم کا لحاظ کرتے ہوئے بتلاتا ہوں کہ از روئے انصاف امام مالک ہی امام ابوحنیفہ سے قرآن مجید کا زیادہ علم رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد کا کذاب ہونا متحقق و مشہور و معروف حقیقت ہے، اس لیے وہ قسم رکھنے کا لحاظ کر کے انصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بادل نحو استہ یہ سچی بات بولنے پر مجبور ہو گئے کہ امام مالک ہی امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ علوم قرآن کے ماہر ہیں ورنہ اپنی عادت کے مطابق وہ ضرور ہی کذب بیانی و دروغ بانی کرتے ہوئے کسی جھجک و توقف کے بغیر یہ جھوٹ بول دیتے کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابوحنیفہ ہی کہیں زیادہ علوم قرآن مجید کے زیادہ جانکار ہیں) اس حقیقت اور مبنی پر انصاف بات کو امام محمد سے منوالینے اور اقرار کرالینے کے بعد پھر اللہ ہی کی قسم دلا کر امام محمد سے امام شافعی بولے کہ اب یہ بتلائیے کہ سنت نبویہ کا زیادہ علم امام ابوحنیفہ کو ہے یا امام مالک کو؟ امام محمد تو بری طرح امام شافعی کے شکنجے میں پھنس کر اپنی عادت کذب بیانی چھوڑ کر طوعاً و کرہاً یہ سچی بات مجبوراً بول پڑے کہ سنت نبویہ کا علم امام ابوحنیفہ کے بالمقابل امام مالک رضی اللہ عنہ کو کہیں زیادہ تھا، پھر ان دونوں حقائق کو تسلیم کرالینے کے بعد امام شافعی نے وہی قسم الہی امام محمد کے سر پر رکھ کر انصاف سے بتلانے کا مطالبہ کیا کہ آثار صحابہ و تابعین یعنی اسلاف امت کے آثار کا زیادہ علم امام ابوحنیفہ کو تھا یا امام مالک کو؟ بیچارے بڑی مسکنت سے شکنجہ امام شافعی میں پھنس کر امام محمد نہایت بیچارگی سے بولے کہ آثار صحابہ و تابعین کا علم امام مالک کو امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ تھا، (واضح رہے کہ آثار صحابہ و تابعین میں اجماع امت بھی شامل ہے اور بعض روایات صحیحہ میں اس کی صراحت بھی ہے) ان تینوں اصول علم میں امام مالک کا امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ جانکار ہونا امام محمد سے تسلیم کرالینے کے بعد ایک سوال کیا کہ اب بنیادی علوم سے کیا قیاس شرعی کے علاوہ دوسری بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ امام محمد دوسری روایات

صحیح کے مطابق نہایت مسکنت و مجبوری کے ساتھ بولے کہ نہیں اب صرف قیاس ہی باقی رہ گیا ہے۔“
امام شافعی نے فرمایا:

”والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلي أي شيء يقيس؟^①
یعنی قیاس کا دار و مدار انھیں اصولی اور بنیادی تین علوم پر ہے تو جو شخص ان تینوں اصولوں سے ناواقف و نا آشنا ہو وہ
بھلا قیاس شرعی کس طرح کر سکے گا؟

سورج سے زیادہ روشن اس روایت صحیحہ کے آخری الفاظ پر غور کیجیے! امام شافعی نے کہا کہ ابوحنیفہ قیاس کے علاوہ تینوں
بنیادی علوم سے بالکل نا آشنا و ناواقف ہیں اور انھیں تینوں بنیادی علوم پر قیاس کا انحصار ہے تو پھر امام ابوحنیفہ میں قیاس شرعی کی
صلاحیت کا پایا جانا مستبعد سے بھی زیادہ مستبعد اور محال سے بھی زیادہ محال اور ناممکن سے بھی کہیں زیادہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
امام ابوحنیفہ اپنا تعارف کرائے بغیر امام مالک کی درسگاہ میں نہایت سعادت مند بچے کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ (کما تقدم)

ہمارے دعویٰ مذکورہ کی تائید مزید:

مذکورہ بالا روایت کو حافظ البیہمی نے اس طرح نقل کیا ہے:

”حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل ثنا محمد بن يحيى بن آدم الجوهري ثنا محمد
بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن:
صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ قلت: تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: بل الإنصاف، قلت:
فما الحجة عندكم؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قال: قلت: أنشدك بالله
أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: إذ أنشدتني بالله فصاحبكم، قلت: صاحبنا
أعلم بسنة رسول الله ﷺ أم صاحبكم؟... قلت: فبقی شيء من غير القياس؟ قال: لا،
قلت: فنحن ندعى القياس أكثر مما تدعونه، وإنما القياس على الأصول فيعرف القياس.
قال: يريد بصاحبه: مالك بن أنس“^②

”امام محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو یہ کہتے سنا کہ مجھ سے امام محمد بن حسن نے کہا کہ
آپ کے استاذ امام مالک زیادہ علم والے ہیں یا ہمارے استاذ امام ابوحنیفہ؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی بڑائی اور حق
کے مقابلے میں ناحق بات کو ترجیح دینا چاہتے ہیں یا انصاف والی بات کرنا چاہتے ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ انصاف
والی بات ہی کرنا چاہتے ہیں، امام شافعی نے کہا کہ آپ کے نزدیک شریعت میں حجت کیا ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ
کتاب و سنت اور اجماع و قیاس، امام شافعی نے کہا کہ آپ ہی اللہ کی قسم کھا کر بتلائیے کہ میرے استاذ امام مالک
قرآن مجید کا علم زیادہ رکھتے ہیں یا آپ کے استاذ امام ابوحنیفہ؟ امام محمد نے کہا چونکہ آپ نے مجھے اللہ کی قسم دلا کر

① مقدمة الجرح والتعديل (ص: ٤ و ١٣)

② ملاحظه ہو: حلیۃ الأولیاء ترجمۃ امام شافعی (٩/ ٢٤) و حلیۃ الأولیاء ترجمۃ امام مالک (٦/ ٣٣٠ - بسند صحیح -)

انصاف والی بات کہنے کا وعدہ و اقرار کر لیا ہے اس لیے مجھے مجبوراً کہنا ہی پڑتا ہے کہ کتاب اللہ کا علم آپ کے استاذ امام مالک ہمارے استاذ امام ابو حنیفہ سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، میں نے کہا کہ سنت نبویہ کا علم آپ کے استاذ امام ابو حنیفہ زیادہ رکھتے تھے یا ہمارے استاذ امام مالک؟ امام محمد نے کہا کہ آپ کے استاذ امام مالک سنت کا علم ہمارے استاذ امام ابو حنیفہ سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، میں نے کہا کہ آثار صحابہ کا زیادہ علم آپ کے استاذ رکھتے تھے یا ہمارے استاذ؟ امام محمد نے کہا کہ ہمارے استاذ ابو حنیفہ کے بالمقابل امام مالک کہیں زیادہ آثار صحابہ کا علم رکھتے تھے، میں نے کہا کہ اب چار چیزوں میں سے صرف قیاس باقی رہ گیا ہے، امام شافعی نے کہا کہ تب یہ بات خود بخود ثابت ہوگئی کہ ہم آپ کے مقابلے میں قیاس کا علم زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ قیاس کا دار و مدار انھیں تین اصولوں پر ہے اور جو ان تینوں اصولوں کا زیادہ علم رکھے گا وہ قیاس کا علم آٹومیک طور پر زیادہ رکھے گا۔“

درسگاہ مالکی و ابی حنیفہ میں امام محمد کی مدتِ تعلیم:

اس معنی و مطلب کی روایات اور بھی ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر انھیں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان روایات سے واضح طور پر مترشح ہوتا ہے کہ امام شافعی اور امام محمد دونوں کے نزدیک یہ مسلم تھا کہ امام محمد حسبِ عادت اپنے کذاب ہونے والے وصف سے کام لیتے ہوئے اس موضوع پر یہ کذب بیانی کر دیں گے کہ امام ابو حنیفہ ہی تمام علوم شرعیہ میں امام مالک پر فائق ہیں مگر امام شافعی نے اپنی خداداد صلاحیت سے کام لیتے ہوئے پیش بندی کردی کہ دونوں اماموں میں علمی فوقیت والی حقیقت بیان کرنے پر امام محمد کو مجبور ہونا پڑا۔ امام محمد دونوں ہی اماموں امام مالک و امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انھوں نے امام مالک و امام ابو حنیفہ کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ مصنف انوار کا دعویٰ اگرچہ یہ ہے کہ امام محمد ۱۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور چودہ سال کی عمر میں درسگاہ ابی حنیفہ میں داخل ہو کر چار سال درسگاہ ابی حنیفہ میں پڑھتے رہے۔^① مگر ۱۳۲ھ میں پیدا ہونے والے امام محمد درسگاہ ابی حنیفہ میں جب بقول مصنف انوار چودہ سال کی عمر میں داخل ہوئے تو اس کا مطلب ہوا کہ امام محمد درسگاہ ابی حنیفہ میں ۱۴۶ھ میں داخل ہوئے اور یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ بدعویٰ مصنف انوار ۱۴۷ھ ہی میں ہمیشہ کے لیے قید خانہ بغداد میں مقید رہ کر ۱۵۰ھ میں زہر خورانی سے ہلاک ہوئے، اس حساب سے درسگاہ ابی حنیفہ میں امام محمد کی مدتِ تعلیم بہر حال دو سال سے کم قرار پاتی ہے، اور بقول خویش امام محمد صراحت کر چکے ہیں کہ میں نے درسگاہ مالکی میں تین سال سے زیادہ مدت تک تعلیم پائی ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ درسگاہ ابی حنیفہ کے بالمقابل امام محمد کی مدتِ تعلیم درس گاہ مالکی میں زیادہ ہے۔ لیکن مصنف انوار نے امام محمد کا سال ولادت ۱۳۲ھ بتلانے میں حسبِ عادت تلبیس کاری سے کام لیا ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام محمد ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے۔^② دریں صورت درسگاہ ابی حنیفہ میں امام محمد کی مدتِ تعلیم کا عدم قرار پاتی ہے۔

امام شافعی نے جب علوم شرعیہ کے تین بنیادی اصولوں میں امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کا بالکل ناواقف و نا آشنا ہونا تسلیم کر لیا تو امام شافعی نے امام محمد سے یہ بھی کہا کہ جو شخص تینوں بنیادی علوم سے بالکل ناواقف و نا آشنا ہو، اور قیاس کا دار و مدار انھیں تینوں بنیادی اصولوں پر ہے، وہ شخص ہمارے استاذ امام مالک کے بالمقابل قیاس میں بھی کالعدم ہی ہوگا، امام محمد امام

شافعی کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دے سکے بلکہ بذریعہ سکوت اس جواب کے صحیح ہونے کی موصوف امام محمد نے تصدیق کر دی، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام محمد نے اس معمولی سے موضوع مناظرہ میں بہت بری طرح سے امام شافعی کے ہاتھوں شکست کھا کر علوم اہل حنیفہ کے علوم امام مالک کے بالمقابل کا عدم ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام مالک کی ولادت سے بہت پہلے خلیفہ راشد عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ و تابعین بتلا چکے تھے کہ اہل الرا۱ علوم کتاب و سنت سے بالکل تہی دست ہوتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ احادیث نبویہ و آثار صحابہ کو یاد رکھ سکیں اور نہ ہی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ احادیث کو بیان کر سکیں پھر بھی وہ قائدین دین بن کرفادی دیتے اور فقہی علوم کا محض زور قیاس و رائے سے درس دیتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی راہ صواب سے بھٹک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ یہی بات محدث ہند شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اہل خاندان بھی کہتے رہے ہیں کہ اہل الرا۱ میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث کے طریق پر نصوص سے تدوین فقہ کریں، اس لیے وہ محض قیاس آرائی سے کام لیتے اور فقہی مسائل بیان کرتے تھے۔^①

مصنف انوار کا یہ جھوٹ کہ تمام مذاہب فقہ کی کتابیں کتب امام محمد کی روشنی میں لکھی گئیں:

اس حقیقت واضحہ کے بالمقابل ہر آدمی باسانی یہ فیصلہ کرے گا کہ مصنف انوار کی مندرجہ ذیل بات خالص جھوٹ ہے:

”تاریخ فقہ شاہد ہے کہ کتب مشہور مولفہ مذاہب ائمہ متبوعین مدونہ وغیرہ سب امام محمد کی کتابوں کی روشنی میں تالیف ہوئیں... الی آخر ماکذب وافتری وھدی۔“^②

امام شافعی کا اپنی عمر کے تیرہویں سال سے لے کر تاحیات امام مالک ۱۷۹ھ تک مدینہ منورہ میں رہنا ثابت شدہ امر واقع ہے، یعنی انتیس سال امام شافعی درسگاہ مالکی سے وابستہ رہے، درمیان میں کبھی کبھار امام شافعی کا تھوڑے عرصہ کے لیے اپنے وطن مکہ مکرمہ میں چلے آنا بھی ثابت شدہ معاملہ ہے، جہاں وہ اپنی والدہ و اہل خاندان کے ساتھ رہ کر مکی اساتذہ کے علوم سے مستفید بھی ہوتے رہے، اگرچہ تیرہ سال عمر پوری ہونے سے پہلے ہی امام شافعی مکی اساتذہ کے علوم قرآن و تفسیر و تجوید و قراءت و حدیث و فقہ الحدیث و فقہ عام و قیاس و رائے سے کافی مستفید ہو چکے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ مذکورہ بالا مکالمہ امام محمد و امام شافعی کے درمیان مدینہ منورہ ہی میں ہوا تھا جبکہ امام محمد درسگاہ مالکی میں زیر تعلیم تھے، امام شافعی کا ارشاد ہے کہ میں نے کتب فقہ حنفی کو مجموعہ اغلاط پایا اور ان کے ہر فقہی مسئلہ کے بالمقابل حدیث معتبر لکھ کر مسائل فقہ حنفی کی تردید کی۔ (کما سیاتی)

کیا امام محمد امام شافعی کے شاگرد ہیں؟

اوپر مذکور ہوا کہ امام شافعی درسگاہ مالکی نیز دیگر مدنی درسگاہوں میں ۱۶۳ھ سے لے کر ۱۷۵ھ تک مستفید ہوتے رہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں امام شافعی اپنے مکی اساتذہ کی درسگاہوں میں پڑھنے کے ساتھ پڑھاتے بھی تھے، اسی وجہ سے بعض فیس لینے والے اساتذہ کی خدمت میں امام شافعی کو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی تھی، پھر جب امام شافعی کی عمر ۱۶۵ھ میں پندرہ سال کی ہوئی اور وہ مکی اساتذہ کے علاوہ مدنی اساتذہ کی درس گاہوں خصوصاً درسگاہ مالکی میں پڑھ چکے اور اسی دوران وہ اپنے ننھیال یمن کے اساتذہ کی درس گاہوں میں بھی تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے پڑھنے چلے جاتے رہے تو امام

شافعی کے استاذ خاص امام مسلم بن خالد زنگی نے انھیں مفتی ہونے کی بھی سند دے دی، نیز امام شافعی اس کے پہلے ہی مدرس ہونے کی سند سے بہرہ ور ہو چکے تھے، پھر بھی وہ پڑھانے کے ساتھ خود مختلف اساتذہ کی درسگاہوں میں پڑھا بھی کرتے تھے، ان کے علم کا شہرہ اسی عمر میں بہت ہو چکا تھا، امام شافعی کی علمی برتری و فتہی صلاحیت اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے امام محمد نے یہ مناسب سمجھا کہ امام شافعی کی خدمت میں بھی رہ کر کچھ وقت دیکر امام شافعی سے پڑھا کریں۔ چنانچہ الانتقاء لابن عبد البر میں منقول ہے:

”قال الإمام ابن عبد البر: أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي بمنزله في مدينة الزهراء قال حدثني جماعة من شيوخه بمعنى ما أذكره قال حمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية تسعة، وهو العاشر، إلى بغداد، وكان الرشيد بالرقعة فحملوا من بغداد إليه، وأدخلوا عليه، ومعه قاضيه محمد بن الحسن الشيباني، وكان صديقا للشافعي، وأحد الذين جالسوه في العلم، وأخذوا عنه، فلما بلغه أن الشافعي في القوم الذين أخذوا من قريش بالحجاز، واتهموا بالطعن على الرشيد والسعي عليه، اغتم لذلك غما شديدا، وراعى وقت دخولهم على الرشيد، قال: فلما أدخلوا على الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهم فضربت أعناقهم إلى أن بقي حدث علوي من أهل المدينة وأنا، فقال للعلوي أ أنت الخارج علينا والزاعم أنني لا أصلح للخلافة؟ فقال العلوي: أعوذ بالله أن أدعي ذلك أو أقوله، قال: فأمر بضرب عنقه، فقال له العلوي: إن كان لا بد من قتلي فأنظرني أكتب إلى أمي بالمدينة فهي عجوز لم تعلم بخبري فأمر بقتله فقتل، ثم قدمت، ومحمد بن الحسن جالس معه، فقال لي مثل ما قال للفتى، فقلت: يا أمير المؤمنين لست بطالبي ولا بعلوي، وإنما أدخلت في القوم بغيا علي وإنما أنا رجل من بني المطلب بن عبد مناف بن قصي، ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه، والقاضي يعرف ذلك، أنا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، فقال لي: أنت محمد بن إدريس؟ فقلت: نعم، يا أمير المؤمنين، قال: ما ذكرك لي محمد بن الحسن، ثم عطف على محمد بن الحسن فقال: يا محمد ما يقول هذا هو كما يقوله؟ قال: بلى وله من العلم محل كبير، وليس الذي رفع عليه من شأنه، قال: فخذ إليك حتى أنظر في أمره، فأخذني محمد، وكان سبب خلاصي لما أراد الله عز وجل منه.“^①

”ابو القاسم عبيد اللہ بن عمر بن احمد شافعی بغدادی نے مدینہ الزہراء اندلس میں واقع اپنے محل میں بیان کیا کہ مجھ سے میرے اساتذہ کی ایک پوری جماعت نے معنوی طور پر یہ بات بیان کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ امام شافعی حجاز سے نو آدمیوں پر مشتمل علویوں کی ایک جماعت کے ساتھ بغداد لائے گئے، خلیفہ ہارون رشید اس وقت بغداد کے بجائے رقعہ میں تھا، اس لیے امام شافعی سمیت یہ سارے دس افراد رقعہ بھیجے گئے اور ہارون رشید کے سامنے پیش

کیے گئے، ہارون رشید کے ساتھ اس کے قاضی محمد بن حسن بھی بیٹھے تھے، قاضی محمد بن حسن امام شافعی کے دوست اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے تلامذہ میں سے تھے، اس لیے جب قاضی محمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ حجاز کے قریشی لوگوں میں سے جو لوگ گرفتار ہو کر یہاں آئے ہیں ان میں امام شافعی بھی ہیں اور ان پر ہارون رشید کی خلافت کے خلاف طعن و بغاوت کا الزام ہے، بنا بریں امام محمد بن حسن کو اپنے استاذ امام شافعی کے اس معاملے کے سبب بہت شدید غم ہوا اور ہارون رشید کے سامنے ان کی پیشی کا وہ انتظار کرنے لگے، جب ان لوگوں کی دربار ہارونی میں پیشی ہوئی تو آٹھ قتل کرنے کا حکم صادر ہوا، اب امام شافعی کے ساتھ ایک نوعمر علوی آدمی رہ گیا تھا جو مدینہ سے گرفتار ہو کر آیا تھا، اس سے ہارون نے کہا کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کرتے اور یہ خیال آرائی کرتے ہو کہ میں خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس علوی نے کہا کہ اس دعویٰ و خیال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر بھی اس کے قتل کا حکم صادر ہوا، اس نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا ضروری ہی ہے تو مجھے اپنی بوڑھی ماں کو خط لکھنے اور اپنے مقتول ہونے کی خبر دینے کا موقع دیا جائے، پھر میری پیشی ہوئی اور امام محمد بن حسن خلیفہ کے ساتھ موجود تھے، امام شافعی اور خلیفہ کے درمیان مکالمہ ہوا، پھر خلیفہ ہارون امام محمد کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ یہ حضرت امام شافعی جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ امام محمد نے کہا کہ ہاں بالکل سچ ہے، انھیں علم و فضل میں بھی بڑا مقام حاصل ہے اور یہ (امام شافعی) وہ نہیں جس کی بابت آپ کی خدمت میں شکایت کی گئی ہے، اس پر ہارون نے کہا کہ اچھا آپ یعنی امام محمد انھیں یعنی امام شافعی کو اپنے پاس رکھیں، ان کے معاملہ میں غور کروں گا، چنانچہ امام محمد اپنے ساتھ امام شافعی کو لے گئے اور اپنے پاس رکھا اور مشیت الہی کے مطابق امام محمد ہی میری گلو خوصی کا سبب بنے۔“

امام ابن عبد البر کی یہ کتاب ”الانقضاء“ کوثری کی تعلیق و تحقیق اور نگرانی میں چھپی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ حتی الامکان کوثری نے اپنی کوثریت یعنی تحریف کاری و تلبیس کاری دکھائی ہے، اور اس کے حواشی و تعلیقات میں اکاذیب و تلبیسات سے کام لیا ہے مگر اس روایت کے خلاف ایک لفظ بھی کوثری نے تعلیق و تحشیہ میں نہیں لکھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوثری کو اس روایت کا معتبر و صحیح ہونا تسلیم و قبول ہے۔ اس روایت میں نہایت واضح طور پر امام محمد کو امام شافعی کا شاگرد، ان کی درس گاہ میں بیٹھ کر ان سے فیض یاب ہونے والا اور تحصیل علم کرنے والا کہا گیا ہے، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ امام محمد جس زمانے میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بسلسلہ حج جاتے تھے اور وہاں امام شافعی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، اس زمانے میں امام محمد امام شافعی کی درس گاہ میں امام شافعی سے علوم بھی حاصل کرتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ بعض اساتذہ اور ان کے بعض تلامذہ میں رشتہ استاذی و تلمذ کے ساتھ دوستی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس روایت میں اس کی بھی صراحت ہے کہ امام محمد امام شافعی کے دوست بھی تھے، جیسا کہ امام محمد امام شافعی کے شاگرد تھے اور یہی وجہ ہوئی کہ وفات امام مالک کے کچھ دنوں بعد جب امام شافعی کو دوسرے ملزمین کے ساتھ جرم بغاوت میں گرفتار کر کے بغداد پھر رقہ لایا گیا تو امام محمد کو اپنے ان محترم استاذ امام محمد بن ادریس شافعی کی اس گرفتاری پر اور اس کے انجام کو سوچ کر بیدرنج و غم اور دکھ ہوا۔ اس روایت کے مطابق ہارون کے سامنے امام محمد کے کچھ بولنے سے پہلے امام شافعی نے کچھ اس انداز کی گفتگو کی کہ ہارون متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اسے جب امام شافعی کا نام و نسب اور علمی صلاحیت کا علم ہوا تو اس نے برجستہ کہا کہ آپ ہی محمد بن ادریس شافعی ہیں؟

اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی کی عظمت و رفعت اور علمی و درسی و افتائی صلاحیت کی شہرت سے ہارون رشید غائبانہ طور پر واقف تھا، پھر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ امام محمد جو ہمارے بہت معتمد علیہ قاضی ہیں، وہ امام شافعی کے شاگرد و دوست ہیں، تبھی اس نے شکوہ کے انداز میں کہا کہ امام محمد نے تو مجھ سے آپ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، پھر وہ امام محمد کی طرف متوجہ ہوا اور امام شافعی نے اپنی خداداد ذہانت و صلاحیت سے کام لیتے ہوئے ہارون کو کہہ بھی سنایا تھا کہ امام محمد کو میری بابت میری کہی ہوئی باتیں معلوم ہیں، اب امام محمد کو ہارون رشید کے استفسار پر یہ کہنے کی بہر حال توفیق ہو گئی کہ میں انھیں جانتا ہوں اور علم و فضل میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ظاہر ہے کہ امام شافعی کی درس گاہ میں پڑھنے اور علمی مذاکرہ و مدارسہ ہی سے امام محمد کو معلوم ہو سکا تھا کہ امام شافعی علم و فضل میں عالی مقام رکھتے ہیں، جان کاری و معلومات و تجربہ کے بغیر اس طرح کی بات نہیں کی جاسکتی، ہارون رشید نے امام شافعی کو امام محمد کے حوالے کیا کہ آپ اپنی نگہداشت میں انھیں رکھیں، میں ان کی بابت غور و فکر کروں گا، چنانچہ امام محمد اپنے ساتھ امام شافعی کو لے گئے، اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے ذکر سے یہ روایت خاموش ہے مگر دوسری روایات میں ان کا ذکر موجود ہے جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے۔

مصنف انوار نے اس روایت کو بطور حجت اپنی اس کتاب مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۵) تذکرہ امام شافعی میں ذکر کیا ہے مگر ترویج اکاذیب و تلیسیات والی اپنی پالیسی یہاں بھی نہیں چھوڑی، وہ یہ کہ مصنف انوار کی حجت بنائی ہوئی اس روایت میں جو یہ صراحت ہے کہ امام محمد درس گاہ امام شافعی میں تعلیم پا کر امام شافعی کے شاگرد ہونے کے شرف سے مشرف ہیں، اس کا ذکر مصنف انوار نے اشارۃً بھی نہیں آنے دیا۔ یہ ہے مصنف انوار کی دینی و علمی و تحقیقی امانت داری، مصنف انوار ہی نے بار بار کہا ہے کہ کچھ لوگ سفید کو سیاہ کر دکھانے کے لیے استعمال اکاذیب و تلیسیات کو کار ثواب سمجھ کر انجام دیا کرتے ہیں، مصنف انوار کی یہ بات سو فیصدی مصنف انوار اور ان کے ہم مزاجوں پر منطبق ہوتی ہے۔

روایت مذکورہ کی سند پر بحث (ترجمہ امام ابو عمر احمد بن محمد بن احمد قرطبی):

مصنف انوار جس تحریک کوثری کے کذاب اراکین میں داخل ہیں اس کے کمانڈر انچیف کوثری نے الانقاء لابن عبد البر کے تشبیہ پر اس روایت پر کوئی کلام نہیں کیا گویا اس کا معتبر ہونا انھیں تسلیم ہے اور مصنف انوار نے اسے بحوالہ ابن عبد البر بطور حجت نقل بھی کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اراکین تحریک کوثری اسے معتبر مانتے ہیں۔

امام ابن عبد البر نے اس روایت کو اپنے استاذ امام محدث، ادیب، فقیہ، شاعر عالی الاسناد ابو عمر احمد بن محمد بن احمد بن سعید بن الحبیب قرطبی (مولود تقریباً: ۳۷۵/ ۳۷۶ھ و متوفی ۴۰۱ھ) سے نقل کیا ہے، انھیں امام ذہبی اور تمام اہل علم نے ثقہ و صدوق و معتبر کہا ہے، یہ امام ابن حزم کے بھی استاذ ہیں، اپنی کتابوں میں امام ابن حزم نے ان سے بہت ساری روایات نقل کی ہیں^①۔

ترجمہ ابو القاسم عبید اللہ بن احمد الشافعی البغدادی الاندلسی:

امام ابو عمر احمد بن محمد بن احمد نے یہ روایت امام ابو القاسم عبید اللہ بن عمر بن احمد بن محمد بن جعفر قیس شافعی بغدادی (مولود ۲۹۵ھ و متوفی ۳۶۵ھ) سے نقل کی ہے۔ موصوف ابو القاسم عبید اللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی بعض کتابوں کے حوالے

① سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۴۸ و ۱۴۹) و جذوة المقتبس (ص: ۱۰۷) و الصلة (۱/ ۲۳ و ۲۴) و بغية الملتبس (ص:

سے امام ابن عبدالبر نے الانقاء میں روایات نقل کی ہیں، فقیہ ومحدث ومنظر ومفتی وماہر علوم قیاس واجتہاد تھے، ان پر اگرچہ بعض نے تجرّیح قاذب کی ہے۔^①

مگر ان کی روایات کو کوثری وارکان تحریک کوثری نے دلیل وجہت بنایا ہے جس کا لازمی مطلب ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک ابوالقاسم عبید اللہ بغدادی ثقہ ومعتبر ہیں، الانقاء میں ان کی روایات کم از کم پانچ جگہ منقول ہیں مگر ان پر کوثری نے کہیں بھی کوئی کلام نہیں کیا۔ یہ سکوت کوثری کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی کہ امام ابوالقاسم بغدادی ثقہ ومعتبر ہیں، امام ابوالقاسم عبید اللہ بن عمر نے یہ روایت اپنے بہت سارے اساتذہ سے نقل کی ہے، ان کی تعداد اگر دس ہی مانی جائے تو دس رواۃ کی باہم دگر متابعت سے اس کا معتبر ہونا لازم آتا ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد بن حسن جس طرح امام مالک کے شاگرد ہیں اسی طرح امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں، اور انھوں نے وفات امام مالک کے بعد ملزم کی حیثیت سے بغداد جانے والے اپنے اس شفیق ومشفق وخی و فیاض ودریادل علوم وفنون میں بحرنا پیداکنار استاذ امام شافعی کی جو بھی خدمت اس خلیفہ ہارون کے حکم سے کی، خلیفہ ہارون امام شافعی کی فاضلانہ گفتگو اور خداداد پرکشش وضع وقطع وشکل وصورت اور اپنے ہی خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے باعث امام شافعی پر فریفتہ ہو کر ان کے علوم وفیوض سے بہرہ ور ہونا چاہتا تھا، نیز انھیں کوئی سرکاری عہدہ دیکر حکومت میں انھیں اپنا معاون بنانا چاہتا تھا، بہر حال امام محمد کی ایک آدھ بات امام شافعی کے حق میں مفید ثابت ہوئی اور ایک سعادت مند شاگرد سے ایک محسن استاذ کو یہی توقع بھی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ معلوم ومشاہد ہے۔ امام شافعی کی جو خدمت بھی کی وہ ان کا فریضہ تھا، کیا کوثری گروپ کے کذابین میں سے کسی کذاب کا یہ دعویٰ مسوع ہو سکتا ہے کہ اپنے جلیل القدر استاذ امام شافعی کی خدمت گزاری امام محمد بن حسن پر فرض نہیں تھی؟

کیا واقعتاً امام محمد بن حسن ہی امام شافعی کی گلو خلاصی کا سبب بنے؟

ہم بتلا آئے ہیں کہ گرفتار ہو کر بغداد اور رقہ آنے پر ہارون رشید کے سامنے امام شافعی نے اس انداز میں گفتگو کی کہ خلیفہ نے متاثر ہو کر امام شافعی کے ساتھ نرم روی اختیار کی، اس میں تحریف واسقاط کے ذریعہ کوثری گروپ بشمول مصنف انوار نے امام محمد کو امام شافعی کی گلو خلاصی کا سبب بتلایا ہے، حالانکہ امام شافعی کی باتوں سے متاثر ہو کر خود خلیفہ امام شافعی کا گرویدہ ہو گیا تھا، بظاہر بعض جملے امام محمد نے امام شافعی کی مدح میں کہہ دیے ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ امام شافعی کی رہائی میں امام محمد بن حسن کا ادنیٰ ترین دخل بھی نہیں ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے کہا:

”حدثنا أحمد بن عثمان النحوي النسوي قال: سمعت أبا محمد قريب الشافعي قال:

سمعت إبراهيم بن محمد الشافعي يقول: حبس الشافعي مع قوم من الشيعة بسبب التشيع،

فوجه إلي يوماء فقال لي ادع فلانا المعبر فدعوته، فقال: رأيت البارحة كأني مصلوب على

① ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے: تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لابن الفرضي (۱/ ۲۹۵ و ۲۹۶) ولسان الميزان (۴/ ۱۱۰)

قناة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: إن صدقت رؤياك شهرت وذكرت، وانتشر أمرك، قال: ثم حمل إلى الرشيد معهم فكلّمه ببعض ما في قلبه به فخلّى عنه.^①

”ابراہیم بن محمد شافعی نے کہا کہ تشیع کے سبب کچھ شیعہ لوگوں کے ساتھ امام شافعی قیدی بنا لیے گئے، ایک دن امام شافعی نے مجھ سے کہا کہ فلاں خواب کی تعبیر بتانے والے کو بلا لاؤ، میں بلا لایا، امام شافعی نے معبر سے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نیزے پر سولی دے دیا گیا ہوں، معبر نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بڑی شہرت اور لوگوں میں ناموری حاصل ہوگی، پھر امام شافعی دیگر قیدی شیعوں کے ساتھ ہارون رشید کے پاس لائے گئے تو امام شافعی نے ہارون سے ایسی باتیں کیں کہ ہارون کو اپنا گرویدہ بنا لیا، بنا بریں ہارون رشید نے امام شافعی کو آزاد کر دیا۔“

یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اسے امام احمد بن عثمان النخوی النسوی سے روایت کیا ہے جو ثقہ و صدوق ہیں۔^②

امام احمد نخوی نے اسے ابو محمد وابو عبد الرحمن وابو بکر احمد بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عباس ابن عم الشافعی سے نقل کیا جو ثقہ ہیں۔^③

انھوں نے روایت مذکورہ امام ابراہیم بن محمد بن عباس بن عمر بن شافعی ابن عم امام شافعی (متوفی ۲۳۷ھ یا ۲۳۸ھ) سے نقل کی جو ثقہ و صدوق ہیں۔^④

کوثری جیسے کذاب اعظم نے نہ جانے کس دل سے یہ اعتراف کر لیا:

”وبذلك تدرك أن ليست شهادة محمد بن الحسن هي العامل الوحيد في عفو الرشيد عنه وإطلاقه سبيله.“^⑤

”اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف امام محمد بن حسن شیبانی کی امام شافعی کے حق میں شہادت ہی تنہا امام شافعی کی ہارون کی گرفت سے چھوٹنے کا سبب نہیں ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام شافعی کے حق میں امام محمد بن حسن کی ان باتوں سے پہلے ہارون امام شافعی کی باتوں سے فریفتہ و متاثر ہو کر امام شافعی کو آزاد کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، پھر اس نے امام محمد بن حسن ہی کو حکم دیا کہ امام شافعی کو اپنے یہاں بطور مہمان رکھیں، میں ان کے معاملہ میں غور کر لوں۔ کوثری اور کوثری گروپ کا یہ پروپیگنڈہ جھوٹا ہے کہ امام شافعی کی رہائی میں امام محمد بن حسن کا بھی کچھ ہاتھ تھا۔

امام شافعی کی گرفتاری سے متعلق امام محمد بن حسن کی کارکردگی سے متعلق ایک معتبر روایت:

امام محمد بن حسن بن ابراہیم بن عاصم ابوالحسن السجستانی (مولود ۲۸۰ھ و متوفی ۳۶۲ھ) ناقل ہیں:

- ① آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص: ۷۷ و ۷۸) وتوالی التأسیس (ص: ۱۳۰ و ۱۳۱) وحلیۃ الأولیاء (۹/ ۱۲۵ و ۱۲۶)
- ② الجرح والتعديل (۱/ ۶۳، ق: ۱ وغیرہ)
- ③ تهذيب الأسماء للنووي (۱/ ۲۹۶) وطبقات الشافعية للسبكي (۱/ ۲۸۷) وحسن المحاضرة (۱/ ۱۶۷) وخطط توفيقه (۵/ ۲۸)
- ④ تهذيب التهذيب (۱/ ۱۳۴) والانتقاء (ص: ۱۰۴) ⑤ حاشیه کوثری بر آداب الشافعي (ص: ۷۸ حاشیه نمبر ۶)

”سمعت إبراهيم بن محمد بن الوليد يحكي عن زكريا بن يحيى البصري و يحيى بن زكريا بن حيويه النيسابوري كلاهما عن الربيع بن سليمان، يزيد بعضهما على بعض، أن الشافعي قال: خرجت إلى اليمن فأقمت بها أشهراً وارتفع لي بها شأن، وكان بها والي من قبل الرشيد ظلوماً غشوماً، فكنت ربما أخذت على يديه، ومنعته من الظلم، وكان باليمن جماعة من العلويين قد تحركوا، فكتب والي إلى الرشيد: إن العلوية قد تحركوا، وأرادوا أن يخرجوا، وإن هاهنا رجلاً من ولد شافع بن السائب من بني المطلب لا أمر لي معه ولا نهى فكتب إليه الرشيد أن يقبض عليهم وعليه، قال: فقرنت معهم، قال: فبلغني عن محمد بن زياد، وكان نديم هارون، أنه كان عند هارون حين أدخلوا عليه فقتل العلوية، والتفت إلى محمد بن الحسن، فقال له: يا أمير المؤمنين لا يغلبك هذا بفصاحته ولسانه، فإنه رجل لسن، قال الشافعي: فقلت له: يا أمير المؤمنين مهلاً، فإنك الراعي، وأنا المرعي، وأنت القادر على ما تريد مني، فما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه، والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي؟ قال: الذي يراك أخاه، قلت: فأنت هو يا أمير المؤمنين إنكم ولد عباس وهو ولد علي، ونحن إخوتكم من بني المطلب، فأنتم تروننا إخوة، وهم يروننا عبيداً، قال: فسري عنه ما كان به، واستوى جالسا، وقال: عظمي فوعظته إلى أن بكى، ثم أمر لي بخمسين ألف درهم.“^①

”امام شافعی نے کہا کہ میں یمن گیا اور چند مہینے وہاں رہا، وہاں میری بہت ترقی اور شہرت ہوئی، وہاں خلیفہ ہارون کی طرف سے جو حاکم مقرر تھا وہ بڑا ظالم و بدطینت تھا، میں ظلم رانی سے اسے روکتا رہتا تھا، یمن میں علویہ کی ایک جماعت حکومت کے خلاف متحرک ہو گئی تھی، اس حاکم نے خلیفہ ہارون کو لکھا کہ یہاں علوی لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور یہاں ایک آدمی شافعی مطلبی محمد بن ادريس کے مقابلے میں تو میری کوئی بات نہیں چل پاتی ہے، ہارون رشید نے حاکم یمن کو لکھا کہ علویہ کو مع شافعی مطلبی کے گرفتار کر کے مرکز خلافت میں میرے پاس بھیج دو، لہذا میں بھی علویہ کے ساتھ قید کر کے بھیج دیا گیا، ہارون رشید کے ندیم محمد بن زیاد سے بالواسطہ مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت جب کہ سارے علویہ قتل کر دیے گئے ہارون نے امام محمد بن حسن سے میری بابت پوچھا تو خفیہ طور پر ہارون الرشید سے امام محمد نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! یہ شافعی آدمی کہیں آپ کو اپنی فصیح و بلیغ باتوں سے مغلوب نہ کر لے کیونکہ یہ شخص بڑا سخن ساز اور باتوتی ہے، امام شافعی کو امام محمد کا یہ تبصرہ اپنے اوپر جب معلوم ہوا تو انھوں نے ہارون رشید سے کہا کہ امیر المؤمنین! ذرا توقف سے کام لیجیے آپ حاکم ہیں میں رعیت ہوں، آپ میرے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں سب پر قادر ہیں مگر یہ بتلائیے کہ دو آدمیوں میں سے جو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہو اور دوسرا غلام کی طرح برتاؤ کرتا ہو، ان میں سے میرے نزدیک کون زیادہ محبوب ہوگا؟ خلیفہ نے کہا کہ جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، امام شافعی نے

کہا: اے امیر المؤمنین! آپ حضرت عباس بن عبدالمطلب کی اولاد سے ہیں اور آپ کے خلاف آمادہ بغاوت علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں، ہم آپ کے بھائی بنوالمطلب ہیں، آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے اور علویہ غلام جیسا سمجھتے ہیں، امام شافعی کی اس بات سے خلیفہ کی باچھیں کھل اٹھیں، امام شافعی نے وعظ شروع کر دیا یہاں تک کہ خلیفہ رونے لگا، پھر خلیفہ نے میرے لیے پچاس ہزار درہم دینے کا حکم جاری کیا۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح:

یہ روایت صحیحہ امام آبری نے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن ولید، امام زکریا بن یحییٰ بصری ساجی و یحییٰ بن زکریا بن حیویہ نیساپوری سے نقل کی ہے، امام زکریا بن یحییٰ بصری ساجی نے مناقب شافعی پر کتاب لکھی ہے، اسی کتاب سے امام زکریا آبری نے یہ روایت نقل کی ہے، امام زکریا کی متابعت یحییٰ بن زکریا بن حیویہ نے بھی کی ہے، اور دونوں نے اسے امام ربیع سے نقل کیا جو امام شافعی کے خصوصی ثقہ شاگرد ہیں یعنی کہ یہ روایت صحیح ہے، اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ امام محمد بن حسن نے خفیہ طور پر امام شافعی کے خلاف قتل یا اس کے بدلے کسی بھاری سزا دینے پر ہارون کو ورغلا یا تھا مگر اپنی عادت کے مطابق بظاہر انھوں نے ہارون کے سامنے امام شافعی کی مدح کی اور بے گناہ بتلایا جس سے ہارون نے امام محمد کی دوغلی پالیسی کو بھانپ لیا۔

ایضاح:

اس روایت صحیحہ کو دوسری روایات صحیحہ کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی قید سے امام شافعی اپنی ذات کی وکالت کے ذریعہ آزاد ہوئے تھے، اس میں امام محمد بن حسن کی کارکردگی کا کوئی ادنیٰ برابر بھی دخل نہیں تھا بلکہ بظاہر امام شافعی کے حق میں امام شافعی کے حوالے دینے سے مجبور ہو کر بعض الفاظ محمد بن حسن نے ہارون کے سامنے کہہ دیے تھے ورنہ اندرونی طور پر انھوں نے امام شافعی کے خلاف ہارون کو ”یا أمیر المؤمنین لا یغلبنک هذا بفصاحتہ ولسانہ فإناہ رجل لسن“ کہہ کر ورغلا یا تھا مگر ہارون رشید نے معاملہ فہمی سے کام لے کر امام محمد بن حسن کی بات کی طرف دھیان دینے کے بجائے امام شافعی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اپنی عزت محسوس کی۔

امام شافعی بحیثیت ملزم کس زمانے میں بغداد گئے؟

اس بات پر تمام روایات متفق ہیں کہ امام شافعی حاکم وقت خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وفات امام مالک کے بعد حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لگائے گئے الزام کے تحت گرفتار کر کے کئی افراد کے ساتھ بغداد اور رقعہ لائے گئے، بعض روایات میں مذکور ہے کہ انھیں وفات امام مالک کے بعد یمن کے کسی حصہ کا قاضی بنایا گیا تھا یا کسی سرکاری حاکم کا معاون بنایا گیا تھا اور وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر مکہ مکرمہ آئے تو ان کی کارکردگی اور حسن انتظام و حسن عمل کا ہر طرف بڑا شہرہ ہو چکا تھا، پھر بھی ان کے اساتذہ کرام خصوصاً امام سفیان بن عیینہ اور مسلم بن خالد زنجی نے امام شافعی کو آئندہ سرکاری کام نہ کرنے کی تاکید و وصیت کی، اگرچہ ان کی کارکردگی کی تحسین بھی کی مگر انھیں سرکاری ملازمت کے بغیر آزادی کے ساتھ علمی خدمات کرتے رہنے کا مشورہ دیا۔ امام شافعی ابھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے یا اپنے اساتذہ سے ملنے اور دوسری ضروریات کے تحت

مدینہ منورہ گئے تھے کہ ان کے نام بھی سرکاری وارنٹ گرفتاری آیا اور وہ گرفتار ہو کر دیگر ملزمین کے ساتھ عراق لائے گئے، اس زمانے میں عراق بلکہ عالم اسلام کی اصل راجدھانی بغداد شہر تھا اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے خلیفہ اور اس کے ذاتی عمال بھی بغداد سے کچھ دنوں کے لیے شہرِ رَہ چلے جایا کرتے تھے، امام شافعی کے مدنی استاذ امام مالک تو ۷۹ھ ہی میں فوت ہو گئے اور امام مسلم بن خالد زنجی بھی اسی سال یا اس کے سال بھر بعد ۱۸۰ھ میں فوت ہو گئے مگر گرفتار ہو کر بغداد و رَہ امام شافعی کب پہنچے اور خلیفہ ہارون کے حکم کے مطابق امام محمد کے مہمان خصوصی بنے اور کتنے دنوں تک موصوف وہاں بغداد میں سکونت پذیر رہے، اس کی کوئی قطعی تحدید ہم کو نہیں ملتی۔ حافظ ابن کثیر نے امام ابن ابی حاتم سے بسند حسن و معتبر نقل کیا ہے:

”فحمل علی بغل فی قید إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة وعمره ثلاثون سنة الخ“

یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی حکومت کے خلاف سرگرمی کے اتہام کے سبب جب بغداد لائے گئے تو ان کی عمر تیس سال تھی اور وہ ۱۸۲ھ کا زمانہ تھا۔

جب اس روایت معتبرہ کے مطابق بغداد دلائے جانے کے وقت امام شافعی کی عمر تیس سال تھی، اور یہ معروف و معلوم ہے کہ امام شافعی ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے تو لازم آتا ہے کہ وہ بغداد ۱۸۰/۱۸۱ھ میں لائے گئے اور ۱۸۰ھ میں امام ابو یوسف بالاتفاق زندہ بچر تھے، لہذا اس روایت میں ۱۸۲ھ کا جو لفظ واقع ہے اس میں لازمی طور پر تصحیف و تحریف واقع ہو گئی ہے۔^① بعض غیر معتبر روایات کے مطابق امام شافعی پہلی بار بحیثیت ملزم بغداد ۱۸۲ھ میں آئے مگر یہ غیر معتبر روایات بہت زیادہ غیر معتبر رواۃ سے مروی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، ہمارا خیال ہے کہ امام شافعی غالباً ۱۸۱/۱۸۲ھ میں گرفتار ہو کر بغداد آئے اور معلوم نہیں وہ بغداد میں کتنے عرصے تک مقیم رہے؟ امام شافعی کے قیام بغداد کی مدت بتلانے سے بھی روایات خاموش ہیں، البتہ تمام روایات پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی پہلی بار بغداد پہنچنے پر اچھی خاصی مدت تک بغداد میں رہ گئے، انھوں نے اہل الراۃ خصوصاً حنفی کتبوں کی نقول بھاری رقوم دے کر حاصل کیں اور اہل الراۃ خصوصاً امام محمد بن حسن سے کئی مناظرے کیے، خلیفہ کے دربار میں بعض مناظرے ہوئے اور مناظرہ میں امام محمد اور ان کے معاونین کے خلاف امام شافعی نے مسلک اہل حدیث کی ایسی جاندار ترجمانی و وکالت و حمایت کی اور ایسے دلائل و براہین قائم کیے کہ احناف کے جمع کردہ قیاسی دلائل کو ادھیڑ کر رکھ دیا، امام شافعی کی اس اعلیٰ صلاحیت کی خلیفہ ہارون نے بہت تحسین کی اور وہ ان کی خدمت میں گراں بہا تحائف و نقد پیش کرتا رہا، امام شافعی کی فیاضی معروف و مشہور ہے، اس لیے وہ ان رقوم کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور خود خالی ہاتھ ہو جایا کرتے تھے مگر پھر دو بارہ سہ بارہ خلیفہ اور خلیفہ کے وزراء و امراء اور دوسروں کی جانب سے رقوم و تحائف ملتے رہے اور ان کا بھی وہی انجام ہوتا رہا۔

ہمارے خیال سے امام شافعی پہلی بار بغداد میں چار پانچ سال سے کم نہیں رہے، انھوں نے اہل الراۃ کی علمی و تحقیقی انداز میں کمر توڑ کر رکھ دی، اہل حدیث علماء ان کے قیام بغداد سے بے حد خوش تھے کہ اہل الراۃ کی خوب درگت بن رہی ہے، بڑے بڑے ائمہ احناف حلقہ بگوش مذہب اہل الحدیث ہوتے رہے اور پاسبانان مذہب اہل الراۃ کے حواس اڑتے رہے۔ امام شافعی

① ملاحظہ ہو: البدایة و النہایة مطبوع أحياء التراث العربي بتحقيق علی شیري ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۸ء (۱۰/۲۷۸)

اور امام محمد کے درمیان اس طویل فرق کو وہی شخص امام شافعی پر امام محمد کی برتری کی دلیل قرار دے گا جو انتہائی درجے کا جہالتِ مرکبہ اور حماقتِ شدیدہ اور بلادیتِ کثیرہ کا شکار ہوا لٹی کھوپڑی بھی رکھتا ہو جس کو ہر سیدھی بات ٹیڑھی نظر آئے، اور مصنف انوار نیز ان کے تمام ہم مزاج خصوصاً کوثری اور اراکین تحریک کوثری نے ایسا ہی سمجھ رکھا ہے۔

امام محمد اور امام شافعی کا امام مالک سے تلمذ:

مذکورہ بالا عنوان مصنف انوار ہی کا قائم کردہ ہے جس کے تحت موصوف کی تحریر کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امام شافعی اگرچہ خدمتِ امام مالک میں آٹھ مہینے رہے مگر امام محمد تین سال سے زیادہ رہ کر موٹا پڑھ کر فارغ ہوئے، اس لیے قاضی ابو عاصم محمد بن احمد عامری نے تیس جلدوں پر مشتمل لکھی ہوئی اپنی کتاب مبسوط میں کہا ہے کہ امام شافعی اور امام محمد کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جس میں امام محمد نے تمام علوم میں امام مالک کا فائق ہونا ثابت کر دکھایا اور اس کے جواب سے امام شافعی عاجز رہے۔ عامری کی اسی بات کو مصنف انوار نے صحیح قرار دیا اور متواتر المعنی ثقہ رواۃ سے مروی اس روایت کو الٹی پلٹی منسوخ و محرف و جھوٹ قرار دیا جس کا ذکر ہم ترجمہ امام مالک میں کر آئے ہیں، اپنے اس دعویٰ کے لیے مصنف انوار نے تحریک کوثری کے قائد کذاب اعظم کوثری کی تحریروں کا حوالہ دیا ہے^①

ہم کہتے ہیں کہ جس عامری کے حوالے سے کذاب اعظم کوثری اور مصنف انوار نے یہ بات کہی ہے وہ قطعی طور پر بہت بڑا جھوٹا، تلبیس کار اور مکار و عیار آدمی تھا، جس نے ثقہ رواۃ کے برعکس ثقہ رواۃ کے بیان کردہ حقائق کی تکذیب کرتے ہوئے خوفِ خدا سے بالکل پیدل ہو کر یہ جھوٹی بات امام محمد و امام شافعی کے سینکڑوں سال بعد اختراع و ایجاد کر کے لکھ ماری، اگر مصنف انوار اور جملہ اراکین کوثری کو سچ بولنے کا دعویٰ ہو تو کسی بھی ثقہ امام فن سے اس عامری کذاب و دروغ باف کا ثقہ و صدوق ہونا ثابت کریں، پھر یہ ثابت کریں کہ اس عامری سے لے کر امام محمد و امام شافعی تک پہنچنے والی سند کے رواۃ معتبر ہیں اور اس سند میں کوئی علتِ قادحہ نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سارے کذابین جان توڑ محنت اور باہمی معاونت کے باوجود قیامت تک عامری کی بیان کردہ بات کی سند ہی نہیں پیش کر پائیں گے، نہ عامری کی اور نہ عامری کی بیان کردہ بات کی سند کے رواۃ کا معتبر ہونا ثابت کر پائیں گے، اور چونکہ یہ مکذوبہ خانہ ساز اختراعی روایت ثقہ و معتبر رواۃ کے بیان کے بالکل برعکس و برخلاف ہے اس لیے اس روایت کا اور عامری کذاب کا کذب و افترا پر داز اور بہتان تراش ہونا متحقق ہے۔ عامری کی اس جھوٹی بات کو سچ سمجھنے یا کہنے والے کوثری اور اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار کا بہت بڑا کذاب و افترا پر داز ہونا بھی اسی سے ثابت ہے کہ کذاب کو صادق القول کہیں اور کذب و جھوٹ کو صداقت کے نام سے موسوم کریں۔ مصنف انوار نے کوثری اور اراکین تحریک کوثری کی اس جھوٹی بات کو صحیح اور صحیح باتوں کو مسموح و محرف و مکذوب و مقلوب قرار دیکر کہا کہ ”امام محمد کے حالات میں بھی کچھ بیان کریں گے، ان شاء اللہ۔“^②

اکاذیب کی تصدیق اور حقائق کی تکذیب کے بعد ”ان شاء اللہ“ کہہ کر مصنف انوار کا یہ لکھنا کہ امام محمد کے حالات میں

① ماحصل از مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۵)

② مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۵)

بھی ہم کچھ بیان کریں گے بالکل ویسے ہی ہے کہ شراب و لحم خنزیر کو حلال سمجھ کر کھانے والا اس پر بسم اللہ کہے۔ کیا مصنف انوار کو یہ معلوم نہیں کہ کتب فتاویٰ احناف میں ایسے لوگوں پر فتویٰ کفر لگایا گیا ہے جو حرام چیز کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں؟ اتنی بھاری جھوٹی باتوں کو تحقیق و حق پرستی قرار دینا اور اس پر ”ان شاء اللہ“ کا لفظ استعمال کرنا کیا کوئی معمولی جرم ہے؟ شراب کی بہت ساری قسموں بلکہ غیر انگوری تمام شرابوں کو حنفی مذہب شراب ہی نہیں مانتا اور نشہ نہ آنے کی مقدار بھر غیر انگوری شرابوں کو حلال کہتا ہے، پھر تو تمام غیر انگوری شرابوں کو بسم اللہ پڑھ کر حنفی لوگ خوب پیا کریں، البتہ اتنی مقدار میں نہ پیا کریں کہ نشہ آجائے، بعض لوگ کئی بوتل شراب چڑھا کر بھی نشہ میں نہیں آتے، پھر حنفی المذہب لوگوں کے تو مزے ہی مزے ہیں!!

امام محمد کی تعدیل و توثیق و تخریج:

ہم مناب سمجھتے ہیں کہ اپنے وعدہ کے مطابق کوثری اور ارکان تحریک کوثری بشمول مصنف کے پیشوا اور امام و ممدوح کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال یہاں پیش کریں۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ بسند صحیح مروی ہے کہ اپنے تلامذہ کو خطاب کر کے امام ابو حنیفہ نے فرمایا:

”کم تکذبون علی فی هذه الكتب؟“

”تم لوگ ان کتابوں میں میری طرف اپنی جھوٹی باتیں بکثرت منسوب کرتے ہو۔“

ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اس خطاب عام میں ان کے سبھی تلامذہ خصوصاً ان سے زیادہ لگاؤ رکھنے والے شاگرد شامل ہیں، اس خطاب عام سے صرف انھیں تلامذہ ابی حنیفہ کا مستثنیٰ ہونا مانا جاسکتا ہے جن کے مستثنیٰ ہونے پر دلیل معتبر ہوگی، امام محمد بن حسن کے مستثنیٰ ہونے پر نہ صرف یہ کہ کوئی دلیل معتبر نہیں بلکہ اس عموم میں محمد بن حسن کا شامل ہونا بدلائل واضح ثابت ہے۔ یہ بات بھی ترجمہ امام مالک میں گزر چکی ہے کہ امام مالک اور منصور عباسی اس بات پر متفق تھے کہ عراقی لوگ جھوٹ بولنے، عیاری و مکاری اور تلہیس کاری میں بہت ماہر ہیں، اس کلیہ سے بھی وہی عراقی خصوصاً کوئی لوگ مستثنیٰ مانے جاسکتے ہیں جن کے مستثنیٰ ہونے پر دلیل معتبر موجود ہو، اور اس کلیہ سے امام محمد کا مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں بلکہ شامل ہونا ثابت ہے۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ متعدد احادیث نبویہ و آثار صحابہ و تابعین میں اہل عراق کو علی الاطلاق فتنہ پرداز، جھوٹا، کذاب اور عراق کو شیطین کا مرکز کہا گیا ہے، اس اطلاق سے بھی وہی عراقی خصوصاً کوئی مستثنیٰ مانا جاسکتا ہے جس کے مستثنیٰ ہونے پر دلیل معتبر قائم ہو۔

امام مالک نے اپنی بھری درسگاہ میں، جس میں امام محمد موجود تھے، برسر عام علی الاعلان کہا کہ عراقی (خصوصاً کوئی) لوگوں کو بمنزلہ اہل کتاب سمجھو، ان کی بیان کردہ باتوں اور حدیثوں کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو جب تک کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کسی دوسرے معتبر ذرائع سے نہ ہو جائے^①۔ ظاہر ہے کہ اس عموم سے بھی اسی شخص کو مستثنیٰ مانا جاسکتا ہے جس کے مستثنیٰ ہونے پر دلیل معتبر ہو، امام فضیل بن عیاض جو کوثری اور تحریک کوثری کے کذاب اراکین کے دعویٰ کے مطابق چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے رکن ہیں، وہ امام محمد بن حسن کو غیر ثقہ و غیر مامون کہتے ہیں^②۔ امام یحییٰ بن معین سے بسند صحیح مروی ہے کہ انھوں نے

① سیر أعلام النبلاء (۸/ ۶۸) و متعدد کتب رجال. ② المجروحین لابن حبان (۲/ ۳۷۶)

امام محمد بن حسن کو چھی کذاب کہا^①۔ اسد بن عمر سے سند صحیح مروی ہے کہ امام محمد کذاب ہیں^②۔

امام ابو یوسف استاذ امام محمد نے کہا: ”محمد بن الحسن یکذب علی“^③ یعنی امام محمد میرے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ امام محمد نے ابو یوسف کو اور امام ابو یوسف نے امام محمد کو کذاب کہا۔ (کما مر فی ترجمۃ أبی یوسف ومحمد بن الحسن) امام ابن المبارک سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو یوسف و محمد میں کون زیادہ صدوق ہے؟ ابن المبارک نے کہا کہ یہ پوچھو کون زیادہ کذاب ہے؟ امام ابن المبارک نے فرمایا کہ زیادہ کذاب محمد ہیں، امام ابن معین نے کہا کہ امام محمد کو متروک وغیرہ ثقہ قرار دینے پر تمام اہل علم وائمہ کا اجماع ہے^④۔ امام احمد بن حنبل سے کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ امام محمد بن حسن متروک وغیرہ ثقہ ہیں^⑤۔ امام محمد نے خود کہا کہ ہماری کتابیں ایسے لوگوں کے مطالعہ کے قابل و لائق نہیں جو مطالعہ کتب سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتے ہوں^⑥۔

امام ابو یوسف استاذ امام محمد نے لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ تم جیسا کذاب آدمی جن روایات کو میری طرف منسوب کر کے روایت کرتا ہے، کیا انھیں تم نے ابو یوسف سے سنا بھی ہے؟ میں نے تو اس کذاب محمد بن حسن کو یہ احادیث نہیں پڑھائی ہیں^⑦۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری طرف اپنی منسوب کردہ کتابوں کو یہ کذاب محمد بن حسن پڑھتا رہا ہے، ان کتابوں کو اس کذاب شخص نے مجھ سے پڑھا نہیں بلکہ سنا تک نہیں ہے^⑧۔

امام محمد کو خود اس کا اعتراف تھا کہ میں نے اپنے استاذ ابو یوسف سے محض کتاب جامع صغیر پڑھی ہے، اس کے باوجود امام محمد جھوٹا دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ میں نے امام ابو یوسف سے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں^⑨۔ امام ابن عدی نے کہا کہ محمد بن حسن علمائے اہل حدیث میں سے تھے نہ ان لوگوں میں تھے جنھیں علم حدیث سے کوئی تعلق و ربط ہوتا ہے، البتہ امام مالک سے موطا پڑھ کر کوفہ میں درس دیتے، ان کے درس میں طلبہ و سامعین کا ہجوم ہوتا لیکن جب وہ علوم ابی حنیفہ و ابی یوسف کا درس دیتے تو لوگ ان کی درسگاہ میں آتے ہی نہ تھے، صرف معدود چند آدمی ہوتے، امام محمد کو اس پر شدید غم ہوتا اور وہ فرط غم و غصہ سے چیخ پڑتے کہ تم لوگ اپنے شہر کے عالموں کی قدر نہیں کرتے، جب میں عراقی لوگوں مراد علوم ابی حنیفہ و ابی یوسف اور خود اپنے علوم کا درس دیتا ہوں تو کوئی لوگ میری درسگاہ میں آتے ہی نہیں اور جب مدنی امام مالک کی کتاب موطا کا درس دیتا ہوں تو پوری درسگاہ اس طرح بھر جاتی ہے کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی^⑩۔ نیز امام ابن عدی نے کہا کہ علوم محمد بن حسن اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ اشتغال رکھنے سے اہل حدیث بالکل مستغنی و بے نیاز ہیں، ان جیسے لوگوں کے علوم کی اہل حدیث کو کوئی ضرورت نہیں^⑪۔ نیز

① الضعفاء للعقيلي (٥٢/٤) والکامل لابن عدی (٢١٨٣/٦) تاریخ خطیب (١٨٠/٢ و ١٨١) ولسان المیزان (١٢٢/٥) والمجروحین لابن حبان (٢٧٦/٢)

② الضعفاء للعقيلي (٥٤/٤) ولسان المیزان (١٢٢/٥) ③ الکامل لابن عدی (٢١٨٤/٦) ولسان المیزان (١٧٧/٥)

④ الکامل لابن عدی (٢١٨٣/٦) خطیب (٢٥٧/١) ⑤ الکامل لابن عدی (٢١٨٣/٦)

⑥ الکامل لابن عدی (٢١٨٣/٦) و الضعفاء للعقيلي (٥٤/٤) و تاریخ امام بخاری. ⑦ تاریخ خطیب (١٨٠/٢)

⑧ تاریخ خطیب (١٨٠/٢) ⑨ خطیب (١٨٠/٢)

⑩ الکامل لابن عدی (٢١٨٤/٦) و عام کتب رجال. ⑪ الکامل لابن عدی (٢١٨٤/٦)

امام ابن عدی نے کہا کہ امام محمد کو علم حدیث سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔^①

امام شریک (فرضی مجلس تدوین فقہ حنفی کے رکن رکیں) امام محمد کو مردود الشہادۃ قرار دیتے تھے۔^② امام ابن حبان نے کہا کہ امام محمد بن حسن غالی مرتبی تھے اور اہل مدینہ کے خلاف سب سے پہلے رد انھوں نے لکھا اور لوگوں کو اپنے مذہب ارجاء و رائے پرستی قبول کرنے کی دعوت دی، یہ کرب میں مبتلا ہو کر ثقات کے حوالے سے فاش قسم کی غلطیوں کے شکار ہوا کرتے تھے، اس لیے متروک قرار پائے، اور نصر بن مساور نے امام ابن المبارک سے امام محمد کی درخواست پر کہا کہ آپ محمد بن حسن کو کوئی کتاب پڑھا دیجیے تو امام ابن المبارک نے کہا کہ میں ان کو کوئی کتاب اس لیے نہیں پڑھا سکتا کہ ان کا طور و طریق و کردار و عمل ناپسندیدہ ہے، اور سعید بن معاذ نے کہا کہ ان حضرت (محمد بن حسن) سے کوئی بھی حدیث بیان نہ کرنا واجب ہے۔^③ امام ابن المبارک بھی مصنف انوار اور ان کے ہم مزاجوں کے دعویٰ مکذوبہ کے مطابق مفروضہ مجلس تدوین فقہ حنفی کے اراکین میں سے ہیں۔ موصوف محمد بن حسن کی ولادت اکثر اہل علم کے مطابق ۱۳۵ھ میں اور بعض کے مطابق ۱۳۱/۱۳۲ھ میں ہوئی۔

جس کے کذاب و غیر ثقہ علم حدیث سے بالکل کوراوے تعلق بلکہ حدیث کے مخالف ہونے پر عام اہل علم کا اجماع ہو اس کی طرف سے کذاب اعظم کوثری اور تحریک کوثری کے کذاب اراکین بشمول مصنف انوار کا دفاع اور اس کے جواب میں محدثین کرام پر طعن و تشنیع میدان علم و فن و تحقیق میں کیا وزن رکھتا ہے؟ کوثری نے اپنی کتاب تانیب کے اواخر میں اور امام محمد کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب میں امام محمد کی طرف سے حیرت انگیز انوکھے طریق پر دفاع کی ناکام و نامراد جھوٹی کوشش کر رکھی ہے، مگر جس کے کذاب ہونے پر امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور اسد بن عمر و مجلس تدوین فقہ کے اراکین نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہو اسے کوئی دوسرے شخص نے ظاہری حالات کو دیکھ کر فریب خوردگی کا شکار ہو کر صدوق کہہ بھی دیا ہو تو محض صدوق ہونا غیر ثقہ و غیر معتبر رائے پرست و مخالف احادیث نبویہ ہونے کے معارض نہیں، نیز جہاں علم و فنون اور ماہرین جرح و تعدیل کی ترجیح مفسر کے بالمقابل بعض اشخاص کی تعدیل کا کوئی بھی وزن نہیں ہے، مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج خصوصاً کوثری و تحریک کوثری کے اراکین نے انھیں مکذوبہ و افسانوی چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن قرار دیا ہے جو تیس سال امام ابو حنیفہ کی سرکردگی میں تدوین فقہ حنفی کرتے رہے، بھلا جو شخص ۱۳۵ھ میں پیدا ہوا اس کی عمر وفات ابی حنیفہ کے وقت زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہوگی، اور کئی سال اس کی طفولیت و مکتب کی تعلیم میں خرچ ہوئے ہوں گے، اور مصنف انوار ہی کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ ۱۴۷ھ میں ہمیشہ کے لیے جیل خانہ بغداد میں مقید ہو گئے اور ۱۳۰ھ سے لے کر کم از کم چھ سال حجاز میں روپوش رہے، دریں صورت مصنف انوار و کوثری اور جملہ اراکین تحریک کوثری کے خالص کذاب و افترا پرداز ہونے میں کسی قسم کی گنجائش شک و شبہ بھی رہ جاتی ہے؟ جو لوگ اکاذیب ہی کو اپنا دین و ایمان اور اوڑھنا و بچھونا بنانے کا شعار و شیوہ رکھتے ہوں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو صادق القول و صحیح الایمان و کامل الایمان و دیانت دار و امانت شعار تحقیق پسند ہونے کا پروپیگنڈہ بھی کرتے ہوں ان کی صداقت قابل دید و شنید ہے!

اگر کوئی غیر جانب دار صاحب علم و فضل حمیت جاہلیت و حمایت پرستش تقلید کے بغیر بے لاگ تحقیق پسندی سے کام لے تو وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ موطا میں امام مالک کے علاوہ جو روایات امام محمد نے نقل کی ہیں، اسی طرح اپنی دوسری کتابوں میں بھی، ان

روایات کی نقل میں موصوف امام محمد نے معتبر وثقہ رواۃ سے مروی روایات کو دلیل بنانے کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا ہے، اپنے غیر ثقہ وغیر معتبر اساتذہ خصوصاً اپنے ہم مذہب وہم عقیدہ وہم خیال اساتذہ کی روایت کردہ روایات کو اپنے مذہب و مسلک و عقیدہ و نظریہ و خیال کی بنیاد بنایا ہے، اور اپنی جس کتاب کا نام موصوف امام محمد نے موطاً رکھا ہے وہ درحقیقت موطاً امام مالک نہیں بلکہ موطاً امام مالک پر جمی و مرجی و اہل الراۃ والقیاس کا رد و قدح ہے، اور موطاً امام مالک پر اپنے اس رد و قدح سے موصوف امام محمد کی طبیعت سیر نہیں ہوئی تو انھوں نے چار جلدوں پر مشتمل ایک مستقل کتاب اہل مدینہ کے رد و قدح پر لکھی جس کا نام موصوف نے ”کتاب الحجج علی اهل المدينة“ یا ”کتاب الحجة علی اهل المدينة“ رکھا۔

افسوس کہ اہل مدینہ میں ہمارے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام و اتباع تابعین حضرات رحمہم داخل ہیں اور امام محمد کی لکھی ہوئی یہ کتاب درحقیقت ان سبھی اہل مدینہ پر ضرب شمشیر و خنجر زنی ہے، اس کا یہ قبیح و مذموم نام رکھنے میں جسے ذرہ برابر بھی جھک دامن گیر نہیں ہوئی اس پر ائمہ اسلام کے مذکورہ بالا تجربی کلمات پرستاران رائے و قیاس و تقلید اور حامیان حمیت جاہلیت کا شور و غل مچانا بذات خود بہت گھناؤنی اور ذلیل و رسوا کن حرکت ہے، اور یہ گھناؤنی و ذلیل حرکت کوثری و ارکان تحریک کوثری نے تمام اہم کتب اسلام پر اپنی بدعنوانی پر مشتمل سیاہ ترین تشبیہ بازی کے ذریعہ کر رکھی ہے جس کا مشاہدہ کر کے ہر درد مند دل اور اسلاف سے لگاؤ و محبت رکھنے والا تمللا اٹھتا اور بے قرار و مضطرب اور مغمو و حیران ہوا اٹھتا ہے کہ یہ قوم اپنی پیدائش کے روز اول سے لے کر آج تک کتنے مکروہ و مذموم کام کرتی آرہی ہے؟ اس طور و طریق کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہی کام بہت زیادہ ترقی دے کر تاقیامت کرتی رہے گی۔ اللہ کی نہ جانے کیا مصلحت ہے کہ اس تحریک کے لیے اس کے پاس افراط کے ساتھ سارے مادی و غیر مادی وسائل اور نہایت خوشحالی کے ذرائع موجود ہیں اور نہایت بے باکی کے ساتھ یہ لوگ ان وسائل و ذرائع کا استعمال بکثرت اکاذیب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ افسوس یہ کہ سلفی غیرت رکھنے والے افراد ضروری قسم کے وسائل بھی نہیں رکھتے اور سرمایہ دار لوگ ان کی معاونت کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، شاید قیامت قریب ہوتی جارہی ہے، یہ سب بھی علامات قیامت ہیں، اللہ تعالیٰ اس صورت حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔

کوثری اور اراکین کوثریت کی طرف سے امام محمد بن حسن کی بابت دفاعی مہم:

امام محمد بن حسن کا کذاب، وضاع و متروک و غیر ثقہ و غیر معتبر اور مجروح ہونا متحقق ہے، نیز ان کا بدعقیدہ جمعی و مرجی ہونا بھی متحقق ہے اور اپنے عقیدہ تجم و الارحاء و رائے پرستی کا داعی و مبلغ ہونا بھی متحقق ہے اور یہ بھی متحقق ہے کہ قدیم ایام سے اہل علم میں رواج ہے کہ کذاہین و بدعت پرست و مبلغ بدعات کی کتابیں بڑے بڑے ثقہ اہل علم اپنے پاس کسی نہ کسی ضرورت و مصلحت سے رکھتے اور کذاہین و اہل بدعت و مبلغین بدعات کے دجل و فریب و اکاذیب سے واقف ہونے کے لیے ان کی درسگاہوں میں پڑھتے بھی رہے، اور یہ بھی متحقق ہے کہ کوثری و ارکان تحریک کوثری بشمول مصنف انوار کے قلوب سے صدق مقالی اس طرح کھینچ لی گئی ہے کہ وہ سچی سے سچی حقیقتوں کی تعبیر بھی اکاذیب کی آمیزش کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔

ایک روایت میں وارد ہے:

”قال إبراهيم الحربي: سألت أحمد بن حنبل هذه المسائل الدقائق من أين حصلت؟“

قال: من كتب محمد بن الحسن^①

”ابراہیم حربی نے امام احمد سے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ امام احمد نے فرمایا کہ محمد بن حسن کی کتب سے۔“

اس روایت کو بطور دلیل مدح امام محمد بن حسن میں کوثری نے تانیب (ص: ۷ و ۲۶۳) میں نقل کیا مگر اس روایت کو ابراہیم حربی سے نقل کرنے والا راوی ابو بکر قرطبی مجہول ہے، بنا بریں کوثری کی یہ مستدل روایت مکذوب یا غیر معتبر ہے کیوں کہ مجہول راوی کا بہت بڑا کذاب ہونا بھی مستبعد نہیں لیکن اس مکذوبہ روایت کے مکذوبہ ہونے کی طرف ادنیٰ ترین اشارہ کیے بغیر اسے نص قرآنی کی طرح کوثری اور اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار نے حجت بنا لیا ہے، حالانکہ یہ مکذوبہ روایت بالفرض معتبر بھی ہو تو اس سے امام محمد کے کذاب اور وضاع وغیر ثقہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی، نہ ان کی مدح پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کذابین کی مجموعہ اکاذیب کتابوں سے اسلامی کتب خانے عالم اسلام میں بھرے پڑے ہیں مگر اس سے ان کذابین وغیر ثقہ لوگوں کی مدح ثابت ہوتی ہے نہ ثقاہت ثابت ہوتی ہے، اگر بالفرض اس سے مدح ثابت ہوتی ہو تو مدح اس شخص کے غیر کذاب وغیر ثقہ ہونے کو مستلزم نہیں اور اس قسم کی مکذوبہ روایات سے لازم نہیں آتا کہ امام احمد نے امام محمد پر جو تخریج قاذح کی ہے وہ بے اثر ہے۔ اسی طرح بعض غیر معتبر روایات میں منقول ہے کہ امام احمد کے پاس امام ابو یوسف کی بھی متعدد کتابیں تھیں، ان غیر معتبر روایات کو بھی کوثری نے حجت بنا رکھا ہے۔^② یہ معلوم ہے کہ بہت سارے اہل علم محرف تورات و انجیل و زبور اور ہنود و مجوس کی مکذوبہ مذہبی کتابیں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ابو یوسف و محمد کی ثقاہت کی ہرگز دلیل نہیں جبکہ دونوں کے کذاب اور وضاع ہونے پر ناقابل تردید شہادتیں موجود ہیں۔

کیا سارے مذاہب فقہ امام محمد کی کتابوں کو پیش نظر رکھ کر مدون کیے گئے؟

کوثری اور کوثری کی متابعت میں اراکین تحریک کوثری نے بہت بڑی جھوٹی بات اہل اسلام میں سچی حقیقت کہہ کر پھیلانے کی نامراد کوشش کی ہے کہ امام محمد کی کتابوں ہی کی بنیاد پر سارے اسلامی فقہی مذاہب مدون ہوئے ہیں جب کہ حقیقت امر اس کے بالکل برعکس ہے، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اتنی بڑی جھوٹی خود ساختہ بات کو اہل اسلام میں پھیلانے والے اور اذہان اہل اسلام کو مسموم و فاسد بنانے کی مذموم کوشش کرنے والے انتہائی درجہ کے مجرم ہیں، یہ جھوٹی بات کوثری نے تانیب میں ترجمہ محمد بن حسن میں بالکل پہلی دوسری سطروں میں لکھی ہے، اسے اراکین تحریک کوثری نے اہل اسلام میں پھیلانے کی کوشش ابھی تک جاری رکھی ہے اور اندازہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، انھیں ذرہ برابر بھی افترا پردازی و دروغ بانی میں کوئی تامل و توقف نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تو کہا ہے کہ فقہ حنفی سمیت سارے مذاہب کی تدوین موطأ امام مالک کی روشنی میں ہوئی۔^③

کذاب کوثری نے کہا ہے کہ محمد بن حسن ہی سے امام شافعی، ابو عبیدہ قاسم بن سلام اور مدون مذہب مالکی وغیرہ نے فقہ کی تعلیم پائی ہے، کذابین کی درسگاہ میں چند منٹ یا چند گھنٹے یا چند سال بیٹھ جانے کا اگر یہی معنی و مطلب ہے جو کذاب

① خطیب (۱۷۷/۲) ② تانیب (ص: ۷ و ۲۶۳)

③ مقدمہ مصنفی شرح موطأ للشاہ ولی اللہ الدہلوی۔

اعظم جہمی و مرجی و عالی مقلد کوثری نے بتلایا ہے تو پھر خدا حافظ! کیا واقدی اور اس جیسے کذابین کی درسگاہوں میں ائمہ کرام نہیں بیٹھے تھے؟ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ امام احمد، شافعی، مالک اور عام اہل علم نے امام محمد، ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کے طریق تفقہ اور مذہب و مسلک کی بڑی مذمت اور تکذیب کر رکھی ہے۔ امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، وزاعی، ابو اسحاق فزاری وغیرہم نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ سے زیادہ مضرت رساں و شرانگیز کوئی ہوا ہی نہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اصول ابی حنیفہ کے مطابق ہی ابو یوسف و محمد نے اپنے بہت سارے اکاذیب شامل کر کے اپنی تمام کتابوں کو مدون کیا تھا۔ امام مالک نے یہاں تک کہا ہے کہ حنفی فتنہ پردازی دو وجہ سے ابلیسی فتنہ سے بڑھ کر ہے ایک تو سنت نبویہ کو توڑنے کے لیے اس قوم نے اپنی فقہی وغیرہ فقہی کتابیں لکھیں، دوسرے مذہب مرجیہ کی موافقت کی۔^①

امام شافعی نے امام محمد سے یہ اقرار کر کے ہی دم لیا کہ امام ابو حنیفہ علوم کتاب و سنت و آثار صحابہ و تابعین سے بالکل نا آشنا اور امام مالک کے بالمقابل تمام علوم میں کہیں کمتر تھے، وہ صرف قیاس و رائے کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے تھے، خلیفہ منصور نے کوئی اماموں کو کذاب و فریب کار کہا، ان کی کتابوں کو مجموعہ اکاذیب سمجھ کر ہی ناقابل التفات قرار دیا، موطاً مالک کو سرکاری قانون بنانے کا عزم کیا اور منصور کے بعد والے خلفائے عباسیہ یہی بات دہراتے رہے، کیا ان حقائق سے کوئی صاحب نقد و نظر چشم پوشی کر سکتا ہے؟ امام ابن عون اور سلیمان بن حرب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب راہ خدا سے بندگان خدا کو روکنے اور برگشتہ کرنے والے ہیں۔^②

ظاہر ہے کہ نصوص کتاب و سنت کے خلاف ائمہ جہمیہ و مرجیہ کے مجموعہ کلام کو فقہی مذہب بنا لینا نصوص کتاب و سنت و آثار صحابہ و تابعین کے مذہب اسلام سے روکنے اور برگشتہ کرنے کے مترادف ہے، امام مالک نے امام شافعی کی موجودگی میں کہا کہ امام ابو حنیفہ لکڑی کو کسی دلیل و حجت کے بغیر من مانی زبردستی کے ذریعے سونے کا ستون کہہ کر اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔^③ ان باتوں کی تفصیل گزر چکی ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ میں نے اصحاب ابی حنیفہ کی ایک کتاب ایک سو تیس اوراق پر مشتمل دیکھی جس کے اسی اوراق کتاب و سنت کے خلاف مسائل سے بھرے تھے، موصوف امام ابو حنیفہ غلط طور پر ایک اصول بنا کر پوری کتاب اس اصول پر قیاس کر کے لکھ ڈالتے ہیں، نتیجتاً سارے مسائل نصوص کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کتاب و سنت کی دلیلوں سے خالی اور خلاف نصوص کتابیں لکھنے والا میں کسی کو جانتا ہی نہیں، یہ لوگ جادوگرنی کے دھاگے کی طرح ہیں جو سفید دھاگہ کو کھینچ کر لوگوں کی نظر میں سبز دکھلاتی ہے اور پھر کسی اور رنگ کے دھاگہ کو کھینچ کر کسی دوسرے رنگ والا دھاگہ دکھلا کر تماشا نمائی کرتی ہے۔^④ اسی طرح کی بات امام عبدالرحمن بن مہدی نے بھی کہی ہے۔^⑤ امام شافعی نے کتب حنفیہ مدونہ محمد بن حسن کے ایک ایک مسئلہ کے رد میں احادیث نبویہ لکھیں۔^⑥ کوثری کو امام شافعی کی اس بات کی صداقت کا اعتراف ہے۔ (کما تقدم)

① تاریخ خطیب (۱۳/ ۴۱۶ وغیرہ) ② تاریخ بغداد (۱۳/ ۴۲۰)

③ آداب الشافعی لابن أبي حاتم، تاریخ بغداد (۱۳/ ۴۲۱)

④ تاریخ خطیب (۱۳/ ۴۳۷) و حلیۃ الأولیاء (۹/ ۱۱۶ و ۱۱۷) و جلد (۹/ ۱۰۳)

⑤ لسان المیزان (۵/ ۱۳۲) ⑥ آداب الشافعی لابن أبي حاتم.

کیا امام دارقطنی نے امام محمد بن حسن کی توثیق کی ہے؟

کوثری نے امام دارقطنی کی کتاب ”غرائب مالک“ سے نقل کیا ہے کہ دارقطنی نے امام محمد کو ثقہ کہا^① حالانکہ امام دارقطنی نے اپنے دوسرے قول میں امام محمد کو غیر ثقہ اور غیر معتبر کہا ہے، اس طرح کی دو متضاد باتیں متعدد اہل علم سے صادر ہوتی ہیں، اس کا جواب تو صاحب التکلیل نے ترجمہ دارقطنی میں دیدیا ہے لیکن جو امام ابن المبارک وابن معین وابو یوسف واسد بن عمرو وغیرہ نے امام محمد کو کذاب کہا ہے اور کئی ایک نے ساقط الاعتبار غیر ثقہ کہا ہے، اس کے بالمقابل امام دارقطنی کے دو متضاد اقوال میں سے جو جمہور کے موافق ہو وہ مقبول ہے اور جو خلاف جمہور ہے وہ غیر مقبول ہے۔

کوثری نے کہا کہ ابن معین نے فرمایا کہ میں نے امام محمد بن حسن کی کتاب جامع صغیر کا سماع کیا^② ہم کہتے ہیں کہ امام ابن معین کا یہ قول ہم نقل کر آئے ہیں کہ امام محمد کذاب و جہمی ہیں، کسی راوی کی کتاب کا سماع اس کتاب والے کے کذاب ہونے سے مانع نہیں ہے۔ کوثری نے امام ابن المدینی سے امام محمد کا صدوق ہونا نقل کیا ہے^③۔

کیا امام ابن المدینی نے امام محمد بن حسن کو صدوق کہا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ امام ابن المدینی یعنی علی بن عبد اللہ بن جعفر بن تمیم المعروف بابن المدینی سے جہمی حکومت نے جہمی و مرجی حنفی اماموں کی مدح و ثنا میں جبراً و قہراً کچھ باتیں کہلوائی تھیں، صدوق ہونا غیر معتبر ہونے کے منافی نہیں۔

کیا امام شافعی نے فقہ میں اپنے اوپر امام محمد بن حسن کو ”أمن الناس“ کہا ہے؟

کوثری نے کہا کہ امام شافعی نے کہا:

”أمن الناس علي في الفقه محمد بن حسن“^④

”علم فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے امام محمد بن حسن ہیں۔“

ہم کہتے ہیں کہ فقہ محمد پر امام شافعی کا تبصرہ ہم نقل کر آئے ہیں کہ وہ نصوص کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے، کوثری نے کہا کہ امام شافعی کو بلند مرتبہ امام محمد کی کتابیں پڑھنے کے بعد بلکہ امام محمد کی وفات کے بعد حاصل ہوا^⑤ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی کو بلند مرتبہ خواہ کتب محمد پڑھنے اور وفات محمد کے بعد حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر کتب محمد جس فقہ حنفی پر مشتمل ہیں ان پر امام شافعی کا تبصرہ لوگ ملاحظہ کر آئے ہیں اور حقیقت امر یہ ہے کہ بغداد آنے سے بہت پہلے امام شافعی کی عظمت و بلند درجات والی باتیں امام مالک اور ان کے مکی و مدنی اساتذہ کہہ چکے ہیں۔

حافظ خطیب بغدادی پر کوثری کا عتاب:

حافظ خطیب پر بہت گرجنے برسنے کے بعد کوثری نے خطیب پر تنقید کی غرض سے خطیب (۲/ ۱۷۷) والی روایت نقل کی کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے بڑے صاحب علم ہونے کے موضوع پر امام شافعی و امام محمد کے درمیان جو مناظرہ ہوا اس موقع

③ تانیب (ص: ۲۶۳)

② تانیب (ص: ۲۶۳)

① تانیب (ص: ۲۶۳)

⑤ تانیب (ص: ۲۶۳)

④ تانیب (ص: ۲۶۳)

پر امام محمد بہت چیخے چلائے اور ان کی رگیں بہت پھول گئیں، جس سے امام محمد کے لباس کے سارے بٹن ٹوٹ کر گر گئے اور امام محمد کو برسر عام اعتراف کرنا پڑا کہ امام مالک کتاب وسنت کے عالم، عقل ودانش والے اور ان کے بالمقابل امام ابوحنیفہ علوم کتاب وسنت سے نا آشنا تھے، اور پیش آمدہ مسائل میں قاضی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی کہ پیش آمدہ مسائل میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت واستعداد سے امام مالک امام ابوحنیفہ کے بالمقابل بہرہ ور تھے، اس روایت کے آخر میں کہا کہ اس روایت کے یہی الفاظ ہیں یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرے الفاظ ہیں^①

اس روایت کے آخری والے الفاظ مذکورہ حافظ خطیب کے اپنے الفاظ نہیں بلکہ اس روایت کے رواۃ میں سے کسی راوی کے الفاظ ہیں، اس کے سارے رواۃ ثقہ وپختہ کارائمہ کرام ہیں مگر کوثری نے حافظ خطیب کی نقل کردہ اس روایت کو الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۴) کی روایت صحیحہ کے خلاف بتلایا، نیز کئی طرق سے مروی ثابت شدہ امام شافعی کی اس بات کے بھی خلاف بتلایا کہ بوقت مناظرہ امام محمد بن حسن میں کوئی تغیر دیکھنے میں نظر نہیں آیا، نیز یہ کہ خطیب والی روایت کی سند میں دلج و ابار غیر ثقہ ہیں جس کا ذکر بارہا آچکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں، اور بلوغ الامانی میں ہم نے خطیب کی تردید میں بہت وسیع پیمانے پر گفتگو کی ہے^② ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدمہ جرح وتعدیل (۱۳/۱۲ و ۱۳) سے بسند صحیح نقل کر آئے ہیں کہ اس مکالمہ میں امام محمد نے اعتراف کیا کہ کتاب وسنت وآثار صحابہ وتابعین واسلاف کا علم امام مالک امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں، اور امام محمد صرف یہ کہنے کی جسارت کر سکے کہ ہمارے استاذ امام ابوحنیفہ قیاس میں بڑھ کر ہیں جس کا رد امام شافعی نے یہ کہہ کر کیا کہ جو شخص نصوص کتاب وسنت وآثار صحابہ وتابعین واسلاف سے ناواقف ہے وہ قیاس کیا کر سکے گا؟ امام محمد اس پر خاموش ہو گئے۔ اس میں امام محمد کے چیخنے چلانے اور غصہ سے تمام بٹن ٹوٹ جانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ روایت صحیحہ جو حدوتہ کو پہنچتی ہے کیا اسے کوثری اور اراکین کوثری جیسے ضمیر فروش و دین فروش نظر انداز کر کے اس حقیقت ثابتہ کے خلاف اپنے جھوٹے پروپیگنڈہ سے دنیا کو اپنے دام تزویر و مکر و فریب میں لاسکتے ہیں؟

کوثری اور اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار جو یہ جھوٹی بات کہتے پھرتے ہیں کہ خطیب والی روایت الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۴) والی صحیح روایت کے خلاف ہے، تو انتقاء والی اس روایت صحیحہ میں بھی امام محمد بن حسن نے امام شافعی کے سامنے اعتراف و اقرار کیا ہے کہ کتاب وسنت اور نسخ و منسوخ کے علم میں امام مالک امام ابوحنیفہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے، پھر اس جھوٹے پروپیگنڈہ اور ضمیر فروش و دین فروش سے کوثری و اراکین تحریک کوثری کو کیا فائدہ پہنچا؟

اسی الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۴ و ۲۵) میں مذکورہ روایت کے بعد روایت صحیحہ میں اس کی صراحت ہے کہ اس مکالمہ میں امام محمد اس قدر بدحواس ہوئے کہ ان کی رگیں پھول کر گپا ہو گئیں اور ان کے سارے بٹن ٹوٹ کر گر گئے اور انھیں اقرار کرنا پڑا کہ امام ابوحنیفہ کے بالمقابل امام مالک کہیں زیادہ کتاب اللہ اور اختلاف صحابہ کا علم رکھتے ہیں۔ اس روایت الانتقاء سے تو کوثری اور اراکین کوثری جیسے کذابین کی بھرپور تکذیب ہوتی اور خطیب کی تصدیق ہوتی ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی کوثری نے الانتقاء والی روایت کے خلاف عامری کذاب کی خود ساختہ جھوٹی بات کو حاشیہ پر لکھ دیا ہے اور کذب بیانی کے نشاط میں اپنے

حواس کھو بیٹھے، دنیا اندھی بہری نہیں ہے کہ کوثری اور اراکین تحریک کوثری کے اکاذیب پر واقف نہ ہو سکے۔

اگر واقعی امر یہی ہے جو کوثری سمیت کوثری گروپ محض جھوٹ بولنے کے بل بوتے پر کہتا لکھتا ہے تو امام ابو حنیفہ و اصحاب ابی حنیفہ سے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد امام محمد درساگاہ مالکی میں تین سال سے زیادہ کیوں پڑھتے رہے؟ اس مدت طویلہ میں صرف سات سو سے کچھ زیادہ احادیث پڑھ سکے جبکہ امام شافعی نے باعتبار صنف انوار صرف آٹھ مہینوں میں موطا کو اس زمانہ میں ختم کر لیا جب موطا میں سات سو احادیث سے کہیں زیادہ احادیث تھیں؟ اتنے دن درساگاہ مالکی میں پڑھنے کے بعد امام محمد بن حسن پر یہ راز کھلا کہ اہل الراۃ کا یہ جھوٹا پروپیگنڈہ باطل و فاسد و مکذوب ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم ہیں بلکہ انھیں معلوم ہو گیا اور اعتراف بھی کرنا پڑا کہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ امام مالک علوم میں ماہر ہیں۔

اہل الراۃ اپنے اماموں کے فضائل مکذوبہ کے پروپیگنڈہ میں اس قدر مست و بدمست ہیں کہ امام محمد بن حسن اپنے لوگوں کے ساتھ مجلس جمائے ہوئے تھے کہ خلیفہ ہارون آ گیا، سب لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، حنفی امام حسن بن زیاد اپنی بھاری توند اور کابلی کے باعث نہیں کھڑے ہو سکے مگر امام محمد عداً بیٹھے رہے، ہارون رشید نے ان سے سبب پوچھا تو بتلایا کہ حدیث نبوی میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہارون خاموش ہو گیا۔^① افسوس کہ جس حدیث نبوی کو امام محمد نے بیان کر کے ہارون رشید کو خاموش کیا یعنی مزاعم احناف کے مطابق، اس حدیث نبوی کے خلاف فرقہ حنفیہ کی تمام ذیلی پارٹیوں کا عمل مسلسل ہے، جان بوجھ کر احادیث نبویہ کے خلاف عمل شعار بنالینے والا کام فرقہ احناف نے اپنی عادت کے مطابق کیا ہے۔

یہ روایت احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس کذاب اور مکرم قاضی کی مجموعہ اکاذیب کتاب سے منقول ہے، اس جھوٹ پر فرقہ احناف بہت نازاں و فرحاں بھی ہے اور حدیث نبوی کے خلاف عمل کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہے۔ کذاب اعظم کوثری نے جو یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ کئی طرق سے ثابت ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کا رنگ متغیر ہو گیا سوائے امام محمد بن حسن کے۔^② تو اس روایت کی ایک ہی سند خطیب (۲/۱۷۷) میں منقول ہے اور اس سند کے ایک راوی محمد بن احمد بن رزق کو کوثری نے غیر معتبر قرار دیا ہے اور دوسرے راوی محمد بن اسماعیل تمار کو غیر موثق کہا ہے۔^③ پھر جو روایت صرف ایک سند سے مروی ہے اسے کئی سندیں قرار دینا اور اس ایک سند میں واقع راوی محمد بن احمد بن رزق و محمد بن اسماعیل تمار کو ساقط الاعتبار قرار دینے کے باوجود اسے حجت بنالینا دروغ بانی ہے یا نہیں؟ خطیب کی اس روایت پر کذاب کوثری یا تحریک کوثری کے کذاب اراکین نے جھوٹ لکھتے ہوئے یہ حاشیہ آرائی کی کہ تاریخ خطیب کے نسخہ مخطوطہ میں ہے کہ یہ روایت آنے والی منقض روایت کی تکذیب کرتی ہے۔^④ ہم کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے اکثر مخطوطات پر تو کوثری، ارکان تحریک کوثری اور ان کے لیے ان کے اکاذیب کا مواد و مسالہ فراہم کرنے والے کذابین و تلیس کاروں کے پاس تھا، وہ تمام ہی کتابوں پر تعلق و تحشیہ کے نام سے بھی مکذوبہ و پرتلیس باتوں کو لکھ کر اہل اسلام میں اکاذیب و جہمیت و ارجاء کی اشاعت کر کے مسلک حق سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کی مذموم و فتنج کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

① خطیب (۲/۱۷۳ و ۱۷۴) و عام کتب مناقب حنفیہ کا ماحصل۔

④ حاشیہ خطیب (۲/۱۷۷)

③ تانیب (ص: ۲۵ و ۲۶ و ۲۶۸)

② تانیب (ص: ۲۶۳)

کوثری نے خطیب کی زیر بحث جس روایت کی بابت کہا کہ کئی طرق سے مروی ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ مناظرہ کے وقت محمد کے چہرہ میں میں نے کوئی تغیر نہیں دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ اولاً یہی ایک روایت خطیب میں اس مضمون کی مروی ہے جس کے ایک سے زیادہ رواۃ کو ساقط الاعتبار قرار دیکر اس روایت کو مردود کہا ہے۔ ثانیاً اس معنی کی ایک روایت تلاش بسیار کے بعد حلیۃ الاولیاء ترجمہ شافعی (۱۰۴/۹) میں ملی جس کی سند میں کوثری کی طرح کا کذاب عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بخاری ہے، اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔ ثالثاً: کسی آدمی کا اپنے معمول کے خلاف غیر معمولی بات پیش آ جانے پر کبھی کبھی متغیر ہو جانا مستبعد بھی نہیں جیسا کہ تمام لوگوں کا مشاہدہ ہے، اس جھوٹ کے ذریعہ کوثری اور ارکان تحریک کوثری کسی حقیقت پر ہرگز پردہ نہیں ڈال سکتے، امام محمد کے چہرے میں بوقت مناظرہ تغیر نہ ہونے والی بات کے بعد امام محمد کے حالات میں اگر یہ تبدیلی فی الواقع آگئی ہو تو کیا بعید ہے، آدمی کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، دریں صورت صحیح سند سے مروی کسی روایت کے خلاف ترویج اکاذیب کی ہم چلانا اگر کوثری و ارکان تحریک کوثری کے یہاں ترویج اکاذیب کا رثا ب ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ حقائق پسند طبائع بھی اکاذیب کوثری و اکاذیب تحریک کوثری کو صحیح مان لیں گے۔ اگر اراکین تحریک کوثری کبھی سچ بولنے کا بھی ارادہ کرتے ہوں تو وہ خطیب والی روایت کا غیر معتبر ہونا دائرہ اصول اہل اسلام و دائرہ شرافت میں رہتے ہوئے ثابت کریں۔ کوثری نے دھاندلی بازی کر کے اس کی سند کے جن دو رواۃ دُج و ابار کو غیر معتبر کہا ہے اس کی تکذیب بھر پور طور پر التکلیل میں کر دی گئی ہے، ارکان تحریک کوثری یا درکھیں کہ اکاذیب و دھاندلی بازی میدان تحقیق میں بالکل بے وزن ہیں، اور اکاذیب کے اختراع کا جرم عظیم الگ سے ان کے نامہ اعمال کو سیاہ سے سیاہ تر کرے گا۔

اس روایت صحیحہ میں امام شافعی کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ جو اوصاف امام مالک میں ہیں اور جن سے امام ابو حنیفہ محروم ہیں ان کے بغیر آدمی قاضی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی بھی معاملہ میں فیصلہ کن صحیح جواب نہیں دے سکتا، اسے کذاب کوثری نے روایت صحیحہ میں قدح کا ذریعہ بنا لیا کہ امام مالک و ابو حنیفہ قاضی کہاں تھے کہ اس کا ذکر آ گیا؟

ہم کہتے ہیں کہ اس کی صحیح توجیہ ہم نے کر دی ہے لیکن اگر اس سے مراد مصطلح قاضی ہی لیا جائے تو مناظرہ میں اس طرح کی بات چلا کرتی ہے کہ جب یہ اوصاف ہی شخص مذکور میں نہیں تو وہ قاضی بننے کی صلاحیت ہی سے محروم ہے، اس قسم کی تلبیس کاری سے روایت صحیحہ کی تکذیب صرف ضمیر فروش و دین فروش لوگوں کا شیبہ و شعار ہے۔

امام خطیب (۲/ ۱۷۷، ۱۷۸) نے ایک ہی سند سے ایک ہی روایت نقل کی ہے مگر کذاب کوثری کو یہ نظر آ گیا کہ خطیب نے (۲/ ۱۸۷) اسی سند کے ساتھ دوسری روایت اسی معنی کی نقل کی ہے۔^① بات دراصل یہ ہے کہ کذابین و تلبیس کاروں کے دل اس قدر سیاہ ہو جاتے اور وہ بصیرت و بصارت سے اس قدر محروم ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی سچی بات کبھی نکل ہی نہیں سکتی، سچ بولنا چاہیں گے بھی تو اس میں اکاذیب کی آمیزش ہو جائے گی، ایسے فاقد البصیرت و البصارت کو تو بہ کر کے اپنی بصیرت و بصارت کا روحانی علاج کرانا چاہیے۔ اس روایت کے متعلق کوثری نے اکاذیب و تلبیسات ہی پر مشتمل حافظ خطیب کے خلاف لمبی لغو طرازی کی ہے لیکن ہماری مذکورہ بالا تحقیق اکاذیب کوثری کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہے، ہم بات لمبی کر کے ضخامت

کتاب بڑھانا نہیں چاہتے، البتہ کوثری کا یہ قول کہ اگر امام محمد سمجھتے ہوتے کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کتاب وسنت سے ناواقف ہیں تو امام محمد نے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام اور مرکز توجہ کیوں بنایا؟ یہ صورت حال خطیب والی روایت مذکورہ کے غیر معتبر ہونے کی دلیل ہے^①

ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ میں چارہ کار نہ دیکھ کر امام محمد نے زبانی طور پر اس کا اقرار کر لیا کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ علوم کتاب وسنت سے ناواقف و نا آشنا ہیں ورنہ ان کے دل میں بہر حال یہ بات پوری طرح سرایت کیے ہوئے تھی کہ امام ابو حنیفہ پوری دنیا کے فقہاء سے نصوص کتاب وسنت و اقوال صحابہ و سلف امت کو زیادہ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ امام محمد کی دوغلی پالیسی تھی کہ زبان سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ رکھیں، امام محمد کا کذاب ہونا واضح ہو چکا ہے مگر ان کے دل و دماغ کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا پتہ کیسے چل سکتا ہے صرف ان کے طرز عمل ہی سے اس کا پتہ لگے گا۔ جعد بن درہم، جہم بن صفوان اور عمر بن عبید وغیرہ فرق باطلہ و کذابہ و افتراء پرداز کا جاہل مطلق ہونا اور مسلمہ کذاب و اسود عسی و مرزا قادیانی و بہائی یا مہدویہ کے سرغنہ کا جاہل مطلق و بے راہ رو ہونا اور ہندوستانی حکمران اکبر کا جاہل مطلق ہونا ظاہر و معلوم ہے مگر ان کے مقلدین و معتقدین کی بڑی کثرت رہی ہے، دنیا ایسی بے خبر نہیں کہ کوثری و ارکان تحریک کوثری کی عیاروں کو سمجھ نہ پائے۔ انتقاء لابن عبد البر (ص: ۲۴ و ۲۵) سے جو روایت خطیب کے ہم معنی نقل کر آئے ہیں تو ابن عبد البر و خطیب والی روایت میں کوئی معنوی اختلاف نہیں بلکہ صرف ظاہری اور لفظی اختلاف ہے، ایک ہی روایت کو معنوی طور پر کچھ رواۃ ایک طرح بیان کرتے ہیں تو کچھ دوسرے دوسری طرح مگر معنی میں حقیقی اختلاف نہیں ہوتا، یہ نئی کذب بیانی و تلمیس کاری کر کے کذاب اعظم کوثری نے ایک اور گندی بکواس کی اور کذب بیانی کا جھوٹا الزام حافظ خطیب پر لگا کر اپنے نامہ اعمال کی سیاہ کاری میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد کوثری کذاب نے مزید بعض روایات صحیحہ نقل کیں اور محض بعض لفظی اختلاف کی بنا پر، جو معنوی طور پر یکساں ہیں، ان روایات میں کوثری نے اضطراب کا دعویٰ کیا^② حالانکہ اس معنی کی روایت متواترہ کی تعبیر میں ظاہر ہے کہ بعض رواۃ روایت بالمعنی کرتے ہوئے کچھ الفاظ میں تبدیلی کر دیا کرتے ہیں، انھیں اگر کوثری واقعی اضطراب سمجھتے ہیں تو وہ جاہل مطلق ہیں جو اضطراب کے معنی و مفہوم ہی سے نا آشنا ہیں، مگر ہم کو یقین ہے کہ کوثری و اراکین تحریک کوثری حقیقت امر کو ضرور سمجھتے ہیں لیکن انھیں چونکہ اپنی جہمیت و مرجیت و عالی و جامد تقلید پرستی کی خاطر سب کچھ کرنا ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتوں کو اپنا شیوہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا ذیاب کے ساتھ کوثری نے یہ بھی کہا کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا اور وہ خدمت مالک میں صرف آٹھ ماہ رہے جبکہ امام محمد خدمت مالک میں تین سال سے زیادہ رہے، تو امام شافعی امام مالک و ابو حنیفہ کے علم کا حال جانتے ہی نہیں تھے، البتہ امام محمد جانتے تھے، پھر امام شافعی اس طرح کا مکالمہ نہیں کر سکتے تھے، یہ سب رواۃ کی کذب بیانیاں ہیں^③

ہم کہتے ہیں کہ چودھویں صدی کی پیداوار کوثری و اراکین تحریک کوثری کو پہلی دوسری صدی کے ائمہ کرام کے علوم کا مبلغ کیسے معلوم ہوا کہ تقلید ابی حنیفہ کو لازم پکڑا اور اس کے سرگرم داعی بنے اور کا ذیاب کے ذریعہ صرف تقلید ابی حنیفہ کو مناسب سمجھا؟ دوسرے اہل علم کے نفائض سے واقف ہو کر انھیں ناقابل تقلید سمجھا، یہ سب کیسے ہوا؟ امام شافعی کتب

حنیفہ و کتب امام مالک سے اپنے مطالعہ و عظیم ذہانت کے ذریعہ واقف ہوئے اور انھوں نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ امام ابوحنیفہ امام مالک کے بالمقابل نصوص کتاب و سنت و اقوال صحابہ و اسلاف سے کہیں زیادہ ناواقف تھے اور امام ابوحنیفہ کی واقفیت نہ ہونے کے درجہ میں تھی، پھر وہ اس موضوع پر اہل الراۃ سے بحث و نظر کیوں نہ کر سکتے تھے؟ کوثری کی یہ بات سرتاسر مکذوب محض و تلبیس و فریب و عیاری پر مبنی ہے۔

ابو عاصم عامری کذاب کا ذکر:

یہاں پھر کوثری نے اپنے جیسے کذاب ابو عاصم عامری کی مکذوبہ کتاب کے حوالے سے امام مالک پر امام ابوحنیفہ کی علمی برتری والی بات دہرائی ہے مگر کیا اکاذیب کو بار بار دہرانے سے اکاذیب حقائق بن جاتے ہیں؟ شاید کوثری وارکان تحریک کوثری اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہوں کہ اکاذیب کو تلبیسات کے ساتھ جہمی شکل دے کر بار بار بیان کرنا اور لکھنا ان اکاذیب و تلبیسات کو حقائق بنا دیں گے۔

ایضاح:

مذکورہ بالا اکاذیب و تلبیسات و فریب و مکاریوں کے بہر و پیانہ تماشے دکھلا کر مذکورہ بالا روایت کے بعد حافظ خطیب کی نقل کردہ ایک طویل روایت کا کوثری نے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ میں نے کتب امام محمد کی نقل پر ساٹھ و بنار خرچ کیے اور ابتدائے امر میں امام محمد میری نظر میں جلیل و معظم تھے، پھر ایک دن ہم مجلس ہارون رشید میں تھے کہ امام محمد نے کہا کہ اے امیر المومنین! اہل مدینہ نے صراحتاً کتاب اللہ، احادیث نبویہ اور اجماع امت کی مخالفت کر رکھی ہے، مجھے موصوف کی باتیں بری لگیں، میں نے کہا کہ تم ان لوگوں کی بھوک رہے ہو جن کے یہاں نزول قرآن ہوا اور جہاں احکام شرعیہ محکم طور پر مرتب ہوئے، وہاں قبر نبوی موجود ہے، آپ ذرا یہ بتلائیے کہ ایک ہی دائی کی شہادت سے خلیفہ کے بیٹے کو دنیا کی حکومت و مال عظیم میراث میں کیوں دینے کا فتویٰ جاری کرتے ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ قول علی مرتضیٰ کی بنیاد پر، میں نے کہا کہ علی مرتضیٰ سے اسے ایک مجہول راوی عبداللہ بن نجی نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن نجی سے جابر جعفی نے، جابر جعفی بدعتیہ تھا، اسے امام سفیان بن عیینہ نے مجروح کہا ہے اور ہمارے پاس فیصلہ نبوی و مرتضوی موجود ہے، حضرت علی نے اہل عراق کے درمیان اسی طرح کا فیصلہ کیا، نیز میں نے امام محمد سے کہا کہ قسامہ کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ وہ صرف استنفہام پر قائم ہے، میں نے کہا کہ کیا فیصلہ نبویہ استنفہام پر قائم ہوا کرتا ہے؟ ہارون رشید کو امام محمد کی بات پر غصہ آ گیا، اس نے انھیں قتل کرنے کے لیے تلوار اور چڑا منگوایا، امام شافعی نے دخل اندازی کر کے امام محمد کی جان بچائی۔^①

اس روایت معتبرہ سے صاف صاف ظاہر ہے کہ امام شافعی نے امام محمد بن حسن کی جان بچائی جسے الٹ کر کذاب مصنف انوار اور ان کے ہم مزاجوں نے دعویٰ کر دیا کہ امام محمد نے امام شافعی کی جان بچائی، کوثری نے یہ روایت نقل کر کے اس کی تضعیف کی اور پھر کہا کہ اہل مدینہ سے مراد اسی زمانے کے اہل مدینہ تھے نہ کہ عہد نبوی و تابعین، اور امام محمد کی مراد صرف یہ تھی کہ ایک گواہ اور مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنے والی بات میں اہل مدینہ نے نصوص کتاب و سنت و اجماع امت کی مخالفت کر رکھی

ہے، یہ واقعہ بغداد میں نہیں رقعہ میں پیش آیا تھا، امام شافعی جیسے با ادب امام اپنے استاذ کی شان میں یہ روش اختیار نہیں کر سکتے تھے، اسی معنی کی ابو نعیم والی روایت کی سند میں واقع ابوالشیخ کو امام عسال نے ضعیف کہا اور اس کا ایک راوی عبد الرحمن بن داود مجہول ہے، اس کا استاذ عبید بن خلف اور عبید کا استاذ اسحاق بن عبد الرحمن بھی مجہول ہے اور کراچی میں متکلم فیہ ہے، یہ روایت بھی خطیب والی روایت سے زیادہ اچھی نہیں... إلى آخر ما قال افتراء وكذبا وهذياناً^①۔

ہم کہتے ہیں کہ خطیب والی روایت ابو نعیم والی روایت سے مختصر ہے، گویا کہ خطیب والی روایت ابو نعیم والی روایت کی تلخیص ہے، خطیب والی روایت (۲/ ۱۷۷ و ۱۷۸) ابو نعیم والی روایت کی تلخیص ہے، خطیب والی روایت تاریخ (۲/ ۱۷۷، ۱۷۸) میں اور ابو نعیم والی روایت حلیۃ الاولیاء (۹/ ۷۰-۷۳) میں منقول ہے۔ خطیب والی سند یہ ہے:

”أخبرنا ابن رزق قال: أنبأنا عثمان بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل التمار الرقي قال: حدثني أحمد بن خالد الكرمانی قال: سمعت المقدمي بالبصرة يقول: قال الشافعي... الخ“
اور ابو نعیم والی سند یہ ہے:

”حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور ثنا عبید بن خلف البزار أبو محمد حدثني إسحاق بن عبد الرحمن قال سمعت الحسين الكرايسي يقول: سمعت الشافعي... الخ“

ترجمہ امام ابن رزقویہ:

کوثری نے ان ابن رزق کو مجروح قرار دیکر اس روایت کو ساقط الاعتبار کہا جن سے حافظ خطیب نے روایت مذکورہ نقل کی۔^② حالانکہ ابن رزق جنہیں ابن رزقویہ بھی کہا جاتا ہے وہ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق ہیں جو ۳۲۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ انھیں تاریخ خطیب (۱/ ۳۵۱) اور دیگر کتب رجال میں ”ثقة صدوقا کثیر السماع حسن الاعتقاد جمیل المذهب“ کہا گیا ہے۔^③ کسی نے بھی ان کی کسی طرح کی تخریج نہیں کی مگر کذاب اعظم کوثری اور ان کی تقلید میں ان کے کذاب چیلوں نے ظلاً و زوراً امام ابن رزقویہ کو مجروح قرار دے رکھا ہے یعنی ان کذابین نے اکاذیب کی ترویج و اشاعت پر خوب مستعدی دکھلا رکھی ہے۔

ترجمہ امام عثمان بن احمد دقاق:

امام ابن رزقویہ نے یہ روایت امام عثمان بن احمد بن عبد اللہ بن یزید ابو عمرو والدقاق المعروف بابن السماک (متوفی ۳۴۳ھ) سے نقل کی ہے جو کثیر التصنیف بلند پایہ ثقہ و ثبت و حجت تھے۔^④ مگر کذاب اعظم جہمی مرجی غالی مقلد کوثری اور تحریک

① تانیب (ص: ۲۶۷ تا ۲۶۹) ② تانیب (ص: ۲۶۷-۲۶۹) و تانیب (ص: ۳۲)

③ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۵۸ و ۲۵۹) والمنظم (۸/ ۴ و ۵) العبر للذهبي (۳/ ۱۰۸) و تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۵)

والوفاي بالوفيات (ج: ۲) والبدایة والنہایة (ص: ۱۲) والنجوم الزاهرة (۴/ ۲۵۶)

④ تاریخ خطیب (۱۱/ ۳۰۲ و ۳۰۳) و انساب سماعی (۷/ ۱۲۷) و سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۴۴۴ و ۴۴۵) والمنظم لابن الجوزي (۶/ ۳۷۸) والعبر (۲/ ۲۶۴) ولسان المیزان (۴/ ۱۳۱ و ۱۳۲) وغیره۔

کوثری کے کذاب ارکان نے انھیں بھی مجروح قرار دیا۔^① اتنے بے حیا کذابین اہل اسلام میں کسی جھجک کے بغیر خود ساختہ اور دوسروں کے پرداختہ اکاذیب کی ترویج میں سرگرم عمل ہیں، یقین کی حد تک ظن غالب ہے کہ امام ابن السماک کی کسی کتاب ہی سے خطیب نے یہ روایت نقل کی اس لیے اس کے نیچے والے رواۃ کا اس روایت کے معتبر ہونے کے لیے ثقہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے مطالعہ جاری رکھیں۔

ترجمہ محمد بن اسماعیل عامر ابو بکر تمار رقی:

امام ابن السماک دقاق نے یہ روایت محمد بن اسماعیل بن عامر ابو بکر تمار رقی (مولود ۲۳۲ھ و متوفی بعد ۲۹۳ھ) سے نقل کی جن کا ترجمہ ہم کو صرف تاریخ خطیب (۱/۲۵) میں ملا جن کی تصریح توثیق نہیں کی گئی ہے مگر ان پر کوئی ترجیح بھی نہیں ہے، ایسا راوی امام ابن حبان اور ان جیسے ائمہ کرام کے نزدیک ثقہ ہے اور حنفی اصطلاح کے مطابق وہ مستور ہے اور مستور کی روایت حنفی مذہب میں معتبر ہے جیسا کہ عام کتب اصول میں منقول ہے اور ہمارے نزدیک تمار موصوف کی زیر نظر روایت اس لیے معتبر ہے کہ اس کے بہت سارے معنوی متابع و شواہد معتبرہ موجود ہیں ورنہ محض محمد بن اسماعیل ہی پر اگر اس کا دار و مدار ہوتا تو یہ روایت ساقط الاعتبار ہوتی مگر اسی محمد بن اسماعیل تمار کی بعض روایات کو کوثری گروپ نے حجت بنا رکھا ہے۔

ترجمہ احمد بن خالد کرمانی:

محمد بن اسماعیل تمار رقی نے یہ روایت احمد بن خالد کرمانی سے نقل کی ابھی تک ہمیں ان کا ترجمہ نہیں ملا مگر ظن غالب ہے کہ یہ روایت کتاب ابن السماک میں مکتوب ہوگی، نیز اس کے معنوی شواہد و متابع اسے معتبر ماننے پر آمادہ کرتے ہیں۔

ترجمہ امام محمد بن ابی بکر مقدمی:

احمد بن خالد کرمانی نے یہ روایت امام محمد بن ابی بکر بن عطاء بن مقدم مقدمی ثقفی (مولود ۱۵۰ھ و متوفی ۲۳۴ھ) سے نقل کی جو صحیحین اور متعدد کتب حدیث کے رواۃ میں سے ہیں ان کا ثقہ ہونا متحقق ہے۔^② امام مقدمی امام شافعی محمد بن حسن اور ہارون رشید کے معاصر ہیں، اس لیے اصول کے مطابق اسے اتصال ہی پر محمول کیا جائے گا مگر کوثری نے یہاں بھی یہ کہا کہ مقدمی کا بیان عدم سماع والا ہے اور انقطاع والا بھی۔^③ یہ کذاب کوثری کی جہالت و تلبیس کاری ہے۔

ترجمہ حسین بن علی کراہیسی:

امام ابو نعیم والی سند کے مطابق اس روایت کو نقل کرنے میں امام مقدمی کی متابعت حسین بن علی بن یزید کراہیسی بغدادی نے کی ہے، ان کی ترجیح و توثیق کے کلمات پر نظر ڈالنے سے مستفاد ہوتا ہے کہ موصوف صالح درجہ کے معتبر راوی ہیں جن کی روایت معتبر متابع سے معتبر قرار پا جاتی ہے۔^④ اور کوئی شک نہیں کہ کراہیسی کے معنوی شواہد و متابع موجود ہیں، ایک معنوی متابع تو امام ابن السماک جیسے ثقہ راوی ہیں۔

① تانیب (ص: ۹۵)

② ملاحظہ ہو: سیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۶۶۰ و ۶۶۱) و تہذیب التہذیب (۹/ ۶۸ و ۶۹) و تہذیب الکمال (ص: ۱۱۷۸) والجرح والتعديل (۷/ ۲۱۳) وغیرہ۔

③ تانیب (ص: ۲۶۸) ④ ملاحظہ ہو: تہذیب التہذیب ترجمہ کراہیسی (۲/ ۲۱۰ و ۳۱۱) و عام کتب رجال۔

ترجمہ اسحاق بن عبد الرحمان (اسحاق بن شرفا):

کراچی سے یہ روایت اسحاق بن عبد الرحمان نے نقل کی ہے، ان کو اسحاق بن شرقی اور اسحاق بن شرقی بن شرفی اور اسحاق بن ابی شداد و اسحاق بن ابی نباتہ بھی کہا جاتا ہے، انھیں امام احمد بن حنبل و ابو زرہ رازی نے ثقہ کہا ہے اور کسی نے ان کی تخریج نہیں کی جس کا مطلب ہوا کہ انھیں مطلقاً ثقہ کہا گیا ہے۔^① کوثری نے اپنی جہالت کے باعث انھیں بھی مجہول کہا ہے۔^②

ترجمہ امام عبید بن خلف البرز ار:

اسحاق سے اس روایت کے ناقل عبید بن خلف البرز ار ہیں، خلف ان کے دادا کا نام تھا، انھیں دادا کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور ان کے باپ کا نام محمد تھا، انھیں باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تاریخ بغداد للخطیب (۱۱/۱۰۰) میں انھیں عبید بن محمد بن خلف البرز ار بھی کہا گیا ہے اور انھیں ثقہ قرار دیا گیا ہے۔ کوثری نے اپنی جہالت کے سبب انھیں مجہول کہا ہے۔^③ عبید بن خلف سے یہ روایت عبد الرحمان بن داود بن منصور نے نقل کیا ہے۔

ترجمہ عبد الرحمن بن داود بن منصور فارسی ابو محمد:

عبد الرحمان بن داود بن منصور فارسی کو امام ابو الشیخ اصہبانی نے ”کان من الفقهاء صاحب أصول ثقة مأمون“ لکھا ہے۔^④ ان کا ذکر حافظ ابو نعیم اصہبانی نے بھی اخبار اصہبان (۲/۳۱۳) میں کیا ہے مگر توثیق والا کلمہ نقل نہیں کیا، اور کتب ابی نعیم میں یہ خامی عام طور سے پائی جاتی ہے کہ بہت ہی کم رواۃ کی تعدیل و توثیق و تخریج پر بحث کرتے ہیں، یہ روایت امام ابو الشیخ نے اپنی کتاب میں نقل کی اور انھی ابی الشیخ کی کتاب سے حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت معتبرہ نقل کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ روایت بالکل معتبر ہے، کوثری جیسے کذاب اعظم جہمی وغالی مرجی و تقلید پرست نے عبد الرحمن بن داود کو بھی مجہول کہا ہے۔^⑤ علم فن سے ناواقف و نا آشنا ہونے کے باوجود جہل مرکب کے شکار کوثری نے اپنی اس کتاب نیز دوسری کتابوں میں مصنف کی حیثیت سے ”الإمام الفقیہ المحدث“ لکھا ہے، جب اتنے بڑے جاہل بے حیائی اور کذب بیانی کو شیوہ و شعار بنا کر میدان تحقیق میں ”امام محدث فقیہ“ بن کر اتر آئیں تو وہ جو کچھ کر گزریں کم ہے۔ حلیۃ الاولیاء والی روایت صحیحہ خطیب والی روایت کی معنوی شاہد و متابع ہے جس سے روایت خطیب بھی صحیح قرار پاتی ہے ورنہ وہ تنہا درجہ حسن کو پہنچتی ہے، حسن درجہ والی روایت بھی معتبر روایت مانی جاتی ہے۔ اس تفصیل سے اکاذیب کوثری و تلبیسات کوثری اور اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار کی کذب بیانی مزید درمید واضح ہوگئی۔

ایضاح:

کوثری نے علمی و دینی امانت داری کو جہمیت و مرجیت وغالی تقلید پرستی والی دیوی کی نذر چڑھا کر محض کذب و زور کی بنیاد

① ملاحظہ ہو: لسان المیزان ترجمۃ إسحاق بن أبي نباتہ (۱/۳۶۴) والجرح والتعديل (۱/۲۲۴ و ۲۲۵)

③ تانیب (ص: ۲۶۸)

② تانیب (ص: ۲۶۸)

④ طبقات محدثي اصبهان لأبي الشیخ (۱/۲۸۴) ⑤ تانیب (ص: ۲۶۸)

پر امام ابوالشیخ کو بحوالہ امام عسال محمد بن احمد قاضی (متوفی ۳۴۹ھ) ضعیف کہا ہے۔^① امام ذہبی نے امام ابوالشیخ کی توصیف و تحمید کی ہے۔^②

کوثری کی اس کذب بیانی پر علامہ معلیٰ نے کسی معتبر آدمی کے ذریعہ باز پرس کی مگر کوثری نے اس کا جواب دیا نہ کوئی حوالہ دیا کہ فلاں کتاب میں عسال سے ابوالشیخ کی تضعیف منقول ہے۔^③ اس کے باوجود کوثری نے یا اس کے کذاب آلہ کاروں نے حلیۃ الاولیاء والی اس روایت پر امام ابوالشیخ کے اوپر ایک حاشیہ میں کہا: ”ضعفه العسال، وفي السند عدة ضعفاء“^④ یعنی ابوالشیخ کو عسال نے ضعیف کہا اور اس میں مزید کئی ضعیف رواۃ ہیں۔ ہم اس سند کے ہر راوی کا ثقہ و معتبر ہونا ظاہر کر آئے ہیں اور اس کے متعدد معنوی متابع بھی ہیں، پھر ان کوثری کے کذاب چیلوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے چیف تو عالم برزخ میں اپنے کرو توتوں کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے مگر تم میں اگر ذرہ برابر بھی ایمانی و علمی یا حمیت کوثریت والی جان ہے تو کسی معتبر حوالہ سے امام عسال کا امام ابوالشیخ کو ضعیف کہنا ثابت کرو۔ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾۔

مذکورہ روایت صحیحہ سے کوثری اور ارکان تحریک کوثری کے جہمی مرجی حنفی تقلیدی مذہب کی درگت:

زیر نظر روایت صحیحہ کی ہم معنی متعدد روایات میں، جن کے الفاظ میں بظاہر اختلاف ہے مگر صورت تطبیق آسان ہے، مذکور ہے کہ امام شافعی جب خلیفہ ہارون رشید کے حکم سے امام محمد بن حسن کے یہاں رہنے لگے تو انھوں نے اپنا علمی مشغلہ جاری رکھنے کے لیے امام محمد کے کتب خانہ کی کتابیں جو اہل الراۃ کے فتاویٰ وفقہ و اصول تخریج پر مشتمل تھیں نقل کرائیں اور ان کا مطالعہ کرنے لگے تو اس نتیجہ پر پہنچے:

”فوجدت مثلهم ومثل كتبهم مثل رجل كان عندنا يقال له فروخ، وكان يحمل الدهن في زق له، فكان إذا قيل له: عندك فرشنان؟ قال: نعم، فإن قيل له: عندك زنبق؟ قال: نعم، فإن قيل له: عندك: حبر، قال: نعم، فإذا قيل له: أرني، وللزق رؤوس كثيرة فيخرج له من تلك الرؤوس وإنما هي دهن واحد، وكذلك وجدت كتب أبي حنيفة إنما يقول: كتاب الله وسنة رسوله وإنما هم مخالفون لهما... الخ.“^⑤

”میں نے فقہائے اہل الراۃ بشمول امام محمد بن حسن اور ان کی کتابوں کے مشتملات کو ہمارے یہاں فروخ نامی آدمی کی طرح پایا جو ایک مشکیزہ میں ایک ہی قسم کا تیل رکھ کر بیچتا تھا، البتہ اس مشکیزہ میں کئی سوراخ کر کے ہر ایک کو ایک ڈھکن سے بند رکھتا تھا، اس سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس روغن فرشنان ہے تو جواب دیتا کہ جی ہاں میرے پاس روغن فرشنان ہے، جب پوچھا جاتا کہ آپ کے پاس پارہ ہے تو کہتا کہ ہاں، جب اس سے پوچھا

① متعدد مقامات تانیب و تعلیق الکوثری علی الأسماء والصفات للبيهقي (ص: ۳۱۳ و ۴۴۸ و ۵۳۹)

② سیر أعلام النبلاء (۱۶/۱۲۲) ③ التنکیل (۱/۳۰۸ و ۳۰۹ مع الحواشی)

④ حاشیہ حلیۃ الأولیاء (۹/۷۰ مطبوع السعادة ۱۹۳۸ء)

⑤ حاشیہ حلیۃ الأولیاء وترجمة امام شافعي (۹/۷۰ و ۷۱)

جاتا کہ آپ کے پاس روشنائی ہے تو کہتا کہ ہاں۔ جب اس سے کہا جاتا ذرا ان چیزوں کو دکھاؤ تو وہ مختلف ڈھکنوں کو کھول کر ہر سوراخ سے تھوڑا تھوڑا روغن نکال کر دکھاتا کہ یہ فلاں روغن یا فلاں سیال چیز ہے، بالکل یہی حال کتب احناف کا میں نے دیکھا جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ کتاب وسنت سے ماخوذ ومنقول ہے، حالانکہ فقہ حنفی نصوص کتاب وسنت کے مخالف اور ان سے متضاد فقہ و فتاویٰ مرتب کر کے اپنی مختلف کتابیں بھرے ہوئے ہیں۔

”میں نے امام محمد بن حسن کو بے شمار مرتبہ سنا کہ وہ اپنے ہم مذہب اصحاب سے کہتے کہ اگر تمہاری فقہ اہل الراۃ پر امام شافعی کا ر بند ہو گئے تو سمجھو کہ پھر کسی حجازی صاحب علم سے تمہیں کوئی الجھن نہ ہو سکے گی، ایک دن میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرا حال یہ تھا کہ خلیفہ کے غیظ و غضب سے شدید رنج و غم کا شکار تھا اور میرے پاس زاد اور روزمرہ والا خرچہ ختم ہو رہا تھا، امام محمد بن حسن اہل مدینہ پر طعن و تشنیع اور نقد و نظر کر رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ طعن و تشنیع آپ اگر مدینہ منورہ اور وہاں کے باشندوں پر کر رہے ہیں تو وہ شہر رسول اللہ ﷺ کا شہر ہے، وہ دار الحجرت ہے، وہاں کے باشندے بشمول حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تمام مہاجرین و انصار صحابہ کا شہر ہے، اس شہر اور اس کے باشندوں کے لیے آپ ﷺ نے دعائیں کی ہیں، اسے حرم کی جیسا حرم نبوی قرار دیا ہے، آخر آپ طعن و تشنیع کس پر کر رہے ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ معاذ اللہ میں ان حضرات پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کر رہا ہوں، صرف اس زمانے کے اہل مدینہ کے ایک فتویٰ پر نقد و نظر کر رہا ہوں میرے پوچھنے پر امام محمد نے بتلایا کہ وہ مسئلہ ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے، میں نے کہا کہ اہل مدینہ کے اس مسئلہ پر کیوں طعن و تشنیع کر رہے ہیں؟ امام محمد نے کہا کہ اس لیے کہ اہل مدینہ نے اس معاملہ میں کتاب اللہ کی مخالفت کر رکھی ہے... مجھے تعجب ہے کہ آپ اہل مدینہ کے اختیار کردہ اس موقف پر طعن کر رہے ہیں جو موقف نبوی و موقف صدیقی و موقف فاروقی و مرتضوی و موقف قاضی شریح ہے، اسی کے مطابق تو حضرت علی مرتضیٰ و قاضی شریح تمہارے اسی ملک عراق کی راجدھانی کوفہ میں فیصلے کرتے تھے۔

”ہماری ان باتوں کو ایک آدمی ہماری لاعلمی میں لکھتا جا رہا تھا، اس آدمی نے اس کی پوری تحریری روداد خلیفہ کے سامنے پیش کر دی، اس کا وزیر ہرثمہ بن اعین ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس ماجرا کو دیکھ کر وہ باقاعدہ بیٹھ گیا، اسے دوبارہ پڑھوا کر سنا گیا، اسے ہارون خلیفہ کے حکم سے لکھا گیا تھا، اب ہارون بے تحاشہ بول پڑا کہ اللہ و رسول نے سچ کہا، اسے اس نے تین بار دہرایا اور کہا کہ فرمان نبوی ہے کہ تم لوگ قریش سے علوم دین سیکھو اسے سکھانے نہ لگو، تم قریش کو اپنے اوپر مقدم سمجھو اپنے کو قریش پر مقدم نہ سمجھو، یہ ناقابل انکار بات ہے کہ امام شافعی کہیں زیادہ علوم دین رکھتے ہیں، مجھ سے یعنی امام شافعی سے خلیفہ خوش ہو گیا، میں انھیں پانچ سو دینار بطور انعام دینے کا حکم دیتا ہوں، ہرثمہ نے اپنی طرف سے اس میں مزید پانچ سو اشرفیوں کا اضافہ کر دیا، امام شافعی خوش ہو گئے اور بولے کہ اس سے پہلے بیک وقت میرے پاس کبھی ایک ہزار دینار جمع نہیں ہوئے تھے۔“

ایضاح:

یہ روایت صحیحہ اور اس کے ہم معنی دوسری روایات معتبرہ اس بات کی پوری وضاحت کرتی ہیں کہ کوثری اور اراکین تحریک کوثری بشمول مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج چھپی و مرجی و حنفی ائمہ اسلاف نے اپنے تقلیدی جہمی مرجی حنفی مذہب کی حمایت میں جو انبار اکاذیب و تلبیسات و مکر و فریب جمع کر رکھے ہیں، وہ امام شافعی اور خلیفہ ہارون رشید کی نظر میں مجموعہ اکاذیب و تلبیسات و مکر و فریب کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، منکرین حدیث کی اس جماعت کا حال یہ ہے کہ جو روایات خواہ مکذوبہ ہوں مگر ان کے موافق مزاج ہوں وہ تو ان کے یہاں معتبر قرار پا کر مقبول ہیں اور جو احادیث صحیحہ خواہ موافق نصوص قرآنیہ ہوں اور معنوی طور پر تو اترا کا درجہ رکھتی ہوں وہ جہمی مرجی حنفی اصول و ضوابط کے مطابق بہر حال مردود ہیں۔

جہمیت و مرجیت اور تقلید پرستی کے علم بردار کوثری اور اراکان تحریک کوثری نے الشاہد مع الیمن کے موضوع پر جو جہمیانہ اکاذیب اپنی مکذوبہ کتاب تانیب اور دوسری کتابوں کی تعلیقات کا ذبہ میں جمع کر رکھے ہیں ان کی پردہ دری علامہ امام عبدالرحمن معلیٰ نے التلئیل (۱۶۶-۱۴۳/۲) میں اور علامہ البانی نے ارواء الغلیل حدیث نمبر (۲۵۸۳) کے تحت لمبی تحقیق بحث (۸/۲۶۶-۳۰۶) میں واضح کر دی ہیں، طالبین حق و تحقیق ان کی طرف رجوع کریں اور ان دجالہ و کذابین کے دجل و فکر کا تماشا دیکھیں۔

ترجمان فرقہ دیوبندیہ عرف فرقہ کوثریہ مصنف انوار کی بھاری کذب بیانی:

تحریک کوثری کے آلہ کار کذاب مصنف انوار نے نہایت بے باکی کے ساتھ اپنے فرقہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس روایت کو بعنوان ”امام شافعی کا پہلا سفر عراق“ ادنیٰ ترین اشارہ کیے بغیر اپنے امام محمد بن حسن کی فضیلت ظاہر کرتے ہوئے نقل کر رکھا ہے، جس میں صراحت ہے کہ امام محمد اپنے قیام مدینہ منورہ کے زمانے، نیز سفر حج وغیرہ میں امام شافعی کے بغداد آنے سے بہت پہلے درس گاہ شافعی میں تعلیم پا کر امام شافعی کے علوم سے بہت زیادہ استفادہ کر کے امام شافعی کے شاگرد بنے، اور امام شافعی سے اسی رشتہ تلمذ کے سبب انھوں نے ہارون رشید کے سامنے امام شافعی کے حق میں ایک آدھ لفظ کہہ دیا تھا، اگرچہ امام شافعی کی باتوں سے ہارون رشید بذات خود امام محمد کے بولنے سے پہلے امام شافعی کی امامت و خدمات علم و دین و درس و تدریس کی بے پناہ صلاحیتوں کا شہرہ سن چکے تھے، اور اب انھیں اپنے سامنے دیکھ کر انھیں عنایات خلافت سے بہرہ ور کرنے کو تیار ہو چکا تھا اور امام محمد بھی جو ایک آدھ لفظ امام شافعی کے حق میں بولنے پر آمادہ ہوئے تو اس کا سبب یہ تھا کہ اپنی خداداد صلاحیت و ذہانت و فطانت و فراست و قیافہ دانی سے کام لے کر خلیفہ کے سامنے اپنی بات کے دوران اپنے اس تلمیذ و شاگرد نے امام محمد کا حوالہ دے دیا تھا کہ آپ کے یہ قاضی صاحب بھی میری نسبی و علمی و فتہی عظمت سے واقف ہیں، اس پیش بندی کے بعد امام محمد کو وہ الفاظ بولے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا جو وہ خلیفہ کے سامنے شافعی کی شان میں بولے تھے، جس زمانے میں امام محمد درس گاہ شافعی میں زیر تعلیم تھے اس زمانے میں وہ امام شافعی کے کمالات اور اپنی موجودگی میں امام محمد کی کذب بیانی والی عادت کی مٹی پلید ہونے کا مشاہدہ کر چکے تھے، اگر اس واقعہ پر بھی وہ اپنی عادت کے مطابق کذب بیانی کرتے ہوئے امام شافعی کو جاننے پہچاننے سے انکار کر دیتے جبکہ امام محمد کے بولنے سے پہلے ہارون رشید یہ شکوہ کر چکا تھا کہ امام شافعی کے سلسلے میں امام محمد نے

پہلے سے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو یقیناً امام شافعی اپنی بے پناہ قوت گوئیائی سے کام لے کر دربار خلیفہ میں امام محمد کو بری طرح ادھیڑ کر رکھ دیتے، اسی خوف سے امام محمد اس معاملہ میں کوئی تگڑم بازی نہ لگا سکے۔

ترجمان فرقہ کوثریہ مصنف انوار کذاب کی دوسری بھاری کذب بیانی:

مصنف انوار اپنی مذکورہ بالا مبنی برتلیسات مجموعہ اکاذیب بات کو نقل کر کے آخر میں کہتے ہیں:

”خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام محمد مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح وہی میری گلو خلاصی کا سبب ہوئے، گویا امام محمد کا یہ پہلا اور بڑا احسان نہ صرف امام شافعی پر بلکہ ان کے سارے متبعین الی یوم القیامۃ پر ہے کہ امام شافعی کی جان بچائی۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ ہم بسند معتبر بیان کر آئے ہیں کہ امام محمد نے امام شافعی کو قتل کرانے کی درپردہ کوشش کی تھی اور اپنی عادت کے مطابق ظاہری طور پر امام شافعی کی شاگردی کا حق ادا کرنے کے لیے بعض کلمات امام شافعی کی پیش بندی سے مجبور ہو کر کہے تھے، ہارون رشید امام محمد کی دوغلی پالیسی بھانپ گیا اور وہ امام شافعی سے بچد متاثر ہو کر ان کا عقیدت مند ہو گیا، اور اس نے انھیں امام محمد کے بعض ظاہری کلمات کہنے سے پہلے اعزاز و اکرام سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا تھا، نیز یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حسب عادت اہل مدینہ اور ان کے مذہب کے خلاف یادہ گوئی کے سبب ہارون رشید محمد بن حسن کو قتل کرنے جا رہا تھا کہ امام شافعی نے حکمت عملی سے کام لے کر امام محمد کی جان بچائی، اس لیے اپنے جہمی و مرجی امام اور مذہب اہل مدینہ کے خلاف محاذ آرائی کرنے والے امام محمد بن حسن اور ان کے ہم مزاج لوگوں پر امام شافعی کے اس احسان عظیم کا شکریہ کوثری گروپ کو ادا کرنا چاہیے۔

ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ نے خود امام محمد کو حکم دیا کہ آپ اپنے یہاں امام شافعی کو مہمان بنا کر رکھیے میں ان کے حال پر غور کروں گا مگر کذاب مصنف انوار کوثری سے ٹریننگ پا کر نہایت پر کمر و فریب سخن سازی کے ذریعہ اپنی مستدل روایت کے اس معاملے کو الٹ دیا، اس روایت میں یہ بات مبہم ہے کہ امام شافعی نے امام محمد کو اپنے قتل سے بچانے والا بتلایا بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں: ”وكان سبب خلاصتي لما أراد الله مني“ یعنی اللہ کی مشیت کے مطابق یہ پوری داستان میری گلو خلاصی کا سبب بنی، کیونکہ دوسری روایات معتبرہ کے ساتھ اس لفظ کی تطبیق کے لیے ماننا ضروری ہے کہ امام شافعی کی گلو خلاصی میں امام محمد کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ امام شافعی کی مقبول دعائیں جو انھوں نے بحالت اضطراب پڑھیں اور نہایت وضاحت کے ساتھ انھوں نے اپنی صفائی میں خلیفہ سے گفتگو کی وہی گلو خلاصی کا سبب ہوئیں، البتہ امام شافعی نے اپنے ساتھ اس دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے شاگرد امام محمد کی جان اپنی وسعت مزاجی و فراخ دلی سے کام لے کر بچائی۔

امام شافعی کا پہلا سفر عراق:

اپنے مذکورہ عنوان کے تحت اکاذیب کو اپنا دین و مذہب بنانے والے مصنف انوار نے اپنے عام ہم مذہب لوگوں کی عادت کے مطابق بہت سارے اکاذیب کے ساتھ علامہ ابن عماد حنبلی کی بحوالہ ابن عبد البر نقل کردہ روایت میں جہمی و دیوبندی طریق والی

تحریف و تدلیس و تکذیب سے کام لیتے ہوئے کہا کہ امام شافعی گرفتار ہو کر جب بغداد آئے تو ہارون رشید اس وقت رقبہ میں تھا، اس لیے وہ رقبہ لائے گئے، رقبہ کے قاضی محمد بن حسن امام شافعی کے محب تھے، وہ (امام محمد بن حسن) بہت بے چین ہوئے اور انھیں بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ الخ^① حالانکہ مصنف انوار والی یہ روایت ہم امام ابن عبد البر کی کتاب سے نقل کر آئے ہیں جس میں جہاں یہ بات لکھی ہے کہ امام محمد امام شافعی کے محب تھے، اسی میں اس کے بعد یہ لکھا ہے: ”وأحد الذين جالسوه في العلم، وأخذوا عنه“ یعنی امام محمد شافعی کی درس گاہ میں بیٹھ کر پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اس اہم بات کو اپنی متدل روایت سے مصنف انوار نے اپنی نگہ بازی لگا کر حذف کر دیا جس کا لازمی مطلب ہے کہ عراق آنے سے پہلے امام شافعی کی درس گاہ میں امام محمد پڑھ کر ان کے شاگرد بن چکے تھے اور اسی وجہ سے انھیں امام شافعی سے محبت والفت تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد امام شافعی کے شاگرد تھے، اسی بنا پر وہ امام شافعی کو پہلے سے جانتے تھے، کیا یہ کوثری گروپ کی کذب بیانی نہیں ہے؟

رحلہ مکذوبہ:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت کذاب مصنف انوار نے اپنے ہم جنس تقلید و دروغ پرستوں کی طرح کہا: ”افسوس کہ متبعین امام شافعی میں آبروی و محدث بہتقی وغیرہ بھی ہوئے جنھوں نے اس احسان عظیم و امام شافعی کو امام محمد کی جان بچانے کی مکافات میں ایک رحلت مکذوبہ اپنی کتابوں میں نقل کی، پھر امام رازی نے بھی مناقب شافعی میں اسے نقل کر کے آگے چلتا کیا اور آج تک اس کو نقل کرنے والے اور بہت سے غیر محقق مزاج ہو گئے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی پر امام محمد کے مزعوم احسان عظیم کو تمام متبعین شافعی پر الی یوم القیامۃ لادنے کے گھناؤنے کام کا نام مصنف انوار نے تحقیق و خدمت دین قرار دے لیا ہے، کیا امام شافعی مصنف انوار اور ان جیسے جھوٹوں کے امام نہیں ہیں کہ وہ اس مزعوم احسان عظیم کا بوجھ اپنے اور اپنے جیسے جھوٹے لوگوں کی گردن پر لادیں، مذکورہ رحلہ مکذوبہ کی بابت تمام ائمہ کرام کے بارے میں مصنف انوار کا یہ کہنا کہ امام شافعی پر امام محمد کے اس احسان عظیم کے مکافات و بدلہ میں ان اماموں نے مذکورہ رحلت مکذوبہ کو نقل کیا ہے، مصنف انوار کے جملہ اکاذیب میں سے ایک بھاری مکذوبہ ہے، جن ائمہ کرام نے اس مذکورہ رحلہ مکذوبہ کو نقل کیا ہے وہ مزعوم احسان عظیم کے مکافات میں نہیں بلکہ عام اہل علم کے اس طریق عمل کے مطابق کیا ہے کہ کسی بھی امام کی منقبت یا مذمت میں منقول ملنے والی تمام روایات کو ان کی سندوں کے ساتھ نقل کیا جائے تاکہ ان سندوں کے ذریعہ ہر صاحب تحقیق جان لے کہ یہ روایت کیسی ہے۔

مگر مصنف انوار اور ان کے ہم جنس لوگوں کے دین و ایمان و نظریات و خیالات کی بنیاد ہی اکاذیب پر ہے، ان اکاذیب کو کس چیز کے مکافات میں مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں نے دین و ایمان بنا لیا ہے اور انھیں نقل کرتے ہیں؟ محدثین کرام تمام امور سے متعلق مروی روایات کو عام طور سے اپنی معلومات کے مطابق نقل کرتے ہیں، یہ کوئی اسی رحلہ مکذوبہ کی خصوصیت نہیں ہے مگر مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں کا یہ جارحانہ بیان اور ان کا اکاذیب پرست ہونا کہاں تک درست ہے؟ اور اس رحلت مکذوبہ کے ناقلین محدثین کرام نے اسے مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں کی طرح حجت بنایا ہے؟ متعدد محدثین کرام ہی

نے اس رحلت مکذوبہ کی تکذیب کی ہے، خود مصنف انوار نے بھی بعض کے نام لکھے ہیں، اس سند کے رواۃ میں سے کئی ایک کو دارقطنی اور ان کے ہم عصر محدثین و حافظ خطیب و ذہبی و ابن حجر نے غیر ثقہ اور کذاب کہا ہے، کیا یہ محدثین بھی اہل الراۃ تھے؟

ناظرین کرام دیکھ آئے ہیں کہ ولادت ابی حنیفہ ۸۰ھ سے بہت پہلے فوت ہو جانے والے صحابہ سے امام ابو حنیفہ سے سماع حدیث والی روایت مکذوبہ کی تصحیح کے لیے مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں نے ۸۰ھ سے بہت پہلے ولادت ابی حنیفہ کی روایت مکذوبہ کو صحیح قرار دے لیا ہے لیکن اس طرح کی مذموم حرکت محدثین کرام سے بحمد اللہ صادر نہیں ہوئی۔

یہ گزر چکا ہے کہ امام شافعی کے خلاف ہارون کو ورغلا نے اور انھیں قتل کرانے کے لیے بھڑکانے کی پوری کوشش امام محمد بن حسن نے در پردہ طور پر کی تھی، اس لیے رحلہ مکذوبہ کو حافظ ابن حجر کے مکذوبہ قرار دینے سے یہ ثابت شدہ حقیقت کوئی معتدل مزاج شخص رد نہیں کر سکتا، البتہ ”رحلہ مکذوبہ“ جس میں امام شافعی کے خلاف ہارون کو قتل پر آمادہ کرنے میں ابو یوسف کا بھی نام لیا گیا ہے وہ مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں کے اصول سے معتبر ہے۔ وہ کس منہ سے اسے مکذوبہ کہتے ہیں؟

اس کی تصحیح کرنے کے لیے مصنف انوار کے اصول سے اپنی بات کہہ دینی کافی ہے کہ اس میں واقع ۱۸۴ھ دراصل ۱۸۱ھ کی تصحیف ہے، پھر مصنف انوار اور ان کے ہم جنسوں کی طرح اس کے سارے رواۃ کو ثقہ کہہ دیا جائے خواہ وہ کذاب ہوں جیسا کہ مناقب ابی حنیفہ میں وارد شدہ اکاذیب کی تصحیح میں مصنف انوار اور ان کے ہم مذہب لوگوں نے کیا ہے، رحلہ مذکورہ والی روایت جہاں کہیں جہمی مرجی رائے پرست کذابین ارکان کوثری و زعیم تحریک کوثری اور ان کے ہم مزاجوں کو ملی اس پر انھوں نے تحقیق و تعلیق و تشیہ علمی خدمت کے نام پر مکذوبہ ہونے کا جھمیوں و مرجیوں و غالی رائے پرستوں والا فتویٰ لگایا مگر اکاذیب و افتراءات پر مشتمل اپنے فرقہ کی تدوین کردہ کتب مناقب ابی حنیفہ و مسانید ابی حنیفہ پر اس طرح کا کوئی تشیہ نہیں لکھا، کیا یہ منافقانہ و دوغلی پالیسی والا رویہ نہیں ہے؟ آنے والی تفصیل ملاحظہ ہو۔

تحقیق حافظ ابن حجر:

مذکورہ عنوان کے تحت مصنف انوار نے کہا:

”حافظ ابن حجر نے توالی التامیس (ص: ۷۱) میں لکھا کہ رحلت مکذوبہ کو آبری و بیہقی وغیرہ نے مطولاً و مختصراً نقل کیا، اسے امام رازی نے بھی چلتا کر دیا، اس کی کوئی معتمد سند نہیں بلکہ یہ جھوٹی ہے، اس کا اکثر حصہ موضوع اور کچھ حصے کے ٹکڑے جوڑ دیے گئے ہیں، اس کی سب سے واضح جھوٹی بات یہ ہے کہ ابو یوسف و محمد نے ہارون کو قتل شافعی پر آمادہ کیا جو دو وجوہ سے باطل ہے، ایک یہ کہ بغداد امام شافعی کی آمد سے دو سال پہلے امام ابو یوسف فوت ہو چکے تھے یعنی ۱۸۲ھ میں اور امام شافعی ۱۸۴ھ میں پہلی بار بغداد آئے۔ دوسرے یہ کہ ابو یوسف و محمد اس قدر تقویٰ شعار تھے کہ کسی بے گناہ کے قتل کی سعی ہرگز نہ کر سکتے تھے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ ۱۸۴ھ میں امام شافعی کا پہلی بار وفات ابی یوسف کے دو سال بعد بغداد آنا کسی معتبر سند سے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر اس دعویٰ پر بطور دلیل ایک بھی معتبر طریق والی روایت موجود نہیں ہے، جس کا یہ دعویٰ ہو دلیل پیش کرے، اور

یہ دعویٰ کہ ابو یوسف و محمد اتنے تقویٰ شعار تھے کہ کسی بے گناہ عالم کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے، دلیل معتبر سے خالی ہے، حافظ ابن حجر ہی نے اپنی مختلف کتابوں خصوصاً لسان المیزان و تعییل المنفعة میں دونوں کا کذاب و مرجی و رائے پرست ہونا اسانید صحیحہ سے نقل کیا ہے، کذاب و مرجی و مسلک اہل سنت کے خلاف مسلک و عقائد رکھنا تقویٰ شعاری کے منافی نہیں ہے، امام محمد کا جہمی ہونا متحقق ہے اور ابو یوسف پر بھی جہمی ہونے کے ساتھ دوسرے بہت سارے گھناؤنے الزامات ہیں، ابو یوسف بزبان خویش اگرچہ جہمی ہونے سے منکر تھے مگر وہ بقول ابی حنیفہ کذاب تھے، تو ان کی بات کا جو لوگ نصوص شرعیہ کے خلاف طویل و عریض مجاذراتی کو کار خیر و ثواب سمجھیں وہ شافعی جیسے حامی نصوص کے قتل کی سازش کیوں نہیں کر سکتے؟

حافظ ابن حجر نے یہ بھی کہا کہ صرف حسد ہی دونوں کو قتل کی سعی پر آمادہ کر سکتا تھا، حالانکہ اس کا خیال نہیں کیا جاسکتا۔^① حالانکہ غالی اہل الراۃ و مرجی و کذاب لوگوں کا کسی حامی سنت کے خلاف حسد سے اس قدر بھڑک اٹھنا کہ اس کے قتل کے درپہ ہوں بعید بات نہیں، غالی اہل الراۃ نے ایسا کیا ہے خصوصاً حنفیوں کی جہمی حکومت نے سینکڑوں محدثین کو بے گناہ قتل کیا ہے، انھیں اکاذیب پرست جہمی مرجی اہل الراۃ نے اہل حدیث کو قتل کرنے اور مسجدوں سے بے دخل کرنے کا فتویٰ تیرا ہوا ہے، صدی میں اپنی کتابوں میں مدون کیا جس کی تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کے بحران“ میں موجود ہے ہمیں اختصار پیش نظر ہے، اس لیے عرض ہے کہ جس روایت میں قتل امام شافعی کی کوشش میں ابو یوسف کا نام لیا گیا ہے، اس کی ایک سند میں عبد اللہ بن محمد بلوی واقع ہیں جو بقول بعض کذاب ہیں اگرچہ بلوی کی روایات صحیح ابی عوانہ میں موجود ہیں، لہذا مصنف انوار اور کوثری گروپ کے اصول سے بلوی معتبر ہوئے کیونکہ اس طرح کی کارستانی کوثری گروپ کا شعار ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب مناقب شافعی (ص: ۷۲-۸۰) میں اسے نقل کر کے کہا:

”إن هذه الحكاية تروى على وجوه كثيرة، وأنا قد أخذت من كل رواية أجود ما فيها.“^②

”یہ واقعہ بہت ساری سندوں کے ساتھ مروی ہے اور ہم نے ہر روایت میں سے زیادہ کھرے اور معتبر حصے کو نقل کیا ہے۔“

ہمارے پاس وہ مراجع کثیرہ نہیں جو امام رازی کے پاس تھے جن میں بہت ساری سندوں سے مروی اس کی تمام سندوں پر بحث و نظر کر کے ہم کسی موقف پر پہنچتے، البتہ ہم اس کی صرف درج ذیل سند سے واقف ہو سکے ہیں:

”قال الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى ۱۳۰ھ: حدثنا محمد بن

إبراهيم بن أحمد ثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق المعروف بابن

السماء البغدادي ثنا محمد بن عبيد الله المديني حدثني أحمد بن موسى البخاري قال

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأموي ثنا عبد الله بن محمد البلوي قال: لما جئ

بأبي عبد الله الشافعي إلى العراق.“^③

یہ سند محمد بن عبید اللہ تک بالکل صحیح ہے، اس کے ناقل امام ابو نعیم اصبہانی کا ثقہ ہونا متحقق ہے، اسی طرح انھوں نے اپنے

② مناقب شافعی للرازي (ص: ۸۰ کی آخری دو سطریں)

① توالی التأسيس (ص: ۱۳۱)

③ حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم ترجمۃ شافعی (۹/ ۸۴-۹۱)

جس استاذ محمد بن ابراہیم بن احمد ابو بکر اردستانی (متوفی ۴۲۷ھ) سے نقل کیا وہ بھی ثقہ ہیں۔^① ابو بکر اردستانی نے اسے امام عثمان بن عبد اللہ بن یزید بغدادی دقاق المعروف بن السماک (متوفی ۳۴۴ھ) سے نقل کیا جو ”ثقة وثبت“ یعنی بلند پایا ثقہ اور تصانیف کثیرہ کے مصنف تھے۔^② کوئی شک نہیں کہ یہ روایت امام عثمان کی کسی کتاب سے منقول ہے۔ امام عثمان نے یہ روایت امام محمد بن عبید اللہ بن محمد بن زید اموی مدنی سے نقل کی جو ثقہ ہیں۔ کتاب الجرح والتعديل لابن ابی حاتم (۳/۸ ترجمہ نمبر ۱) میں ان کی نسبت ”المدینی“ لکھی ہوئی ہے اور تہذیب (۹/۲۸۸ و ۲۸۹) میں ان کی نسبت ”المدنی“ لکھی ہوئی ہے، دونوں نسبتوں میں کوئی معنوی فرق نہیں کیونکہ مدینہ منورہ کی طرف نسبت لفظ ”المدنی“ سے بھی کی جاتی ہے اور ”المدینی“ سے بھی۔^③

ہمارے نزدیک زیادہ ترین قیاس اور اصح یہ ہے کہ اس سند میں واقع محمد بن عبید اللہ سے مراد امام محمد بن عبید اللہ ابی داؤد بن یزید بغدادی مناوی (مولود ۱۷۱ھ و متوفی ۲۷۲ھ) ہیں کیونکہ ان سے امام ابن السماک کے سماع کا ذکر سیر اعلام النبلاء (۱۵/۴۴۴ ترجمہ ابن سماک) میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے: ”سمع ابن السماک باعثناء والده من أبي جعفر محمد بن عبيد الله المناوي“ دریں صورت زیر بحث سند میں محمد بن عبید اللہ کی جو نسبت المدینی یا المدنی چھپی ہوئی ہے اسے ”المناوی“ کی تصحیف مانا جائے گا اور کوثری گروپ جس کتاب کی تعلیق و چھپائی کراتا ہے اس میں حسب منشا بکثرت تصحیف و تحریف رد و بدل کرتا ہے اور حلیۃ الاولیاء کوثری گروپ ہی کی شائع کردہ ہے۔

محمد بن عبید اللہ مدینی یا مدنی یا مناوی نے یہ روایت امام احمد بن محمد بن موسی السمسار المعروف بمردویہ (متوفی ۲۳۵/۲۳۸ھ) سے نقل کی، جن کے نسب سے بعض لوگ باپ کا نام محمد حذف کر کے احمد بن موسی کہہ دیا کرتے ہیں جس کی صراحت عام تراجم نگاروں نے کی ہے۔^④ بعض لوگوں نے ان کا نام ابو الحسن احمد بن محمد بن ثابت بن عثمان خزاعی مروزی المعروف بابن شبویہ بتلایا ہے جیسا کہ ابن شبویہ کے ترجمہ آخر میں امام ذہبی نے ”قال الکلاباذي و طائفة: بل هو أحمد بن محمد بن موسى السمسار مروزي مردويه الحافظ، وربما نسب إلى جدہ فقيل: أحمد بن موسی“۔^⑤ اس سے معلوم ہوا کہ کوثری گروپ نے حلیۃ الاولیاء میں امام احمد بن موسی کے نسب السمسار میں تحریف و تصحیف کر کے اسے النجار بنا دیا ہے، امام سمسار نہایت ثقہ و معتبر راوی ہیں جیسا کہ عام کتب تراجم میں صراحت ہے۔

ہمارے نزدیک اس سند میں واقع امام احمد بن محمد بن موسی السمسار کے بجائے الحمار ہیں جو لگ بھگ ۲۰۰/۲۰۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۸۵/۲۸۶ھ میں فوت ہوئے، یہ بھی ”ثقة وصدوق“ اور ”لا بأس به“ ہیں۔^⑥ دریں صورت ماننا ہوگا کہ کوثری گروپ نے لفظ حمار میں تصحیف و تحریف کر کے ”النجار“ بنا دیا، امام احمد بن موسی سمسار یا احمد بن موسی حمار نے یہ روایت امام بخاری محمد بن اسماعیل جعفی سے نقل کی جن کی نسبت میں تحریف و تصحیف کر کے کوثری گروپ نے اموی بنا دیا۔ امام بخاری نے یہ

① سیر أعلام النبلاء (۱۷/۴۲۸ و ۴۲۹) و عام کتب تراجم۔

② سیر أعلام النبلاء (۱۵/۴۴۴ و ۴۴۵) و عام کتب تراجم۔

③ باب الأنساب لابن أثير (۳/۱۸۴ و ۱۸۵) و أنساب سماعي لفظ مدني ومديني

④ سیر أعلام النبلاء (۱۱/۸ و ۹) و تہذیب (۱/۶۶ و ۷۳) ⑤ سیر أعلام النبلاء (۱۱/۸، سطر: ۱۲-۱۵)

⑥ سیر أعلام النبلاء (۱۳/۳۷۶ و ۳۷۷) و أنساب السمعاني (۴/۲۰۳) و لباب (۱/۳۸۴)

روایت حلیۃ الاولیاء کی سند کے مطابق عبد اللہ بن محمد البلوی سے نقل کی، حالانکہ دوسرے مراجع میں عبد اللہ بن محمد کی نسبت ”البکری“ لکھی ہے۔^① اور میزان الاعتدال، جو کوثری گروپ کی زیر نگرانی چھپی ہے، اس میں عبد اللہ بن محمد البلوی کے زیر ترجمہ روایت مذکورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مکذوبہ کہا گیا ہے مگر اس کے حاشیہ میں صراحت کر دی گئی ہے کہ دوسرے نسخوں میں البلوی کی جگہ پر البکری ہے۔^② اور عبد اللہ بن محمد بکری بلاشبہ و شک امام ابو یوسف و محمد و ہارون رشید و امام شافعی کے معاصر اور اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ امام بخاری صرف ثقہ رواۃ ہی سے روایت کا التزام کرتے ہیں۔^③ لہذا یہ روایت اس سند کے ساتھ صحیح و معتبر ہے، اس میں کوئی علت قادحہ نہیں، اس میں واقع لفظ ۱۸۴ھ در اصل ۱۸۱/۱۸۲ھ کی تصحیف ہے اس لیے مصنف انوار اور جملہ ارکان تحریک کوثری و زعم تحریک کوثری کا اسے علی الاطلاق مکذوبہ کہنا کوثری گروپ کے ارکان اکاذیب و باطل میں سے ہے، اس کی اگر بعض سندوں کو حافظ ذہبی و حافظ ابن حجر اور دوسرے محدثین نے مکذوبہ کہا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کی کوئی سند صحیح و معتبر ہی نہیں، ہم امام فخر الدین رازی سے ایک کا صحیح ہونا بیان کر چکے ہیں، دوسری سندیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو ان پر بحث کریں مگر اثبات مدعا کے لیے ایک ہی صحیح سند کافی ہے اور باقی کئی سندیں اگر غیر معتبر ہیں تو وہ صحیح والی سند کی معنوی متابع و شواہد ہیں۔

ترجمہ احمد بن موسیٰ بخاری:

حلیۃ الاولیاء والی سند میں واقع جس احمد بن موسیٰ کو کوثری گروپ نے بذریعہ تحریف و تصحیف ”السماز“ یا ”الحماز“ کے بجائے ”النجار“ بنا دیا ہے اور جس کی بابت میزان الاعتدال و لسان المیزان وغیرہ کے حوالے سے ”حیوان وحشی قال قال محمد بن سهل الأموي ثنا عبد الله بن محمد البكري وفي نسخة البلوي فذكر محنة أبي عمران بن عيسى النجار أبو الحسن الجرجاني ولي القضاء (متوفی ۳۶۸ھ) ہیں، ان کا مبسوط ترجمہ تاریخ جرجان للسمعی مطبوع حیدرآباد ہند ۱۳۷۸ھ ۱۹۸۸ء ترجمہ نمبر (۸۶، ص: ۷۸ و ۷۹) میں موجود ہے، ان کی بابت تاریخ جرجان للسمعی (ص: ۷۸) میں منقول ہے کہ ”کان له شیوخ من أهل جرجان مجاهيل لم يعرفهم ابن عدي وأنكر عليه ابن عدي في غير حديث“ ان سے تاریخ جرجان میں کم از کم پچاس احادیث مروی ہیں۔^④ ان کی بابت سیر اعلام النبلاء (۱۶/ ۳۸۲ و ۳۸۳) میں حافظ ذہبی نے کہا:

”المحدث الأوحدي يروي عن عمران بن موسى السخيتاني... وعدة، ذكره حمزة السهمي فقال: كتب الكثير من المسانيد والسنن، وجمع وصنف، وله فهم ودراية، وله مناكير عن شیوخ مجاهيل فأنكروا عليه، توفي ۳۷۸ھ“^⑤

① لسان الميزان ترجمہ نمبر (۹۵۰، ۱/ ۳۱۵، سطر: ۱۲ و ۱۳)

② میزان الاعتدال (۱/ ۱۵۹ و ۱۶۰ کی سطر اول کا حاشیہ نمبر ایک)

③ دراسات في الجرح والتعديل (ص: ۲۱۱ و ۲۱۲) وقواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص: ۲۱۶-۲۲۷)

④ فہرست تاریخ جرجان (ص: ۱۸ ترجمہ نمبر: ۸۶) ⑤ المحض از سیر اعلام النبلاء.

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن موسیٰ التجار بہت بڑے محدث اور مصنف کتب کثیرہ اور ذہین و فطین و ناقدین و محدث تھے۔ مجہول رواۃ سے زیادہ یا کم منکر روایات کو نقل کرنا کوئی جرح قادح نہیں ہے جب تک دوسرے امور جرح قادح نہ پائے جائیں، اسی طرح جرح قادح مفسر کے بغیر ”حشی حیوان“ کا لفظ بھی جرح قادح نہیں بلکہ جرح مبہم و مجمل ہے، جو کسی خفگی کی بنا پر صادر ہو سکتا ہے۔ امام حمزہ سہمی کے حوالے سے حافظ ذہبی کی نقل کردہ مذکورہ عبارت ان کی تاریخ جرجان میں نہیں بلکہ یہ بات حافظ ذہبی نے ان کی کسی دوسری کتاب سے نقل کی ہے، لیکن حافظ ذہبی نے اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں سیر اعلام النبلاء والی بات لکھنے کے ساتھ ”فأنكروا عليه“ کے بعد ”و كذبوه و كان له أصول جباد عن السخثياني وغيره، سمعت أبا محمد المنيري رأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بكثرة كتبي الحديث والصلاة على النبي ﷺ مات سنة ٣٦٨ هـ وفي نسخة: ٣٧٨ هـ قلت: روى عنه أبو سعيد النقاش وحلف أنه كان يضع الحديث“ یعنی کہ حمزہ سہمی نے مزید کہا کہ لوگوں نے مجہول رواۃ سے ان کی روایات پر تکبیر کی اور ان کی تکذیب کی اور سختیانی وغیرہ سے ان کے پاس عمدہ قسم کے اصول پر مشتمل احادیث تھیں۔ میں نے ابو محمد منیری سے سنا کہ انھوں نے جرجانی موصوف کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جرجانی نے کہا کہ میں بکثرت حدیث لکھنے اور آپ ﷺ پر درود پڑھنے کے سبب بخش دیا گیا، موصوف ۳۶۸ھ میں اور ایک نسخہ کے مطابق ۳۷۸ھ میں فوت ہوئے۔ امام ذہبی نے کہا کہ امام ابوسعید نقاش نے ان سے روایت کی ہے اور قسم کھا کر کہا کہ جرجانی وضع حدیث کرتے تھے۔^① انھیں حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال ترجمہ نمبر (۵۰۰، ۱/۱۲۴) میں امام حاکم سے ان کا واضح حدیث ہونا اور ”و كذبوه“ ہونا نقل کیا اور حافظ ابن حجر نے بھی لسان المیزان ترجمہ نمبر (۷۴۱، ۱/۲۳۵ و ۲۳۶) میں ایسا ہی نقل کیا ہے، دونوں میں سے ہر ایک نے امام احمد بن موسیٰ نجار اور امام احمد بن موسیٰ ابی عمران جرجانی کو دوراوی کے طور پر ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام احمد بن موسیٰ نجار کے واضح حدیث و دروغ گو ہونے کی کچھ ائمہ نے صراحت کی ہے اور کچھ نے ان کی توثیق کی طرف میلان ظاہر کیا ہے جیسا کہ ”لہ أصول جباد“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے، موصوف کا مصنف مسانید و سنن و دیگر کتب حدیث ہونا متفق علیہ ہے، اور فیصلہ کن بات ظاہر ہے کہ موصوف کا مجروح و غیر معتبر ہونا ہی ہے مگر بہر حال حلیۃ الاولیاء والی سند کے مطابق امام احمد بن موسیٰ نے یہ روایت امام بخاری سے نقل کی ہے اور امام بخاری بالاتفاق ۲۵۶ھ میں فوت ہوئے جب کہ موصوف امام احمد بن موسیٰ ۳۷۸ھ میں فوت ہوئے اور ۳۶۸ھ یا ۳۷۸ھ میں فوت ہونے والے شخص کا ۲۵۶ھ میں فوت ہونے والے امام بخاری سے سماع و لقاء ناممکن و محال ہے، اور بات وہی صحیح ہے جو ہم نے کہی کہ سند مذکور میں واقع امام احمد بن موسیٰ حمار یا امام احمد بن موسیٰ سمسار ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس روایت صحیحہ کے کئی معتبر و غیر معتبر معنوی شواہد و متابع حلیۃ الاولیاء اور دوسری کتب رجال میں بکثرت منقول ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہوا اور اختصار کے پیش نظر اکثر کو نظر انداز کر دیا گیا۔

تنبیہ بلغ:

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام احمد بن موسیٰ ابی عمران جرجانی نجار نے یہ روایت نقل نہیں کی، البتہ امام ذہبی

وحافظ ابن حجر دونوں نے کہا کہ احمد بن موسیٰ نجار نے یہ روایت محمد بن سہل اموی سے نقل کی ہے اور محمد بن سہل اموی پر اگرچہ بحث و نظر ہے مگر ہمارے نزدیک از روئے حقیقت رائج یہ ہے کہ محمد بن سہل اموی کذاب قسم کے مجروح راوی ہیں اور انھوں نے جس عبد اللہ بن محمد سے یہ روایت نقل کی ان کی بابت ایک نسخہ کے مطابق بلوی نسبت ظاہر کی گئی ہے اور دوسرے کے مطابق بکری، یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، بلوی والی سند کے مطابق یہ روایت واقعہ مکذوبہ ہے اور بکری والی سند کے مطابق صحیح ہے جیسا کہ تفصیل گزری، لہذا اس روایت کی ایک سند معتبر ہے اور باقی میں سے ایک کا غیر معتبر ہونا متحقق ہے اور دوسری سندوں پر ہم واقف نہیں ہو سکے، لہذا اسے کوثری گروپ کا علی الاطلاق مکذوبہ قرار دینا قطعاً باطل ہے۔

امام شافعی کا امام محمد سے تعلق و تلمذ:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے اپنے زعیم تحریک کوثری و ارکان تحریک کوثری کی طرح جو کذب پرستی کا شیوہ و شعار حسب عادت اختیار کیا ہے، اس کی تکذیب گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امام شافعی کے بغداد آنے سے پہلے ہی حجاز میں امام محمد درساگاہ شافعی میں تعلیم و تربیت پا کر امام شافعی کے شاگرد اور بظاہر امام شافعی کے محب و ہمدرد بنے ہوئے تھے، مگر باطن معاملہ دیگر اس لیے تھا کہ امام محمد اور جملہ اہل الراۃ و مرجیہ و مرجیہ امام شافعی کو اپنے اور اپنے مذہب کے لیے بہت خطرناک سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد کی طرح عام اہل الراۃ و مرجیہ نے امام شافعی سے اپنے تلمذ و مستفید ہونے کا کہیں ذکر نہیں آنے دیا جو انتہائی درجہ کی محسن کشی اور احسان فراموشی اور مسخ حقائق ہے، امام شافعی نے اہل الراۃ و مرجیہ کی تردید و تکذیب کی غرض سے ائمہ اہل الراۃ و مرجیہ کے علوم حاصل کیے، ان کی مدونہ کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے بطور مذاکرہ زبانی طور پر ان کے علوم حاصل کیے اور بعد اللہ امام شافعی نے ان اہل الراۃ کا اپنی بدعت شکن تحریروں، تقریروں، مناظروں اور درس و تدریس کے ذریعہ حلیہ بیرنگ کر دیا۔

تکذیب اہل الراۃ بذریعہ امام شافعی کی ایک مثال:

امام ابن ابی حاتم نے کہا:

”أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: قال محمد بن إدريس، وذكر محمد بن الحسن صاحب الرأي، فقال: قال: وضعت كتاباً على أهل المدينة تنظر فيه؟ فنظرت في أوله ثم وضعته أو رميت به، فقال: مالك؟ قلت: أوله خطأ، على من وضعت هذا الكتاب؟ قال: على أهل المدينة، قلت: من أهل المدينة؟ قال: مالك، قلت: فمالك رجل واحد، وقد كان بالمدينة فقهاء غير مالك: ابن أبي ذئب والماجشون وفلان وفلان، وقال رسول الله ﷺ: المدينة لا يدخلها الدجال، والمدينة لا يدخلها الطاعون، والمدينة على كل بيت منها ملك، شاهر سيفه.“^①

”امام شافعی نے کہا کہ رائے پرست محمد بن حسن شیبانی نے کہا کہ میں نے اہل مدینہ کے رد میں ایک کتاب لکھی

ہے، کیا آپ یعنی امام شافعی اسے دیکھیں گے؟ امام شافعی نے کہا کہ میں نے اس کے اول صفحہ ہی کو دیکھ کر اسے زمین پر پھینک دیا، امام محمد نے کہا کہ آپ نے اسے پھینک کیوں دیا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ اس کا سر ورق ہی غلط ہے، آپ نے یہ کتاب کس کے خلاف لکھی ہے؟ امام محمد نے کہا کہ اہل مدینہ کے خلاف، امام شافعی نے کہا کہ اہل مدینہ کون لوگ ہیں؟ امام محمد نے جواب دیا کہ امام مالک بن انس، امام شافعی نے کہا کہ امام مالک تو صرف فرد واحد اور تنہا ایک شخص ہیں، ان پر تمام اہل مدینہ کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس کتاب کا نام ہی غلط اور خلاف امر واقع ہے۔ مدینہ منورہ میں تو امام مالک کے علاوہ بہت سارے فقہاء امام ابن ابی ذئب و ماثون وغیرہ ہیں، پھر تو آپ کی اس کتاب کا نام ہی باطل ہے کیونکہ یہ کتاب تمام اہل مدینہ کا رد نہیں بلکہ صرف مدینہ کے فرد واحد کا رد ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ وہاں دجال و طاعون داخل نہیں ہو سکتے اور مدینہ منورہ کے ہر گھر پر دجال و طاعون سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیغ برہنہ لیے ہوئے ایک ایک فرشتہ متعین ہے۔“

اس روایت کی سند نہایت پختہ صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک یعنی اپنے اور اپنے اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ کے خلاف اپنی لکھی ہوئی کتاب پر امام محمد کو اتنا بڑا ناز تھا کہ انھوں نے اپنے استاذ امام شافعی کا احترام ملحوظ رکھے بغیر ان سے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ اہل مدینہ کے رد میں میری لکھی ہوئی اس کتاب کو آپ ملاحظہ فرمائیے، امام شافعی نے اپنے اس شوخ شاگرد کی جرأت بیجا پر یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لیتے ہی زمین پر پھینک دی، امام محمد نے حیران ہو کر اپنے استاذ امام شافعی سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، اسے آپ نے کیوں پھینک دیا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ اس کتاب کا سر ورق یعنی نام ہی غلط ہے، آپ نے بزم خویش اسے اہل مدینہ کے خلاف لکھا ہے، آپ سچ بتلائیں کیا یہ کتاب آپ نے فی الواقع اہل مدینہ کے رد میں لکھی ہے؟ امام محمد نے کہا کہ نہیں تمام اہل مدینہ کے خلاف نہیں بلکہ اہل مدینہ میں سے صرف ایک فرد امام مالک کے خلاف لکھی ہے، ذرا امام محمد کا انداز بیان ملاحظہ ہو کہ اپنے محترم استاذ بلکہ اساتذہ کے استاذ حتیٰ کہ اساتذہ کے اساتذہ کے امام مالک کے خلاف کتاب لکھنے پر بڑے فخر و ناز اور گھمٹد میں مبتلا تھے جبکہ مدینہ منورہ کے فرد واحد کے خلاف اپنی لکھی ہوئی نازنین کتاب کا نام موصوف نے نہایت غلط طور پر ”الحجج علی أهل المدينة“ رکھ چھوڑا تھا، ان کی اس غلط کاری پر ڈانٹنے کے انداز میں امام شافعی نے برا فروختہ ہو کر، اولاً اسے زمین پر پھینک دیا، ثانیاً فرمایا کہ اس کتاب کے مشتملات کے مجموعہ اغلاط ہونے سے قطع نظر اس کا نام ہی غلط اور امر واقع کے بالکل خلاف ہے اور جس کتاب کا یہ حال ہو اس کی تصنیف پر فخر و ناز کرنا وہ بھی اپنے استاذ بلکہ استاذ الاساتذہ حتیٰ کہ اساتذہ کے اساتذہ کے خلاف اغلاط پر مشتمل کتاب لکھ کر گھمٹد کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟

امام محمد اپنے استاذ امام شافعی کی اس ڈانٹ ڈپٹ و پھٹکار پر ایک لفظ نہ بول سکے اور اپنا سامنہ لے کر رہ گئے، جب امام محمد امام شافعی کی ایک ہی استاذانہ ڈانٹ پر دم بخود ہو گئے تو وہ امام شافعی کی رد اکاذیب اہل الراۃ و بدعات اہل الاراء کے جواب میں بھلا کوئی لفظ بولنے کی ہمت کر سکتے تھے؟ امام محمد کو دم بخود دیکھ کر انھیں سمجھانے کی غرض سے امام شافعی نے مدینہ منورہ کی فضیلت میں مذکورہ حدیث نبوی پیش کی جس کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ مقدس و محترم و پر شکوہ آبادی ہے جہاں دجال و طاعون کا گزر نہیں، اس کے علاوہ اس کے ہر گھر کی حفاظت کے لیے ایک ایک فرشتہ منجانب اللہ مقرر ہے، پھر مدینہ منورہ سے

بہت دور سرزمین عراق میں رہتے ہوئے اہل مدینہ کے خلاف اس گھمنڈ و ناز کے ساتھ کوئی کتاب لکھی جس کے تمام مشتملات سے قطع نظر نام تک بھی رکھنے کا آپ کو سلیقہ و طریقہ نہیں جبکہ سرزمین عراق کو احادیث نبویہ میں فتنوں و فسادات کا مرکز و گڑھ کہا گیا ہے آپ کو کیونکر زیب دیتا ہے؟ امام محمد اپنے استاذ امام شافعی کی اس بدعت شکن بات کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے اور مہر بلب و دم بخود پڑے رہے۔

امام ابن ابی حاتم کی جس بدعت شکن کتاب یعنی ”آداب الشافعی و مناقبہ“ میں یہ صحیح روایت موجود ہے، اس پر تحقیق و تعلیق و تشبیہ کوثری اور کوثری گروپ کے بعض لوگوں کا ہے جو اکاذیب پرستی و اکاذیب پروری و اکاذیب نوازی میں مصنف انوار کے امام ہیں، اس کے حاشیہ میں کوثری بھی اس روایت صحیحہ کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کر سکے، البتہ اس روایت میں امام شافعی کی فضیلت مدینہ منورہ میں ذکر کردہ حدیث کی بابت کوثری نے کہا کہ یہ حدیث معنوی طور پر صحیحین وغیرہا میں موجود ہے۔^①

اس معنی و مفہوم کی ایک سے زیادہ روایات صحیحہ کا ذکر ہم بحوالہ حلیۃ الاولیاء (۹/ ۷۰-۷۳-۷۴-۷۶-۷۸-۸۴) نقل کر آئے ہیں یہ سب روایات مذکورہ بالا روایت کی معنوی متابع و شواہد ہیں۔

دوسری مثال:

مذکورہ بالا روایت صحیحہ کی مزید توضیح مندرجہ ذیل روایت صحیحہ سے ہوتی ہے:

”قال الإمام ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن روح قال: سمعت الزبير بن سليمان القرشي يذكر عن الشافعي قال: كنت أجلس إلى محمد بن الحسن الفقيه فأصبح ذات يوم، فجعل يذكر المدينة، ويذم أهلها، ويذكر أصحابه، ويرفع من أقدارهم، ويذكر أنه وضع على أهل المدينة كتاباً لو علم أحدا ينقض منه حرفاً تبلغه أكباد الإبل لصار إليه، فقلت: يا أبا عبد الله أراك قد أصبحت تهجو المدينة، وتذم أهلها، فإن كنت أردتها فإنها لحرم رسول الله ﷺ وأمنه سماها طابة، ومنها خلق النبي ﷺ وبها قبره، ولئن أردت أهلها فهم أصحاب رسول الله ﷺ وأصهاره وأنصاره الذين مهدوا للإيمان، وحفظوا الوحي وجمعوا السنن، ولئن أردت أبناءهم وتابعيهم بإحسان فأخيار هذه الأمة، ولئن أردت رجلاً واحداً، وهو مالك بن أنس، فما عليك لو ذكرته وتركت المدينة، فقال: ما أردت إلا مالك بن أنس، فقلت: لقد نظرت في كتابك الذي وضعته على أهل المدينة فوجدت فيه خطأ... الخ.“^②

”امام شافعی نے فرمایا کہ میں فقیہ اہل الراي محمد بن حسن کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ایک دن وہ مدینہ و اہل مدینہ کا ذکر بطور مذمت کر رہے تھے اور اپنے اہل الراي ہم مذہب لوگوں کا ذکر بلند دعوائی مدح کے ساتھ کر رہے تھے اور کہہ

① ملاحظہ ہو: شرح مسلم (۹/ ۱۵۳) وفتح الباری (۴/ ۶۷ و ۹/ ۱۴۵ و ۱۳/ ۸۲) و فاد الوفاء (۱/ ۴۳) و بہجۃ المحافل

(۱/ ۲۵) والاشاعة للبرزنجي (ص: ۱۸۵، ۱۸۶)

② آداب الشافعی و مناقبہ لابن أبي حاتم (ص: ۱۶۴-۱۶۷)

رہے تھے کہ میں نے اہل مدینہ کے خلاف ایسی کتاب لکھی ہے جس کا ایک حرف بھی رد کرنے والے کسی عالم کا اگر مجھے پتہ لگے جس کے پاس جانے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑے تو میں جاؤں گا، میں نے کہا جناب میں دیکھتا ہوں کہ آپ مدینہ منورہ اور اس کے باشندوں کی بھوسرائی و مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حرم نبوی و امن نبوی ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے طابہ رکھا ہے، اسی کی مٹی سے تخلیق نبوی ہوئی ہے، اسی میں قبر نبوی ہے اور یہاں کے باشندے آپ ﷺ کے صحابہ اور خسر و داماد و انصار ہیں جنہوں نے ایمان کو اپنی گود میں لے کر بلند مرتبت حاصل کیا، انہوں نے وحی الہی کی حفاظت کی، سنن نبویہ کو جمع کیا، ان صحابہ کے بیٹے اور تابعین کرام اس امت کے بہترین افراد ہیں، اگر مدینہ و اہل مدینہ کے خلاف آپ کی بھوسرائی و محاذ آرائی سے مراد امام مالک کی بھو و مذمت و تردید ہے تو پھر آپ صرف امام مالک ہی پر یہ ساری کاروائیاں کرتے اور اہل مدینہ کو اپنی نیش زنی و بھوسرائی سے معاف رکھتے، امام شافعی کی اس بات کے جواب میں امام محمد نے کہا کہ میرا مقصد صرف امام مالک کی بھو و مذمت و تردید و نیش زنی ہے، امام شافعی نے فرمایا مگر آپ نے تو یہ کتاب تمام اہل مدینہ کے خلاف لکھی جس میں فلاں فلاں متعدد غلطیاں اور نصوص کے خلاف مسائل کی حمایت بیجا ہے، صرف رائے و قیاس پر آپ نے نصوص کو رد کر دیا ہے امام شافعی کی امام محمد پر اس رد بلیغ کی روئیداد خلیفہ ہارون رشید کا وزیر ہرثمہ لکھ کر خلیفہ کے پاس لے گیا، خلیفہ نے امام شافعی کے ہاتھوں امام محمد کی درگت کی روئیداد پڑھ کر کہا کہ محمد بن حسن اپنے کو اس بات سے بہت محفوظ سمجھتے تھے کہ انھیں بنو عبد مناف کا ایک ہی آدمی امام شافعی لا جواب و ساکت کر دے گا، اے میرے وزیر ہرثمہ! امام شافعی کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور میری طرف سے انھیں پانچ ہزار اشرفیاں فی الفور بطور انعام پیش کرو، ہرثمہ نے حکم خلیفہ کی تعمیل کی اور وہ امام شافعی سے بولا کہ اگر خلیفہ کا ادب مانع نہ ہوتا تو میں بھی آپ کو پانچ ہزار اشرفیاں انعام دیتا مگر میں اپنی طرف سے آپ کو چار ہزار اشرفیاں دے رہا ہوں، امام شافعی نے ہرثمہ سے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے میں آپ کی قوم قبول کرنے سے قاصر ہوں، البتہ خلیفہ والی رقوم جلد ہی دیدو، امام شافعی نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ ہرثمہ میرے پاس آکر بولا کہ محمد بن حسن کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ کے پاس تیار ہو کر چلیے، ہم خلیفہ کے پاس آئے، میں نے محمد بن حسن سے قسامہ کا مسئلہ پوچھا، محمد نے کہا کہ اس سلسلے میں استفہام کیا جائے گا، میں نے جناب محمد بن حسن سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ یہود سے استفہام کے محتاج تھے؟ بہر حال ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا پھر ہم خلیفہ کے یہاں سے باہر آئے۔“

اس روایت کی سند بھی نہایت صحیح ہے، اسے امام ابن ابی حاتم نے امام محمد بن روح عکبری سے نقل کیا جن کی بابت امام خطیب نے ”وكان ثقة“ کہا، نیز یہ کہا: ”كان صديقا لأحمد بن حنبل“^① امام محمد بن روح عکبری نے یہ روایت امام زبیر بن احمد بن سلیمان قرشی (متوفی ۳۱۷ھ یا ۳۲۰ھ) سے نقل کی جو اپنے دادا سلیمان کی طرف عموماً منسوب ہوتے ہیں اور ان کے باپ احمد کا نام حذف ہو جایا کرتا ہے، یہ کئی کتابوں کے مصنف و ثقہ ہیں، حافظ خطیب وغیرہ نے انھیں ثقہ کہا ہے۔^② یہ

① تاریخ خطیب (۵/ ۲۷۷، ۲۷۸ و طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹۷)

② تاریخ خطیب (۸/ ۴۷۱ و ۴۷۲) و طبقات شیرازی و أنساب سماعی (۶/ ۲۵۱ و ۲۵۲) و وفیات الأعیان لابن

روایت پہلے بھی دوسری سند والفاظ کے ساتھ ہم نقل کر آئے ہیں جو صحیح ہے، اور اس میں اتنا مزید مذکور ہے کہ شان نبوی میں گستاخی کے سبب خلیفہ نے امام محمد بن حسن کو قتل کر دینے کا عزم کر لیا تھا مگر امام شافعی نے بیچ میں پڑ کر امام محمد کی جان بچائی، افسوس کہ اہل الراۃ کا شعار ہی نصوص اور انبیاء ﷺ و صحابہ و تابعین و اسلاف کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ بھی افسوس ناک بات ہے کہ امام شافعی نے امام محمد کی طرف سے تاویل و تغلیل کر کے امام محمد کی جان بچائی جس کا احسان مند ہو کر تمام احناف بشمول مصنف انوار مع جملہ ارکان تحریک کوثری کو الی یوم القیامۃ امام شافعی کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن ایسا کرنے کے بجائے مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج احناف امام شافعی اور دوسرے ائمہ اہل حدیث کے خلاف محاذ آرائی و جھوٹائی کا طور و طریق اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور الرأي والإرجاء والتجهم۔

ہماری مذکورہ بالا نہایت مختصر سی تحقیق ہی سے فرقہ کوثری و جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۃ بشمول مصنف انوار کی اہل حدیث و مسلک اہل حدیث و اہل سنت و مسلک اہل سنت کے خلاف زہر افشانیوں و ہرزہ سرائیوں کا حال اہل نظر پر واضح ہو سکتا ہے، معاندین حق ہٹ دھرم اڑیل ضدی و بد قماش و کوڑ مغز لوگوں کے لیے بہت سارے صحف سماویہ و کتب الہیہ و فرامین انبیاء و مرسلین ﷺ و اصحاب و مرسلین و انبیاء کے آثار و اقوال ”أساطیر الأولین“ کا درجہ رکھتے ہیں، ہماری بات سے مصنف انوار کی اس مذموم و مقبوح و مردود بات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے:

”امام شافعی سے ائمہ میں سے کسی امام کے حق میں اتنی ثناء و مدح منقول نہیں جس قدر امام محمد کے بارے میں ہے، واقعی وہ ایسی تعریف کے مستحق بھی تھے اور یہ خود بڑی تکذیب جھوٹ گھڑنے والوں کے لیے ہے... الی آخر ما کذب وافتری وھذی“^①

ہم کہتے ہیں کہ جب اکاذیب و تلبیسات ہی کو کوئی فرد واحد، فرقہ اور قوم اپنا دین و ایمان بنالے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟

معذرت:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت اپنی ہدیان سرائی جاری رکھتے ہوئے مصنف انوار کہتے ہیں:

”راقم الحروف (مصنف انوار) معذرت خواہ ہے کہ ایسے امور کے بیان میں خاص طور سے اطناب و تطویل کو ترجیح دی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو میں ان بزرگوں کے حالات لکھنے والے ہمارے حنفی علماء نے بھی ضرورت سے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے اور ایسے اہم واقعات کا ذکر تک نہیں کیا ان کی تنقیح و تصحیح وغیرہ تو کیا کرتے؟ اسی لیے ہمارے اکابر کا صحیح اور کامل تعارف بہت کم سامنے آیا اور دوسری طرف حاسدین و معاندین برابر ایسی ہی بے سند جھوٹی باتوں کا پروپیگنڈہ کر کے عوام و خواص کو اکابر احناف سے بدظن کرتے رہے، ہمارا طمح نظر یہ ہے کہ صحیح واقعات و حالات کے تمام گوشے یکجا ہو کر ضرور سامنے آجائیں، خدائے تعالیٰ جزائے خیر دے علامہ کوثری کو کہ ان کی وجہ سے ہمیں تاریخی حقائق کے بیان میں بڑی مدد مل جاتی ہے۔“^②

← خلکان (۳۱۳/۲) و سیر أعلام النبلاء (۵۷/۱۵ و ۵۸) و غایۃ النہایۃ (۱/۲۹۲ و ۲۹۳) و طبقات الشافعیۃ (۳/۲۹۵۔

(۲۹۷) و مرآة الجنان (۲/۲۷۸) و فہرست ابن ندیم (ص: ۲۹۹)

① مقدمہ انوار (ص: ۱۳۶) ② مقدمہ انوار (۱/۱۳۶)

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ کوثری اور اس سے پہلے پیدا ہونے والے تمام افراد جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۃ اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک اکاذیب کو اہم واقعات، صحیح واقعات و حالات، تاریخی حقائق اور حقائق کو جھوٹی باتیں قرار دینے کا پروپیگنڈہ و حاسدین و معاندین کی بے سند جھوٹی باتیں اور اپنی تمام تلیسیات کو ”تشیع و تشیع وغیرہ“ کہتے کہتے مرتے ہیں اور مرے گے مگر حقائق اپنی جگہ پر حقائق رہیں گے، جیسا کہ ناظرین کرام واقف ہیں۔

حاسدین و معاندین کے کارنامے:

اپنے مذکورہ بالا عنوان کے تحت اپنی ہذیان سرائی و یا وہ گوئی و لغویات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مصنف انوار نے کہا: ”رحلۃ مکذوبہ کے ساتھ دونوں مذہبوں (یعنی مذہب اہل حدیث و مذہب رائے پرستی و ارجاء و تجہم و کوثریت) کے بد خواہوں نے اختلاف و تعصب کو ہوا دینے کے لیے دوسری حاشیہ آرائیں بھی کیں، مثلاً کہا گیا کہ امام محمد و ابو یوسف امام شافعی پر حسد کرتے تھے، حالانکہ امام شافعی اس زمانے میں طالب علم کی حیثیت میں تھے الخ“^①

ہم کہتے ہیں کہ جسے مصنف انوار اور ان کی تحریک کوثری کے جملہ ارکان اور ان کے پیش رو ”رحلۃ مکذوبہ“ کہتے ہیں، اس کی حقیقت ہم واضح کر چکے ہیں اور امام شافعی کے ورود بغداد سے پہلے ابو یوسف، محمد اور دیگر اہل الراۃ نے اپنی درگت در سگاہ مالکی میں امام شافعی کی موجودگی میں دیکھ کر جان لیا تھا کہ یہ نوعمر و نوخیز محدث جو دس تا پندرہ ہی سال کی عمر میں حافظ موطأ و عالم علوم قرآن و حدیث و ماہر تکذیب اہل الراۃ و الارجاء و التجہم ہو چکا ہے، ان سے امام شافعی نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے بالمقابل علوم اسلام سے بالکل نا آشنا و ناواقف ہیں، امام شافعی سے اپنے مذہب رائے و تجہم کی تباہی کے خطرہ کا اظہار بشر مرئی نے واضح طور پر کر ہی دیا تھا، امام شافعی کے حالات تجازی مدنی وکی زندگی کا فرقہ مرجیہ و جہمیہ و اہل الرائے کے لیے تباہ کن ہونا معلوم کر کے ابو یوسف و محمد وغیرہ بغداد میں امام شافعی کے آنے سے پہلے واقف ہو چکے تھے، بنا بریں حسد سے بے قرار و مضطرب و بے چین رہنے پر مجبور تھے۔ کیا بعید کہ حاسدین ہی کی سازش کے سبب امام شافعی کو اپنے استاذ خاص امام مالک کی وفات کے جلدی بعد مجرم کی حیثیت سے عراق آنا پڑا ہو مگر حاسدین کا مقصد پورا ہونے کے بجائے معاملہ الٹ گیا اور امام شافعی کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے سبب نہ صرف یہ کہ فرد جرم سے براءت ہوئی بلکہ ان کی علمی و عملی برتری کا سکہ خلیفہ اور اس کے امراء و وزراء کے دلوں نیز اہل عراق پر بیٹھ گیا، خود امام شافعی نے کہا کہ جہمیوں و مرجیوں و اہل الراۃ کے مرکز عراق خصوصاً بغداد میں مجھے ”ناصر الحدیث“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔^②

امام شافعی سے ملنے پر عراقی فقہائے اہل الراۃ و الارجاء نے اپنے مذہب رائے و ارجاء کے بدعت ہونے کا اقرار کیا:

امام ابن ابی حاتم نے کہا:

”أنا أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي قال: قال أبو ثور: كنت أنا وإسحاق بن

① مقدمہ انوار (۱۳۶/۱)

② سیر أعلام النبلاء (۴۷/۱۰) و تاریخ بغداد (۶۸/۲) و تاریخ ابن عساکر (۴۱۴/۱۴) و حلیۃ الأولیاء (۱۰۷/۹)

راہویہ وحسین الکراہیسی و ذکر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي.^①
 ”امام ثور ابراہیم بن خالد کلبی بغدادی (متوفی ۲۴۰ھ) نے کہا کہ میں نے اور اسحاق بن راہویہ اور حسین کراہیسی اور بہت سارے عراقی لوگ اپنے مذہب رائے وارجاء و تحیم پر مشتمل بدعتی دین کو امام شافعی کے درس و تدریس و تعلیم و تبلیغ و ارشاد و اصلاح کے سبب چھوڑ کر اہل حدیث ہو گئے۔“

فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الرائے کی سازش سے قائم ہونے والی عارضی حکومت کے بانی نے امام شافعی کی مدح کی:

اہل علم پر مخفی نہیں کہ فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الرائے کی مسلسل سازش و ٹکڑم بازی سے ہارون رشید کی وفات کے بعد امین الرشید اور امین الرشید کے بعد مامون الرشید ابو العباس عبد اللہ بن ہارون الرشید بن محمد المہدی بن ابی جعفر المنصور العباسی (مولود ۱۷۰ھ و متوفی ۱۹۸ھ) کو ۲۱۸ھ میں بزور شمشیر خلیفہ بنایا گیا۔ ابتدائے امر میں ایک عرصہ تک وہ اپنی جہمیت و مرجیت و رائے پرستی کو مخفی و پوشیدہ رکھتا رہا، ۲۱۲ھ میں انفرادی طور پر وہ اپنے مذہب تحیم وارجاء و رائے پرستی کا اظہار کرنے لگا مگر اسے قبول کرنے کی دعوت عام طور پر نہیں دیتا تھا، دعوت قبول جہمیت و مرجیت و رائے پرستی اس نے ۲۱۸ھ میں شروع کی اور اس دعوت کے قبول نہ کرنے والوں پر جبر و تشدد، زد و کوب حتیٰ کہ قید و قتل کے پہاڑ توڑنے شروع کیے اور اسی سال مر بھی گیا لیکن اپنے ولی عہد کو عقیدہ خلق قرآن خصوصاً اور مذہب تحیم وارجاء قبول کرنے کی عموماً وصیت کر گیا، محدثین کرام و اہل حدیث و اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک اچھے خاصے زمانے تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، مذہب تحیم وارجاء و رائے پرستی کے اظہار سے پہلے اس جہمی و مرجی رائے پرست خلیفہ مامون الرشید نے ۲۰۴ھ میں فوت ہونے والے امام شافعی کی مدح سرائی ان الفاظ میں کی:

”قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملاً.“^②

”میں نے تمام علوم و فنون و امور میں امام شافعی کو آزمایا اور سبھی چیزوں میں انھیں کامل پایا۔“

امام شافعی کی تحیم و مرجیت و رائے پرستی و حنفیت کی جڑ کھودنے والی وسیع و عریض مہم نے تو ائمہ جہمیہ و مرجیہ و رائے پرستیوں کی نیند ہی حرام کر رکھی تھی اور انھیں حسد و کینہ و کدورت سے بھر دیا تھا، وہ اپنے تربیت دیے ہوئے خلیفہ کی زبانی مذہب اہل حدیث کے اتنے زبردست امام شافعی کی مدح و ثنا سن کر آگ بگولا ہو گئے اور انھوں نے مامون کو درغلنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ ذاتی طور پر خلق قرآن و عقائد جہمیت و مرجیت و رائے پرستی کا علی الاعلان ذکر کرنے لگا، پھر اس نے جہمی حنفی مرجی مذہب کے سرکاری مذہب ہونے کا اعلان کر دیا اور محدثین کرام و مذہب اہل حدیث و تبعین مذہب اہل حدیث پر مظالم کا طویل و عریض سلسلہ جاری کیا، اس کی اس شیطانی تحریک سے تو جہمی حنفی مرجی علماء و عوام خوش ہونے لگے مگر علمائے اہل حدیث و عوام اہل حدیث ان مظالم جہمیت کے بالمقابل کوہ گراں کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہزاروں مظالم کے باوجود مسلک اہل حدیث پر کوئی حرف نہیں آ سکا البتہ

① الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص: ۶۵) وحلیۃ الأولیاء (۹/ ۱۰۳) و تبیین کذب المنقري لابن عساكر (ص: ۴۴ و

۴۵) ومناقب الشافعي فخر الدين الرازي (ص: ۲۰)

② سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۷) وتاريخ ابن عساكر (۱۴/ ۴۰۴) وتوالی التأسيس (ص: ۵۶)

کچھ حضرات نے تقيہ کر کے جان بچانے کی خاطر بظاہر عقائد جہیت و مرجیت کا اظہار زبان سے کر دیا، اس کی پوری تاریخ سے واقفیت کے لیے اس زمانے کی کتب تاریخ کی طرف مراجعت کیجیے ہم اس کی طرف اپنی اس کتاب کے گذشتہ اوراق میں اشارات کر آئے ہیں۔

یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ مامون الرشید کے آباء و اجداد اور عباسی حکومت سے پہلے والی اموی حکومت جہیت و مرجیت و رائے پرستی والے مذہب سے بیزار رہا کرتی تھی، مامون الرشید کے باپ ہارون میں کچھ مدہانت و مسابہت جہیمہ و مرجیہ و اہل الرائے کے ساتھ آئی اور اس نے بعض ائمہ مرجیہ و جہیمہ و رائے کو بعض سرکاری عہدے بھی دیے مگر وہ امام مالک کا بہت زیادہ عقیدت مند رہا حتیٰ کہ ان کی کتاب موطا کو سرکاری قانون کے طور پر عالم اسلام کی کتاب بنانے کا عزم رکھتا تھا۔ (کما مر)

امام محمد و شافعی میں موازنہ:

مصنف انوار نے عام جہمی مرجی رائے پرست خفی المذہب اماموں کے بالمقابل ائمہ اہل حدیث خصوصاً امام مالک و شافعی و احمد بن حنبل کی جگہ جگہ بلندی شان کو گرانے کی جان توڑ کوشش اپنے ائمہ سلف کی طرح کی ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ امام مالک و شافعی و احمد کے تذکرہ میں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور ہم بہت ساری ایسی باتیں گذشتہ صفحات میں بیان بھی کر آئے ہیں جن سے حقائق واضح ہو گئے ہیں، مصنف انوار نے کوثری اور دیگر کوثری برادران جہیت و مرجیت و رائے پرستی کی تقلید میں اپنی اس طویل و عریض کتاب میں اکاذیب و تلبیسات کے انبار لگا دیے ہیں، تمام ائمہ محدثین خصوصاً معاصرین امام ابو حنیفہ پر امام ابو حنیفہ و اصحاب ابی حنیفہ کی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس اکاذیب پرست فرقہ نے امام ابو حنیفہ کی قائم کردہ چہل رکنی مجلس تدوین فقہ خفی کی بالکل خالص جھوٹی کہانی گھڑی جس میں ذرہ برابر شائبہ صداقت نہیں، بالکل خیالی معدوم الوجود افسانوی چہل رکنی مجلس تدوین کے ایسے ہی خیالی معدوم الوجود افسانوی چالیس اراکین کا مشتمل براکاذیب ذکر کیا اور ان خالص اکاذیب میں مسلک اہل سنت و جماعت و مذہب اہل حدیث و ائمہ اہل سنت و ائمہ اہل حدیث کے خلاف بہت زیادہ خانہ ساز اکاذیب سے مواد و مسالہ تیار کر کے بھاری انبار جمع کر دیے۔

ہم عرض کر آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کوئی کتاب کیا لکھتے لکھواتے وہ محمد بن جابر یمامی کے یہاں سے کتب حماد بن ابی سلیمان کسی نہ کسی تدبیر سے حاصل کر کے اور خراسان میں جہم اور ائمہ جہیمہ کی لکھی جانوالی کتابوں کو در آمد کر کے اپنا کام بناتے تھے۔^① اس معدوم الوجود افسانوی چہل رکنی مجلس تدوین میں امام ابو یوسف و محمد بن حسن کو زیادہ نمایاں کر کے مصنف انوار نے اس لیے ذکر کیا کہ انبار اکاذیب جمع کرنے میں یہ دونوں حضرات مصنف انوار ہی کی طرح ہمیشہ سرگرم عمل رہا کرتے تھے اور ترجمہ ابی یوسف میں ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں وہ مصنف انوار اور مرجی پارٹی کے جمع کردہ انبار اکاذیب کے حقائق واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔

امام ابو یوسف و محمد و دیگر ائمہ مرجیہ و اہل الرائے کے مدون و مرتب کردہ انبار اکاذیب کی نقول و معلومات امام محمد سے

① ملاحظہ ہو ہماری کتاب: اللمحات (۱/ ۷۰ و ۴۴۹ - ۴۵۶ دوسرا ایڈیشن) نیز ملاحظہ ہو ہماری کتاب: ضمیر کا بحران (ص

حاصل کر کے امام شافعی نے سب کی قلعی کھول دی، انھوں نے عالم شباب ہی میں علمائے اہل حدیث کی درخواست پر پہلے اپنی کتاب الرسالہ لکھی، جس نے ایوانِ تحیم و مرجیت و رائے پرستی میں زلزلہ پیدا کر دیا، پھر اپنی دوسری کتابیں بھی تکذیبِ انبار اکاذیبِ حنفیہ میں لکھیں، اس کی طرف قدرے اشارہ ہم للمحات (۱/۴۰۳ طبع ثانی) میں کر آئے ہیں۔ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ ائمہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الرائے کو امام شافعی کے ورود بغداد سے پہلے ہی اپنے مذہب پر زور دار بمباری کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور جب امام شافعی بغداد آئے تو ایک جہمی و مرجی و رائے پرست امام بشر مرسی سے امام حسن بن محمد زعفرانی نے کہا: ”هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم“ یعنی جس امام شافعی کی بابت مذہبِ تحیم و مرجیت و رائے پرستی اور ان کے پاسانوں پر آپ خطرہ کا ذکر کرتے تھے وہ بغداد آ گئے ہیں۔ اس امام جہمیہ و مرجیہ نے کہا:

”إنه قد تغير عما كان عليه، قال الزعفراني: فما كان مثله إلا كمثله اليهود في أمر عبد الله

بن سلام حيث قالوا: سيدنا وابن سيدنا، فقال: لهم إن أسلم؟ قالوا: شربنا وابن شربنا“¹

”بشر نے کہا کہ امام شافعی کے اندر جو صفات محسوس کی جاتی تھیں وہ بدل چکیں، امام زعفرانی نے کہا بشر کی وہی

حالت ہے جو یہود کی تھی کہ عبد اللہ بن سلام کے اسلام سے باخبر ہونے سے پہلے انھیں اور ان کے باپ کو اپنا سید

(وفی روایت: أفقه ترین سردار و امام) کہتے تھے، پھر ان کے اسلام کی خبر پر کہنے لگے یہ اور اس کے باپ سب سے

زیادہ شریرو اور اہیات تھے۔“

تنبیہ:

امام مالک پر امام محمد کی برتری ظاہر کرنے کے لیے مصنف انوار نے بڑے جوش و خروش اور مزعومات فاسدہ و باطلہ کے ساتھ یہ مکذوبہ روایت نقل کی ہے:

”خطیب نے مجاشع سے نقل کیا کہ میں خدمت مالک میں تھا کہ امام محمد نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر جنبی کو مسجد کے علاوہ

کہیں سے پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ امام مالک نے کہا بہر حال جنبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ سوال و جواب بار

بار ہوا تو امام مالک نے خود اس سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے؟ امام محمد نے کہا کہ جنبی تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو کر

پانی باہر لا کر غسل کر کے مسجد میں نماز پڑھے، امام مالک نے موصوف سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ محمد نے کہا اسی زمین

کا اور اٹھ کر چلے گئے، لوگوں نے کہا یہ محمد بن حسن صاحب ابی حنیفہ ہیں، امام مالک نے کہا کہ یہ جھوٹ کیوں بولا کہ

میں اسی زمین یعنی مدینہ منورہ کا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ انھوں نے اسی زمین کا لفظ زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا،

امام مالک نے کہا یہ بات تو پہلے سے بھی بڑھ گئی، یعنی امام محمد کی ذہانت و حاضر جوابی پر مزید حیرت ظاہر کی۔“²

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے بتقریح خویش یہ روایت خطیب سے نقل کی ہے اور خطیب (۲/۱۷۴ و ۱۷۵) میں اس

قصے کا بیان کرنے والے مجاشع بن یوسف سلمیٰ کو از روئے تحقیق حافظ ابن حجر، مجاشع بن عمرو ابو یوسف بھی کہا جاتا ہے اور یہ شخص محمد

① تاریخ بغداد للخطیب (۲/۶۵) و عام کتب تراجم .

② ماحصل از مقدمہ انوار (۱/۹۳ و ۱۹۴)

بن حسن اور ابو یوسف کی طرح کذاب و وضاع و منکر الحدیث اور ایسا بد قماش ہے جس سے روایت حلال نہیں^①۔ اس کذاب سے بواسطہ ہانی بن ضیفی روایت کرنے والا اسحاق بن محمد (بن احمد) بن یعقوب ابو یعقوب نخعی (متوفی ۲۸۶ھ) نہایت غالی رافضی کذاب اور وضاع ہے^②۔ حاصل یہ کہ مصنف انوار کی یہ مستدل روایت مکذوبہ ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہنے والے مرجیہ کوثری و اراکین تحریک کوثری اور ان سے پہلے والے اپنے ہم مذہب اماموں کی برتری ظاہر کرنے کے لیے اسی طرح کے اکاذیب کو دلیل بنانے کا شیوہ و شعار رکھتے ہیں۔

موطأ امام محمد:

مصنف انوار نے امام مالک کی موطأ کے تمام نسخوں میں امام محمد بن حسن والے نسخہ کو سب سے زیادہ ممتاز کہا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی گرانقدر خوبی یہ بتلائی ہے کہ امام مالک سے نقل حدیث کے بعد موصوف حنفی مذہب کی تائید کرنے والی احادیث نقل کرتے ہیں^③۔

ہم کہتے ہیں کہ جب امام محمد عام چھٹی و مرجی ائمہ کی طرح کذاب اور وضاع تھے تو امام مالک کی موطأ کا جو نسخہ انھوں نے تیار کیا وہ تمام ثقہ رواۃ کی موطأت پر فائق کس اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ حافظ ذہبی نے اگرچہ امام مالک سے روایت کرنے میں محمد بن حسن کو قوی کہا ہے، وہ شاید اس حسن ظن کی بنا پر کہ انھوں نے امام مالک سے روایت کرنے میں اکاذیب کے استعمال سے احتراز کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک کسی کذاب کی کوئی روایت قوی نہیں ہو سکتی، البتہ اسی روایت کو ثقہ رواۃ نے اگر نقل کیا ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اتفاق سے اس کذاب نے حسب رواج موافقت کر دی ہے، ورنہ موطأ امام مالک کی بہت ساری احادیث کو امام محمد نے نقل کر دیا ہے، پھر روایات موطأ کے رد میں اپنے اکاذیب لکھ دیے ہیں، امام محمد کی کذب بیانی صرف اسی بات سے ظاہر ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے تین سال سے زیادہ خدمت مالک میں رہ کر سات سو سے زیادہ احادیث سنیں اور لکھیں، یہ روایت کئی اسانید صحیحہ سے مروی ہے مگر موطأ میں دیکھیے تو سات سو سے زیادہ کیا سات سو سے بہت کم احادیث مالک منقول ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے امام محمد کو احادیث کا مخالف کہا ہے اور موصوف محمد کی ساری کتابیں خالص جھوٹ نہیں تو اور کیا ہیں؟ ایسے افراد ہی کذاہین فرقہ مرجیہ کے یہاں ائمہ، فقہاء اور محققین مانے جاتے ہیں، اور اس بھاری جھوٹ کے ساتھ مصنف انوار کا وہ دعویٰ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ امام محمد خدمت ابی حنیفہ میں رہ کر چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی میں سال تک کرتے رہے، جس شخص کا ایک سال بھی درس گاہ ابی حنیفہ میں پڑھنا مصنف انوار کے زعمِ باطل کے مطابق مشکل سے ثابت ہوتا ہے اسے امام صاحب کی چہل رکنی مجلس تدوین میں تیس سال تدوین فقہ کرنے والا بتلانا اور مصنف انوار اور پورے فرقہ مرجیہ کا ان اکاذیب کی اشاعت پر ذرہ برابر نہ شرمنا بلکہ نازاں و شاداں ہونا ہی اصل فرقہ جہمیہ و مرجیہ اہل الرائی کا شیوہ و شعار ہے۔

کیا امام محمد بالاتفاق فقیہ تھے؟

مصنف انوار کا فرقہ مرجیہ و جہمیہ کے اکاذیب کی طرح یہ مکذوبہ دعویٰ کہ امام محمد باتفاق اہل علم فقہ کے بلند پایہ امام ہوئے،

① لسان المیزان (۶/ ۱۵ و ۱۶) والمجروحین لابن حبان والکامل لابن عدي.

③ مقدمہ انوار (۱/ ۴۹۳)

② تاریخ بغداد للخطیب (۶/ ۳۷۸ - ۳۸۱) ولسان المیزان (۱/ ۳۷۰ - ۳۷۳)

امام شافعی نے امام محمد کے تدوین کردہ فقہی اقوال کی دھجیاں بکھیر کر واضح کر دیا کہ امام محمد غیر ثقہ آدمی تھے، امام احمد نے امام محمد کو مخالفِ احادیثِ نبویہ اور عقائدِ باطلہ کا معتقد بتلا کر واضح کر دیا کہ امام محمد غیر فقیہ تھے، کئی اماموں نے امام محمد کو بھی و مرجی پرست و کذاب کہہ کر ان کے غیر فقیہ ہونے کی صراحت کر دی، یہ سارے اوصاف فقیہ ہونے کے منافی ہیں۔

کیا امام محمد نے تحصیلِ علوم پر تیس ہزار دینار یا درہم خرچ کیے؟

لوگوں پر جھوٹا دھونس جمانے کے لیے مصنفِ انوار نے تمام جہموں و مرجیوں کی طرح یہ جھوٹ بھی لوگوں میں پھیلا دیا: ”امام محمد نے فرمایا کہ مجھے آبائی ترکہ سے تیس ہزار درہم یا دینار ملے جنہیں میں نے تحصیلِ علوم میں خرچ کر دیا۔“^① ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹی بات کا سچ ہونا تا قیامت فرقہ اہل الرا۱ کا کوئی فرد نہیں ثابت کر سکتا، یہ روایت تاریخِ خطیب (۱۷۲/۲ و ۱۷۳) میں ایسی سند سے مروی ہے جس میں طلحہ بن محمد بن جعفر ابو القاسم الشاہد واقع ہے، انھوں نے اکاذیب ہی کو دلیل بنایا ہے، کوئی معتبر روایت اتفاق ہی سے ان کے مستندات میں واقع ہوگی۔

کوثری گروپ کے لوگوں نے لسان المیزان (۱/۱۲۱ و ۱۲۲) میں امام محمد پر منقولہ اقوالِ تخریجِ قادحہ پر یہ حاشیہ آرائی کی ہے: ”أقول: من طعن عليه كأنه لم تفرع سمعه من محامده الجلیلة ولم یصل بصره إلى كتب النقاد الأثبات وكفاك مدح الإمام الشافعي له عبارات رشيقة وكلمات لطيفة وروايته عنه... الخ.“^② ”حاصل یہ کہ امام محمد کو مجروح قرار دینے والوں کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کے محامدِ جلیلہ سے آشنا نہیں اور ثقہ ناقدین کی کتابوں پر ان کی نظر نہیں پڑی، ان کی مدح کے لیے امام شافعی کی مدحیہ باتیں اور ان سے روایت کافی ہے... الخ۔“

ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی نے امام محمد کی بعض قابلِ مدح باتوں کی مدح کی مگر صاف کہہ دیا کہ امام محمد کی کتابوں کی نقول حاصل کر کے میں نے سب کا بھرپور رد لکھ دیا ہے۔ (کما مر) امام شافعی سے امام محمد کی توثیق میں ایک حرف بھی منقول نہیں ہے اور ثقہ ناقدین نے امام محمد کی تمذیب کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہے، اگر اراکینِ تحریکِ کوثری و مقلدینِ کوثری کو اِلی یوم القیامۃ مقلدینِ کوثری کوئی دعویٰ ہو تو اس کا ثبوت اہل اسلام کے اصول کے مطابق پیش کریں۔

تعلیم:

اس عنوان کے تحت مصنفِ انوار نے کہا:

”امام محمد نے چودہ سال کی عمر میں خدمتِ ابی حنیفہ میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا، چار سال تک حاضر خدمت رہے، پھر تکمیلِ ابو یوسف سے کی حتی کہ بالاتفاق اہل علم بلند پایہ امام ہوئے، تفسیرِ وحدیث کے ماہر و حاذق، لغت و ادب کے نازش روزگار مسلم استاذ۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ بقول مصنفِ انوار امام محمد ۱۳۲ھ میں اور بقول دیگر اہل علم ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے، مصنفِ انوار کے قول

① مقدمہ انوار (۱/۱۹۲) ② لسان المیزان کا حاشیہ (۱/۱۲۲-۱۲۶)

③ ملخص از مقدمہ انوار (۱/۱۹۲)

کے مطابق جب موصوف چودہ سال کی عمر میں درسگاہ ابی حنیفہ میں حاضر ہوئے تو لازم آیا کہ موصوف محمد بن حسن ۱۴۶ھ میں درسگاہ ابی حنیفہ میں داخل ہوئے، اور مصنف انوار ہی مدعی ہیں کہ امام ابوحنیفہ ۱۴۷ھ میں ہمیشہ کے لیے جیل خانہ بغداد میں بند کر دیے گئے، پھر بذریعہ زہر خورانی ہلاک کیے گئے، دریں صورت مصنف انوار کا یہ کہنا کہ امام محمد نے درسگاہ ابی حنیفہ میں چار سال تعلیم پائی جبکہ ان کی باتوں سے لازم آتا ہے کہ انھوں نے زیادہ سے زیادہ ایک سال تعلیم پائی، مصنف انوار نے جس روایت کو دلیل بنایا ہے اس کی سند میں طلحہ بن محمد بن جعفر معتزلی (مولود ۲۹۱ھ و متوفی ۳۸۰ھ) واقع ہے، وہ بقول امام خلال وابن ابی الفوارس داعی معتزلی اور غیر ثقہ راوی ہے۔ معتزلی میں خود بھی تجہم وارجاء کے بہت سارے اوصاف پائے جاتے ہیں اور وہ کذاب ہوا کرتے ہیں^①۔ اس متروک معتزلی راوی سے اسے روایت کرنے والا علی بن ابی علی احمد بن طالب معدل (متوفی ۳۷۷ھ یا ۳۷۸ھ) بھی معتزلی تھے اور معتزلہ کا علی الاطلاق کذاب ہونا ہم اوائل ”اللمحات“ میں واضح کر آئے ہیں، لہذا ثبوت توثیق کے بغیر اس معتزلی کو بھی کذاب ماننا ہوگا۔^② نیز اس سند میں عمرو بن ابی عمرو شمر جعفی کو فی شیعہ وضاع و کذاب ہے۔^③ ایسے اکاذیب پر فرقہ جہمیہ و مرجیہ اہل الراۃ کا اپنے ائمہ جہمیہ و مرجیہ کذاہین کی مدح سرائی کی دیوار کھڑی کرنا کیا فی الواقع تحقیقی خدمت ہے؟

جلالتِ قدر:

اشاعتِ اکاذیب کے مقصد کے تحت فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۃ کے امام وقت مصنف انوار نے کہا:
 ”تاریخ فقہ شاہد ہے کہ کتب مشہورہ مولفہ مذاہب ائمہ متبوعین مدونہ ”حجۃ“ وغیرہ امام محمد کی کتابوں کی روشنی میں لکھی گئیں۔ الخ۔“^④
 یہاں پر مصنف انوار نے کچھ زیادہ ہی ہڈیاں سرائی اور طول بیانی کی ہے، ہم نے صرف بعض جملے نقل کیے ان کا مکذوب مکشوف اور جہیمانہ اکاذیب ہونا بہت واضح ہے، اگر کسی جہمی یا مرجی رائے پرست یا دیوبندی حنفی میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو ان اکاذیب کا صحیح ہونا اصول اہل اسلام سے ثابت کرے۔

تضعیف:

جذبہ اشاعتِ اکاذیب ہی سے مغلوب و مدہوش ہو کر مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان قائم کرتے ہوئے یہ بدعنوانی کی کہ لکھا:
 ”امام محمد نے تمام عمر گھر میں گوشہ گیر ہو کر لکھنے پڑھنے میں گزاری، ان کے نواسہ کا بیان ہے کہ گھر میں کتابوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھے لکھا کرتے تھے اور گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ ضرورت ہو میرے وکیل سے سوال کرنا تاکہ میں فراغِ قلب سے کام کرتا رہوں۔“^⑤

① تاریخ خطیب ترجمۃ طلحہ بن محمد بن جعفر (۲۵۱/۹) ولسان المیزان (۲۱۲/۳) و سیر أعلام النبلاء (۱۶/۳۹۶ و ۳۹۷)

② اس کے ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو: خطیب (۱۱/۳۲۵ و ۳۲۶) ولسان المیزان (۴/۱۹۶)

③ ملاحظہ ہو: لسان المیزان (۴/۳۷۲ ترجمہ نمبر (۱۰۹۶، ۴/۳۶۶ و ۳۶۷) ④ مقدمہ انوار (۱/۱۹۲)

⑤ ما حصل از مقدمہ انوار (۱/۱۹۲ و ۱۹۳)

اپنے جھوٹ کا حوالہ مصنف انوار نے نہیں دیا مگر اس کا جھوٹ ہونا مصنف انوار کے بیانات سے واضح ہے، مصنف انوار کا کہنا ہے کہ امام محمد چودہ سال کی عمر سے لے کر تا وفات ابی حنیفہ تک درس گاہ ابی حنیفہ میں پڑھتے رہے، اس کے بعد بہت سارے محدثین و فقہاء سے پڑھتے رہے اور تیس سال امام ابو حنیفہ کی مجلس تدوین فقہ میں شریک رہ کر تدوین فقہ چہل ارکان کے ساتھ کرتے رہے، ہارون رشید کے دور خلافت سے لے کر اپنی وفات ۱۸۹ھ تک یعنی تقریباً بیس سال تک ہارون کے قاضی یا ملازم تھے، تیس سال مجلس تدوین فقہ حنفی اور بیس سال ہارون کی قضا یا ملازمت اور کم از کم اٹھارہ انیس سال طالب علمی اور دو ہی چار سال مناظرہ بازی کے مل کر ستر سال سے زیادہ ہوتے ہیں، اور مصنف انوار ہی نے امام محمد کی کل عمر ستاون سال بتلائی ہے تو مصنف انوار یا کوئی بھی ان کا طرف دار بتلائے کہ محمد کیا اپنی عمر کے ستاون سال بعد مر کر عالم برزخ میں پہنچ کر عمر بھر اپنے گھر میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے اور گھر والوں کو حکم دیتے رہے کہ مجھ سے کچھ مت بولنا، ساری ضروریات کی چیزیں میرے وکیل سے طلب کرنا؟ دریں صورت امام محمد کے نواسے اور گھر والے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہے؟ اس جھوٹ کا پھیلانے والا نواسہ محمد بھی کمال کا آدمی تھا، پتہ نہیں اس کا نام و نشان کیا ہے؟

تنبیہ:

ایک روایت البتہ تاریخ خطیب میں اس طرح ہے:

”قال محمد بن سماعة قال محمد بن الحسن لأهله: لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا فتنشغلوا قلبي، خذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أقل لهمي وأفرغ لقلبي.“^①

”امام محمد نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم مجھ سے دنیاوی ضروریات کی کوئی چیز نہ مانگنا یا اس سے متعلق مجھ سے نہ پوچھنا کہ ایسا کر کے تم میرے دل کو اشتغال میں ڈال دو گے تمہیں جس چیز کی حاجت ہو میرے وکیل سے لے لو اس سے مجھے میرا اشتغال بہت کم ہوگا اور میرا دل زیادہ فارغ رہے گا۔“

اس روایت میں وہ بنیادی باتیں نہیں ہیں جنہیں مصنف انوار نے لکھ رکھا ہے، پھر بھی یہ روایت معتبر نہیں ہے اس کی سند کا ایک راوی البیہقی بن محمد مجہول ہے۔

امام محمد کے شیوخ حدیث و اصحاب و تلامذہ:

اس کے بعد مصنف انوار نے مذکورہ بالا دو عناوین کے تحت اپنی معروف بدعنوانیوں کا مظاہرہ کیا ہے مگر اس کی حقیقت واضح ہو چکی ہے، پھر موطأ امام محمد اور امام محمد کی ذہانت و حاضر جوابی کے دو دو عناوین کے تحت موصوف کی ظاہر کردہ بدعنوانیوں کا جائزہ اوپر لیا جا چکا ہے۔

① خطیب (۲/ ۱۷۶ و ۱۷۷) و أخبار أبي حنيفة و أصحابه للصبيري (ص: ۱۲۵)

تحقیق مسائل میں فرق مراتب

امام محمد نے اپنے استاذ اور اساتذہ کے استاذ اور اساتذہ کے استاذ کو فتویٰ دینے کا اہل نہیں سمجھا؟

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے جو بہت ساری بدعنوانیاں کی ہیں ان میں سے کئی ایک مکرر سہ کر بھی ذکر کی ہیں جن کی طرف ہم اشارے بھی کر آئے ہیں۔ مصنف انوار نے حسب عادت انبار اکا ذیب جمع کرتے ہوئے کہا:

”یہ بھی مروی ہے کہ امام محمد فرماتے تھے کہ میں نے امام مالک کو دیکھا اور بہت سے مسائل دریافت کیے، میرا یہ تاثر ہے کہ انھیں فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے جواب سے قلبی اطمینان نہیں حاصل ہوتا تھا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اس جھوٹی بات کا مصنف انوار نے حوالہ نہیں دیا، اور محمد بن الحسن کا کذاب جہمی و مرجی و رائے پرست ہونا اظہر من الشمس ہے، اگر انھوں نے یہ بات کہی ہو تو ہر کذاب جہمی مرجی رائے پرست سے اسی طرح کی باتوں کی توقع کی جاسکتی ہے، کذابین و جہمیہ و مرجیہ و رائے پرستوں کو ثقہ و صدوق سنی المسلمک صحیح المذہب اماموں کی باتوں سے اطمینان قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ محدثین کو فتویٰ دینے کے لائق کب سمجھ سکتے ہیں؟ کذاب جہمیہ و مرجیہ و رائے پرستوں کو جب اپنے خود ساختہ مسائل کے بالمقابل نصوص کتاب و سنت و اجماع امت و آثار صحابہ و تابعین سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو مسائل مالک سے کیونکر اطمینان حاصل ہو سکے گا؟ البتہ ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ امام محمد نصوص و آثار کی معلومات میں امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ کو ناواقف کہتے تھے۔

امام ابو عتبہ نے امام محمد کی مرافقت کو خنزیر کی مرافقت سے بدتر کہا:

نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف انوار کی فتنہ سامانی دیکھتے ہوئے یہاں ہم ایک روایت صحیحہ نقل کر رہے ہیں:

”قیل لإسماعیل بن عیاش: یا أبا عتبة قد رافق محمد بن الحسن یحییٰ بن صالح من الکوفة إلى مكة، قال: أما لو رافق خنزیرا کان خیرا له منه.“^②

”امام ابو عتبہ اسماعیل بن عیاش سے کہا گیا کہ یحییٰ بن صالح و حاطی امام محمد کی رفاقت میں کوفہ سے مکہ مکرمہ تک گئے، امام اسماعیل نے جواباً کہا کہ سنو جی! اگر یحییٰ و حاطی کسی خنزیر کے ساتھ رہتے تو امام محمد کی مرافقت سے کہیں اچھا ہوتا۔“

مصنف انوار اور ان کے ہم نوا اس روایت کی بابت کیا فرماتے ہیں؟

امام مالک کے خلاف مصنف انوار کی ہڈیاں سرائی:

مصنف انوار نے کہا:

”تفقہ مالک کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا نظریہ تھا کہ جو واقعات و حوادث ابھی پیش نہیں آئے ان کا جواب دیا جائے نہ ان کی بابت غور کیا جائے، برخلاف اس کے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا طریقہ تھا کہ ہر طرح کے احتمالات اور امکانی صورتوں پر بھی غور کیا جائے اور ہر طرح کے سوال کا جواب دیا جائے، یہی وجہ تھی کہ یحییٰ لیشی کی روایت سے جو موطأ مآثور ہے اس میں امام مالک کی تمام آراء کا شمار تین ہزار مسائل سے آگے نہیں بڑھتا، حالانکہ اس سے بہت زیادہ مسائل امام صاحب اور اصحاب امام صاحب کی مجالس میں صرف تین ماہ میں حل ہو جاتے تھے، پھر یہ فرق الگ رہا کہ ان حضرات کے یہاں اکثریت ان جوابات کی ہے جو تسلی بخش و ایتقان افروز ہیں اور امام مالک کے اکثر مسائل کی تحقیق ناقابل اطمینان ہے۔“^①

ہم مصنف انوار کی ان ہدایات کا جائزہ لے چکے ہیں، ناظرین کرام گذشتہ صفحات میں دیکھ لیں۔ تمام صحابہ کا اجماع ہے اور فرمان نبوی بھی کہ غیر وقوع پذیر امور اور فرضی مسائل و فتاویٰ بیان کرنے والے ملعون اور صراط مستقیم سے دور ہیں، اور یہی بات جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۃ کا طرہ امتیاز ہے۔ شریعت کے ملعون و ممنوع قرار دیے ہوئے طریق کو بطور طرہ امتیاز اختیار کرنا اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا اور شریعت کی پابندی پر شیطانی شرر باری کرنا کن لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟

امام مالک کے خلاف مزید جہمی و مرجی شرر باری:

مصنف انوار اپنی جہمیت مرجی رائے پرستی والی بدتمیزی میں آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں:

”حضرت حافظ ابو القاسم بن ابی العوام السعدی نے فرمایا کہ میں نے امام طحاوی سے سنا کہ وہ اپنی سند کے ساتھ عیسیٰ بن سلیمان کے حوالہ سے کہتے تھے کہ جب یحییٰ بن اثم خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ مصر آئے تو یحییٰ بن صالح و حاظی سے ملے اور دریافت کیا کہ علمی مسائل و مشکلات میں یقین کس میں زیادہ تھا امام مالک میں یا محمد میں؟ و حاظی نے کہا امام مالک جبکہ جواب مسائل کے لیے تیار و مستعد بیٹھے ہوتے تھے، ان سے امام محمد اپنے بھاری بھر کم جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے لا پرواہی کے ساتھ کہ اس وقت جواب مسائل کے لیے تیار بھی نہ ہوتے تھے، زیادہ بیدار مغر ہوتے اور زیادہ تسلی بخش و اطمینان افزا جواب دے سکتے تھے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث پر رافضی کا جھوٹا اتہام لگانے والے مصنف انوار اپنے جہمی و مرجی رائے پرست لوگوں کی طرح رافضی ڈھنگ کی بات کرنے والے جس قدر بھی منافقانہ و غلی پالیسی والی باتیں کریں، کہیں اور لکھیں کم ہے۔ ہم بتلا آئے ہیں کہ مصنف انوار اور تمام جہمیوں و رائے پرستوں کے ”حضرت حافظ ابو القاسم بن ابی العوام سعدی“ کی جس کتاب مناقب ابی حنیفہ سے یہ روایت رنگ آمیزی کے ساتھ لی گئی ہے وہ مجموعہ کاذیب اور روافض کے بدترین فرقہ باطنیہ کے ذہنی غلام و پروردہ نعمت کی تصنیف ہے، پھر باطنی، روافض اور جہمیہ سے مذکورہ بالا شیطانی شیطنت کے علاوہ توقع ہی کیا کی جاسکتی ہے؟ اس باطنی رافضی جہمی مرجی شیطانیت کے اظہار کے بعد مصنف انوار نے بحوالہ خطیب یحییٰ بن صالح و حاظی والی روایت نقل کی جسے ہم ابھی اوپر نقل کر کے تبصرہ کر چکے ہیں، پھر بحوالہ امام ذہبی مصنف انوار نے کہا:

بحوالہ امام ذہبی مصنف انوار کی تدلیس:

”امام ابو یوسف کے بعد ملک عراق میں فقہ کی امامت امام محمد پر ختم ہوئی، انھوں نے بہت سی تصانیف چھوڑیں اور

ان سے ائمہ حدیث و فقہ نے فقہ حاصل کی، اور وہ اذکیاء عالم میں سے تھے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ یہاں فقہ سے مراد جمعی مرتبی رائے پرستی والی فقہ ہے جو اکاذیب و بدعات کا مجموعہ ہے، ابو یوسف و محمد کا بہت بڑا کذاب ہونا اظہر من الشمس ہے، اذکیاء عالم سے مراد انتہا درجے کے چالاک دھوکہ باز و دروغ گو لینا مناسب ہے کہ مرجیہ و رائے پرستوں کی نظر میں یہی بہت بڑی ذکاوت ہے۔

مزید جمعی مرتبی بکواسات:

مذکورہ بالا ہدیان سرائی کو دوسرے زیادہ جارحانہ انداز میں دو پیرا گرافوں میں بیان کر کے مصنف انوار مزید فرماتے ہیں:

”امام محمد نے اسی کمی فقہ (امام مالک کی کمی فقہ) کے احساس کے باعث کتاب الحجۃ تالیف کی جو ”الاحتجاج

علی اهل المدينة“ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ کتاب ہندوستان میں طبع بھی ہوئی تھی اب نادر ہے، حضرت

علامہ عصر مولانا مفتی محمد مہدی حسن شیخ الافقاء دارالعلوم دیوبند اس پر نہایت مہتمم بالشان گرانقدر تعلیقات تحریر

فرما رہے ہیں جس میں خاص طور سے علامہ ابن حزم اندلسی کی دراز دستیوں کے بھی جوابات ہوں گے، تین رابع سے

کچھ زوائد اس کا کام ہو چکا ہے، اور ادارۃ لجنۃ احیاء المعارف العثمانیہ حیدر آباد دکن سے اس کی اشاعت ہوگی جیسا

کہ علامہ کوثری نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ کتاب اپنی طرز تحقیق و بحث رد میں بے نظیر ہے، جس کا رنگ امام شافعی

نے بھی اور امام مالک نے بھی اختیار کیا، چنانچہ وہ خوبی وقوت استدلال ان کو امام محمد کے بعض مسائل کے رد میں

حاصل نہ ہوئی۔^② یہی وجہ ہے کہ امام محمد کو فقہ و حدیث میں ان کے بہت سے مشائخ پر بھی فضیلت دی گئی ہے جس کو

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ جمعی و مرجیہ و رائے پرستی کے دام تزویر میں گرفتار لوگوں کا نظریہ ہی جب نصوص کتاب و سنت و اجماع امت

اور دنیا جہاں کے علمائے اسلام سے مختلف ہے تو وہ امام مالک ہی نہیں بلکہ تمام ائمہ اہل سنت کے خلاف بزعم خویش کتابیں لکھ کر

حقائق کے خلاف زور آزمائی و محاذ آرائی کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے بلکہ قدیم ایام سے کرتے آئے ہیں۔ ہم بتلا آئے ہیں

کہ ائمہ اسلام اس پر متفق ہیں کہ امام محمد کذاب جمعی مرتبی رائے پرست تھے، ان کی جہمیانہ کذب بیانی سن کر امام شافعی نے انھیں

یہ اقرار کرنے پر مجبور کر دیا کہ ان کے استاذ خاص امام ابو حنیفہ امام مالک کے بالمقابل جاہل مطلق تھے، نیز امام شافعی کے سامنے

امام محمد کو یہ اعتراف بھی کرنا پڑا کہ اپنے جہمیانہ ارجائی احساسات فاسدہ سے مغلوب ہو کر بزعم خویش انھوں نے صرف امام مالک

کے خلاف کتاب لکھی اور اس کا نام ”الاحتجاج علی اهل المدينة“ یا ”الحجج علی اهل المدينة“ رکھنے ہی میں

حسب عادت کذب بیانی سے کام لیا، جب امام شافعی نے اس کتاب کے لکھنے اور اس کے جھوٹے نام رکھنے پر امام محمد پر

اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی تو ان اعتراضات شافعی سے مضطرب ہو کر انھیں اعتراف کرنا پڑا کہ یہ کتاب انھوں نے تمام اہل

مدینہ کے رد میں نہیں بلکہ صرف امام مالک کے رد میں لکھی ہے، پھر امام شافعی نے بطور نمونہ اس کے بعض مشتملات کے مکذوب ہونے پر جب دلائل قاہرہ پیش کیے تو امام محمد نے دم بخود ہو کر مہربلب ہونے ہی میں عافیت محسوس کی، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کتاب کا نام رکھنے اور اس کے مضامین میں امام محمد نے حسب عادت اپنے کذاب ہونے کا وصف اجاگر کیا ہے۔ امام محمد نے اگرچہ امام شافعی کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ میں نے یہ کتاب صرف امام مالک کے رد میں لکھی ہے، تمام اہل مدینہ کے رد میں نہیں لکھی مگر اس کا وہی مکذوبہ نام اب تک چلا آ رہا ہے، اور مصنف انوار اس کتاب اور اس کے نام پر بہت نازاں و شاداں و فرحاں ہیں جبکہ یہ کتاب تمام فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۓ کے لیے باعث صد ہزار رسوائی ہے۔ فرقہ دیوبندیہ کے ”علامہ عصر شیخ الافتاء دارالعلوم دیوبند محمد مہدی حسن“ کی نہایت مہتم بالشان گرانقدر تعلیقات کے ساتھ یہ کتاب نام بدل کر ”کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ“ طبع ہو کر تقریباً ڈھائی ہزار صفحات پر مشتمل بازار میں آ گئی ہے، یہ کتاب ”احیاء المعارف النعمانیۃ“ سے چھپی ہے جو بذات خود حکومت کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور اسے حکومت ہند ہی نے اپنے اخراجات پر چھپوایا ہے جس پر تعلیق نگار دیوبندیوں کے علامہ عصر شیخ الافتاء دارالعلوم دیوبند محمد مہدی حسن نے اپنے مقدمہ میں حکومت ہند کا شکریہ بھی خوب ادا کیا ہے۔

یہ فرقہ دیوبندیہ مرجیہ جہمیہ ہندوستان پر ہندو حکومت سے پہلے والی برطانوی انگریزی حکومت کا آلہ کار رہا، جس پر مختصر سی روشنی ہم نے اپنی کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ڈالی ہے اور اب یہ فرقہ ہندو حکومت کا آلہ کار ہے، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ہندو حکومت جس نے بابر مسجد کو دن دیہاڑے اپنے فوجیوں کے زیر سایہ ہندو حکومت کے کارندوں کے ذریعہ ڈھا کر زمین بوس کر دیا اور اس پر رام مندر بھی بنا دیا، اس نے فرقہ دیوبندیہ جہمیہ و مرجیہ کی سرپرستی کس مقصد سے اختیار کر رکھی ہے اور نصوص کتاب و سنت و اجماع امت و عام علمائے اہل سنت کے خلاف فتنہ پیدا کرنے والی اس رسوائی عالم کتاب کو کیوں چھپوایا ہے؟

مصنف انوار نے دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ تعلیقات علامہ عصر مفتی محمد حسن میں خاص طور سے ”علامہ ابن حزم اندلسی“ کی دراز دستیوں کے جوابات دیے گئے ہیں مگر حقیقت امر یہ ہے کہ پوری کتاب کی تعلیقات مذکورہ میں علامہ ابن حزم اندلسی کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا گیا بلکہ ان کی باتوں کو بطور حجت نقل کیا گیا ہے، معلوم نہیں یہ کون سی جہمی ارجائی حنفی دیوبندی کذب بیانی ہے۔ امام شافعی کی کتابیں دیکھنے والے سلیم الطبع صحیح المزاج اہل علم مصنف انوار کے اس سفید جھوٹ کو سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اہل مدینہ کے رد میں لکھی گئی یہ کتاب اپنی طرز تحقیق و مجتہد میں بے نظیر ہے جس کا رنگ امام شافعی نے بھی امام مالک کے رد میں اختیار کیا... الخ۔

امام شافعی نے فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست کے رد میں جو طریق اپنی کتابوں میں اختیار کیا ہے وہ فرقہ جہمیہ مرجیہ اہل الراۓ کی طریق سے بہت دور ہے، وہ سراسر فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۓ کے خلاف معجزہ جیسا طریق ہے، یہ بات مصنف انوار نے اپنے جہمی امام کوثری کی تقلید میں کہی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ یہ فرقہ عام طور سے جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے بلکہ اس کا ہر فرد جھوٹ بولنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔

امام الجہمیہ والمرجیہ اور مفتی محمد حسن کے بعض اکاذیب:

اس کتاب کے تعلیق نگار محمد مہدی حسن نے اپنے فرقے کے امام کوثری سے نقل کرتے ہوئے ایک طرف یہ لکھا کہ امام شافعی

دوسری بار عراق میں زیادہ دن ٹھہرے بغیر مصر اس لیے چلے گئے کہ چھی مرتبہ رائے پرست علماء خصوصاً مشہور چھی امام عیسیٰ بن ابان نے وہاں امام شافعی کے رد میں اتنی زور دار کتابیں لکھیں کہ عراق خصوصاً بغداد کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، انھیں وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔^① دوسری طرف فرقہ دیوبندیہ کے امام کوثری نے اپنی اور اپنے تمام فرقوں جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ دیوبندیہ کی تکذیب کرتے ہوئے لکھا کہ مذکورہ بالا مزعومات جہمیہ دیوبندیہ کے سبب نہیں بلکہ یہ مزعومات ”أضعف من الضعف وأسف من السخف“ ہیں، یعنی ضعیف سے ضعیف تر اور گھٹیا سے گھٹیا تر ہیں بلکہ ”وإنما خرج لنشر مذهبه في ميدان جديد الخ“ یعنی امام شافعی دوسری بار عراق سے مصر جلد اس لیے چلے گئے تاکہ ایک دوسرے میدان میں اپنے مذہب اہل حدیث کی اشاعت کریں، کیونکہ عراق میں تو مخالفین اہل حدیث یعنی فرقہ جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ کی کمر وہ پہلے ہی توڑ چکے تھے۔^②

یہ بالکل واضح بات ہے کہ فرقہ جہمیہ مرجیہ و رائے پرست کی یہ دونوں باتیں باہم متعارض ہیں اور ایک دوسری کی تکذیب کرتی ہیں، نیز کتاب ”الاحتجاج علی أهل المدينة“ پر ہمارا تفصیلی رد ان شاء اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی شرح میں آئے گا۔

امام محمد کے تلامذہ خصوصی:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے اپنی عام تحریروں کی طرح یہ بدعنوانی کی کہ امام شافعی و اسد بن الفرات کو امام محمد کے خاص شاگردوں میں شمار کیا۔^③ امام شافعی سے متعلق ہفوات مرجیہ کی تکذیب اس وقت ہماری اس کتاب میں چل رہی ہے، اور یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دراصل امام محمد ہی امام شافعی کے شاگرد تھے، علوم محمد امام شافعی نے ان کی کتابوں کے نقول و مذاکرہ سے حاصل کیے تھے تاکہ ان کی تکذیب و تردید کریں، اسد کا بیان آگے آ رہا ہے۔

امام محمد و ابو یوسف:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے ایک صفحہ سے زیادہ بہت ساری بدعنوانیاں کی ہیں، ہم سب کی تکذیب میں وقت ضائع کیے بغیر اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ تذکرہ ابی یوسف و محمد میں ہم بیان کر آئے ہیں جہاں دوسرے ائمہ کبار نے دونوں کو کذاب و غیر ثقہ کہا وہیں امام ابو یوسف و محمد نے ایک دوسرے کو کذاب کہا ہے، بس اسی سے مصنف انور کے ان اکاذیب کی حقیقت واضح ہے۔

قصہ امان طلی:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے طویل بدعنوانی کی جس کا حاصل یہ ہے کہ امام یحییٰ بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بن علی کو خلیفہ وقت نے تحریری امان دی تھی، جس کی خلاف ورزی کر کے خلیفہ امام یحییٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، فرقہ جہمیہ مرجیہ کے امام محمد بن حسن و حسن بن زیاد نے اس امان نامہ کو صحیح قرار دیتے ہوئے خلیفہ کو اسی پر برقرار رہنے، اور امام یحییٰ کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا، امام یحییٰ نے ان دونوں کی اس موافقت پر دونوں کو دنیا کا مسلم فقیہ کہا، اور ابو الجہتری بن وہب نے جو خلیفہ کی ہاں میں ہاں

① ماحصل از مقدمہ کتاب الحجۃ (ص: ۳-۴)

② ملاحظہ ہو: تعلیق الکوثری علی آداب الشافعی و مناقبہ مطبوع بیروت لبنان سن طبع ندارد (ص: ۴۴ و ۴۵ کا حاشیہ نمبر: ۶)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۱۹۵)

ملائی اس کی خدمت کی، خلیفہ نے محمد کے اوپر دوات پھینک دی جس سے ان کا چہرہ زخمی اور خون آلود ہو گیا، خلیفہ نے انھیں عہدہ قضا اور فتویٰ دینے سے الگ کر دیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ طویل بیان ایک ایسی روایت پر مشتمل ہے جس کی سند میں مکرم ہیں^② اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ مکرم کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، نیز اسی سند میں احمد بن عبید اللہ بن عمار ثقفی ہے جو شیعی رافضی ہے اور شیعی رافضی کذاب ہوا کرتے ہیں۔^③ اکاذیب کے ذریعہ اپنے جہمی مرجی اماموں کے فضائل بیان کر کے کہنا کہ یہ خالص صحیح و تحقیقی باتیں ہیں کون سا طریق کار ہے؟

امام محمد اور علم حدیث:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے یہ بدعنوانی کی کہ امام محمد نے اپنی کثرت حدیث دانی کی بدولت اہل الراۃ سے منحرف اہل حدیث امام عیسیٰ بن ابان کو چند دنوں میں اپنا ہم مذہب اور فقیہ اور اپنا ایسا ساتھی بنا لیا کہ وہ امام محمد کا ساتھ چھوڑنا تھوڑی دیر کے لیے بھی گوارہ نہیں کرتے تھے، وہی عیسیٰ امام محمد کی کتاب ”الحجج علی أهل المدينة“ کے راوی ہیں۔ عیسیٰ بن ہارون نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے۔ مامون الرشید نے عیسیٰ بن ہارون کی کتاب کا رد اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ و بشر مرسی و یحییٰ بن اکثم و عیسیٰ بن ابان سے لکھوایا مگر مامون کو کسی کا جواب پسند نہیں آیا، صرف عیسیٰ بن ابان کا جواب پسند آیا، انھیں عیسیٰ بن ابان نے امام شافعی کی کتابوں کے رد میں ”الحجج الکبیر“ لکھی، اس وجہ سے امام شافعی کو عراق چھوڑ کر جلد ہی مصر بھاگ جانے پر مجبور ہونا پڑا، امام شافعی و بشر مرسی کے رد میں قبول اخبار میں بھی عیسیٰ بن ابان نے کتب محمد بن حسن سے اخذ کر کے کتاب لکھی، ابو بکر رازی ان سے بہت نقل کرتے ہیں، وہ محدث کبیر اور علوم حدیث وفقہ کے جہال میں سے تھے۔^④

ہم کہتے ہیں کہ جس طرح امام محمد بن حسن جہمی مرجی رائے پرست تھے اسی طرح عیسیٰ بن ابان بھی تھے، اس لیے اتحاد نظریہ و عقیدہ کی بنا پر دونوں میں توافق و محبت کا ہونا لازمی ہے، اہل سنت خصوصاً اہل حدیث امام مالک کے رد میں جہمیانہ رائے پرستی والے اکاذیب کو کسی کتاب میں مسطور کر دینا نہایت ذلیل و قبیح حرکت ہے، اس کی قباح و رذالت خود اس کے نام سے ظاہر ہے، مامون الرشید بھی مرجی رائے پرست تھا، اسی بنا پر اسے عیسیٰ بن ہارون ہاشمی کی جہمیت و ارجاء و رائے شکن کتاب کے جواب کی فکر لاحق ہوئی، چار آدمیوں نے جو جوابات لکھے ان میں سے سب کو بیکار قرار دے کر صرف عیسیٰ بن ابان والے جواب کو مامون کا پسند کرنا صرف اس بنا پر تھا کہ اس میں جہمیہ و مرجیہ رائے پرستوں کی زیادہ سے زیادہ اکاذیب کے ذریعہ حمایت کی گئی تھی، اسماعیل و بشر مرسی جہمی ہی تھے مگر وہ ناکارہ تھے اور عیسیٰ بن ہارون کے رد میں اتنے اکاذیب و تلبیسات کا استعمال نہیں کر سکے ہوں گے۔ یحییٰ بن اکثم کا حال جلد بیان ہونے والا ہے۔ امام شافعی و بشر مرسی کے شروط و قبول میں عیسیٰ بن ابان کی کتاب ہم نے دیکھی نہیں اور نہ ہم امید رکھتے ہیں کہ فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ نے دیکھی ہوگی لیکن عیسیٰ بن ابان کی مرتب کردہ امام محمد بن حسن کی

① ماحصل از مقدمہ انوار (۱/ ۱۹۸) ② أخبار أبي حنيفة للصميري (ص: ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸)

③ اس کے ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو: لسان المیزان (۱/ ۲۱۹ و ۲۲۰) ④ مقدمہ انوار (۱/ ۱۹۸ و ۱۹۹)

”الحجج علی أهل المدينة“ ہم نے دیکھی ہے، نیز اس پر فرقہ دیوبندیہ کے علامہ عصر مفتی مہدی حسن کی تعلیقات بھی دیکھی ہیں، یہ کتاب تلخیصات و تدلیسات و اکاذیب سے بھری ہوئی ہے، اس کی کسی قدر تفصیل اس کتاب میں آنے والی ہے۔ جہمہ مرجیہ و اہل الرائے نے مسلک کتاب و سنت کو مٹا کر جہمیت و مرجیت و رائے پرستی کو اہل اسلام پر مسلط کرنے کی جان توڑ کوشش اپنی تولید کے زمانے سے لے کر آج تک کر رکھی ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے مگر حامیان حق اپنی تمام تر بے بضاعتی کے باوجود فرقہ جہمہ مرجیہ اہل الرائے کو ایک قدم بھی چلنے نہیں دیں گے، اپنی تعداد بڑھالینے کا مطلب غلبہ سمجھنا بھی اس فرقہ کی تکذیب حقائق ہے، قرآن مجید نے اکثر الناس بد مذہب لوگوں کی بہت سارے مقامات پر مذمت کی ہے، جہمیت و مرجیت و رائے پرستی اسلام کے خلاف زور آزمائی کی خاطر قائم ہوئی ہے، اس کی قباحت صرف اس بات سے ظاہر ہے کہ خود جہمہ مرجیہ اہل الرائے کے اپنے جہمی مرجی رائے پرست ہونے سے ہزاروں تلخیصات کے ذریعہ انکار کرتے ہیں مگر ۔

نہاں کے ماند آں رازے کز وسارند مخفہا

ابوبکر الرازی اگر عیسیٰ بن ابان کی کتابوں سے بکثرت نقل کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ ابوبکر رازی بھی جہمی و معتزلی تھے ۔

خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کا نا آشنا نصوص ہونے کے سبب مخالفین نصوص ہونا اظہر من الشمس ہے، لہذا ان کے غالی معتقدین و مقلدین کے رد میں محدثین خصوصاً امام شافعی نے جو رد و جوابات لکھے ہیں ان کی بابت جہمہ و مرجیہ و رائے پرستوں کا یہ زعم باطل قائم کر لینا کہ ہمارے ائمہ جہمہ مرجیہ و اہل الرائے نے محدثین کا کامیاب رد لکھا ہے ”ایں خیال است و محال است و جنوں“ کے مترادف ہے۔

عقائد میں امام محمد کے اقوال:

ثقة ائمہ کرام کے اقوال ہم نقل کر آئے ہیں جنہوں نے نہایت صراحت کے ساتھ امام محمد کو جہمی کہا ہے، مصنف انوار اور ان کے فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ و حنفیہ کو اس امر واقع کی حقیقت سے انکار ہے، اسے یہ لوگ امام محمد پر اتہام و بہتان قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کذابین ان ائمہ اعلام و ثقات کو بھی اپنے ہی طرح کا کذاب سمجھتے ہیں جس طرح کے کذاب و تلخیص کار ہونے پر انہیں ناز و نخرہ اور گھمٹ ہے۔ مذکورہ بالا عنوان کے تحت فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے کذاب ترین شخص مصنف انوار نے کہا ہے:

”حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن ابن منصور طبری نے شرح السنۃ میں امام محمد کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو“^①

یہ روایت اسی پر ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد مصنف انوار نے اپنے طریق پر تین سے زیادہ سطروں میں بد عنوانی والی ہرزہ سرائی کی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ محدثین کرام پر مثالب ابی حنیفہ میں کمذوبہ و غیر معتبر روایات مثالب ابی حنیفہ میں نقل کرنے کا بار بار الزام و اتہام لگانے والے مصنف انوار اور ان کے ہم مذہب و ہم مشرب نے امام لا کائی کی جس روایت کو دلیل و حجت بنا لیا ہے ان کی

یہ متدل روایت رواق ثقات اور ائمہ کبار کے بیانات کے قطعاً و صریحاً خلاف بھی ہے، اس کا معتبر ہونا ثابت کیے بغیر حجت بنانا دیانت داری و حقیقت پسندی کے کس اصول سے جائز ہے؟ امام لا لکائی ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور الطبری (متوفی ۴۱۸ھ) نے مصنف انوار کی متدل روایت کی سند اس طرح بیان کی ہے:

”سمعت إسماعيل بن الحسين البخاري المعروف بالزاهد يقول بالري: قال: سمعت أبا محمد سهل بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن خالد والخليل بن الخليل قال: سمعت أبا عبد الله بن أبي حفص قال: سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ الدورقي يقول: سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: من قال: القرآن مخلوق. فلا تصلوا خلفه.“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی دلیل بنائی ہوئی اس روایت کی سند کے ایک راوی ابوسلیمان موسیٰ جوزجانی حنفی کے علاوہ سب کے سب مجروح ہیں یا مجہول، زیادہ تر مجہول ہیں اور مجہول رواۃ کا بہت بڑا کذاب ہونا بھی مستبعد نہیں۔ متعدد ائمہ ثقات نے امام محمد بن حسن کو چھٹی مرتبہ کہا ہے، ان کے اس قول صریح کے بالمقابل مصنف انوار کی دلیل بنائی ہوئی یہ مکذوبہ روایت کوئی وزن نہیں رکھتی، محمد بن حسن کا بذات خود کذاب ہونا ثابت ہے یہ بعید نہیں کہ حسب مصالح کبھی کبھار انھوں نے عقیدہ خلق قرآن سے انکار بھی کیا ہو۔ ہمارا تمام دنیائے احناف کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ مذکورہ بالا روایت کا معتبر ہونا اور امام محمد کا غیر چھٹی و غیر مرتبہ ہونا ثابت کریں، ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اسے تا قیامت نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر دم ہے تو کر کے دکھائیں!

مصنف انوار کا شکوہ بیجا:

مصنف انوار نے اپنے جملہ اکاذیب کے ساتھ اپنے اماموں کو کسی نہ کسی طرح عقیدہ خلق قرآن کا قائل مانتے ہوئے کہا کہ ہمارے اماموں کو محدثین خصوصاً امام ابن ابی حاتم نے چھٹی کہنے میں غلو سے کام لیا ہے۔^② اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف انوار کو کوثری کسی نہ کسی طرح ہیر پھیر سے کام لیتے ہوئے اپنے اماموں کے چھٹی ہونے کے معترف ہیں، جس بلوغ الامانی کے حوالے سے مصنف انوار نے یہ بات لکھی ہے وہ کوثری ہی کی کتاب ہے۔

تنبیہ:

مصنف انوار کی مذکورہ بالا متدل روایت سے پہلے ایک اور روایت میں بھی امام محمد کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ عقیدہ خلق قرآن کے منکر تھے۔^③

معلوم نہیں کیوں مصنف انوار نے اسے یہاں دلیل بنانے سے اعراض کیا ہے، حالانکہ مکذوبہ ہونے میں ان کی متدل روایت اس سے کم نہیں، اس کی سند میں مکرم ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے۔ (کما تقدم مرارا) اور مکرم نے اسے احمد بن عتیہ المعروف بابن المغلس سے روایت کیا ہے جس کا بے حد کذاب ہونا ہم ابتدائے کتاب میں بیان کر آئے ہیں۔

① شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة طبع اول الرياض سعودیہ عربیہ نمبر (۱۴۱۰/۲، ۲۷۰ و ۲۷۱)

② مقدمہ انوار (۱/ ۱۹۹) بحوالہ بلوغ الامانی (ص: ۵۲)

③ کتاب السنة للکائی روایت نمبر (۲۴۴، ۲۷۰، نیز نمبر ۵۱۹، ۳۲۲)

محمد بن حسن کے عقائد سے متعلق تیسری و چوتھی روایت:

مصنف انوار نے امام محمد کے چہمی ہونے کے اثبات میں ائمہ ثقافت کے خلاف مذکورہ بالا مکتوبہ روایت تقلید کوثری میں نقل کر کے دوسری روایات مکتوبہ بھی نقل کر رکھی ہیں جن کا حاصل یہ ہے:

- ۱۔ لاکائی نے ہی امام محمد کا قول حدیث ”إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا“ اور اس طرح کی دوسری احادیث، جو صفات باری میں مروی ہیں، کو نقل کیا کہ ہم بھی انہیں روایت کرتے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تفصیل و تفسیر میں نہیں جاتے۔
 - ۲۔ فقہائے شرق و غرب متفق ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا اور صفات باری میں مروی احادیث معتبرہ پر ایمان رکھنا بغیر تفسیر و تفصیل ضروری ہے ورنہ آدمی طریق نبوی سے خارج ہو جاتا ہے جو شخص جہم کی طرح بات کرے وہ جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اس قول سے ان کی مکمل تردید ہو جاتی جو امام محمد کو خلق قرآن کا قائل و داعی بتلاتے ہیں۔ افسوس کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی اس معاملہ میں احتیاط نہیں برتی اور امام محمد کو چہمی کہا جیسا کہ ہم دوسری جگہ لکھ چکے ہیں^①۔
- ہم کہتے ہیں کہ یہ سب مصنف انوار کی تدلیس ہے، امام لاکائی نے پہلی والی روایت کی طرح چوتھی روایت بھی نقل کر دی ہے، دونوں کی سند بالترتیب ملاحظہ ہو:

(۱) أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص ثنا محمد بن أحمد بن سلمة ثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي قال: سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول... الخ

(۲) أخبرنا أحمد نا محمد بن أحمد بن سليمان ثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب ثنا أبو محمد أحمد بن علي بن زيد الغجدواني قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويسي قال: ثنا عمرو بن وهب يقول: سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن الحسن... الخ^②۔

ان دونوں سندوں کے اکثر رواۃ مجہول ہیں جو سب کے سب یا ان میں سے کوئی ایک کذاب ضرور ہے کیونکہ ائمہ ثقافت نے امام محمد کو چہمی و مرجی کہا ہے، ظاہر ہے کہ ائمہ ثقافت کے خلاف مجہول رواۃ یا تو سب کے سب کذاب ہیں یا ان میں کوئی ایک ضرور کذاب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس روایت میں جن محمد بن حسن کی طرف قول مذکور منسوب ہے وہ بذات خود کذاب ہیں، جو حسب مصالح و حسب ضرورت و حسب مواقع باتیں کرنے کے عادی تھے۔ اگر مصنف انوار یا ان کے گروپ کے کسی بھی فرد میں دم ہو تو ان اسانید کے رواۃ کا معتبر ہونا اور علت قادحہ سے محفوظ ہونا ثابت کر دکھائیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ پورا فرقہ جہمیہ و مرجیہ و معتزلہ و حنفیہ مل کر بھی ان اسانید کو خالی از علت معتبر ثابت نہیں کر سکتے۔

دیکھنا ہے کتنی طاقت بازوئے باطل میں ہے؟

جب مصنف انوار کی یہ روایات مکتوبہ ہیں اور مکتوبہ ہونے کے ساتھ روایات صحیحہ کے خلاف بھی تو مصنف انوار کی یہ

کذب بیانی و ہدیان سرائی کیا معنی رکھتی ہے کہ ”اس سے ان لوگوں کی مکمل تردید ہو جاتی ہے جنہوں نے امام محمد کی طرف منسوب کیا کہ وہ خلق قرآن کے قائل و جہمی تھے اور داعی جہمیت تھے؟“ کیونکہ اکاذیب کے ذریعہ حقائق ثابتہ کی مکمل تردید کیا بلکہ ذرہ برابر بھی تردید ہو سکتی ہے؟ یہ سارے اکاذیب مصنف انوار نے کوثری اور ارکان تحریک کوثری سے لیے ہیں، بھلا کذابین و تلبیس کار و عیار و مکار لوگوں سے حقائق کی تردید ہو سکتی ہے مصنف انوار کا یہ کہنا کہ ”امام بخاری وغیرہ نے امام محمد کو جہمی کہا“ مصنف انوار جیسے کذابین کے لیے وبال جان ہے کیونکہ امام بخاری کسی کی طرف کوئی بات بلا دلیل معتبر منسوب نہیں کرتے، امام بخاری کی بات سے قیامت تک فرقہ اہل الرأی کے لوگ تمللاتے تڑپتے رہیں گے لیکن انھیں سکون نہیں مل سکتا۔

مصنف انوار کا پانچواں بڑا جھوٹ:

مصنف انوار نے کہا:

”محدث صبری نے نقل کیا کہ امام محمد فرمایا کرتے کہ میرا امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا وہی مذہب وہی ہے جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا تھا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں حسن بن زیاد کذاب ہے اور اسی سند میں مکرم واقع ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، نیز اس کے بعض اور رواۃ بھی مجروح ہیں۔^② بھلا امام ابو حنیفہ و محمد کا مذہب خلفائے راشدین والا مذہب ہو سکتا ہے جبکہ دونوں فریقین میں بنیادی فرق ہے؟ خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام ایمان میں اعمال کو داخل مانتے اور ایمان میں کمی بیشی کا نظریہ رکھتے تھے جبکہ یہ لوگ ایسا نظریہ نہیں رکھتے تھے، امام ابو یوسف سے مختلف قسم کی باتیں مروی ہیں، وہ بقول امام ابو حنیفہ کذاب تھے اور رنگ برنگی باتیں کرنے کے عادی تھے۔ (کما تقدم)

مصنف انوار مزید کذب بیانی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”امام محمد و ابو حنیفہ کا ایمان کے بارے میں یکساں نظریہ تھا کہ ایمان دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار ہے، اس کے باوجود اگر کوئی تنگ دلی سے امام ابو حنیفہ و محمد کو جہمی اور مرجی کہے تو وہ سنت سے اتنا دور ہے جتنی زمین آسمان سے دور ہے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار، ان کے فرقے اور ذیلی فرقوں کے افراد کا یہ بہت بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے، ان کی یہ بات صداقت سے اتنی ہی دور ہے جتنا تحت الثری سے عرش الہی دور ہے، نصوص کتاب و سنت میں صرف اسی کو ایمان نہیں کہا گیا ہے جو مصنف انوار نے امام ابو حنیفہ و محمد کا عقیدہ بتلایا ہے، مصنف انوار نے ایمان کا جو مفہوم بیان کیا ہے اسی کو جمہور اہل اسلام ارجاء و تہم کہتے ہیں، پھر اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے مرجی جہمی کیوں نہیں؟

امام محمد دوسرے اہل علم کی نظر میں:

اتنے سارے اکاذیب سے مصنف انوار اور ان کے فرقے والوں کی طبیعت سیر نہیں ہوئی تو مندرجہ بالا عنوان قائم کر کے

② اخبار أبی حنیفہ وأصحابہ للسمیری (ص: ۱۲۸ و ۱۲۹)

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۹۹ و ۲۰۰)

③ ملخص مقدمہ انوار (۱/ ۲۰۰)

مصنف انوار نے لکھا:

”حافظ ابن ابی العوام نے اپنی سند سے امام مالک کا قول نقل کیا کہ مشرق سے ہمارے پاس اتنے لوگ آئے ہیں مگر معنویت والی گہرائی کی بات اس نوجوان (امام محمد) کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ ابن ابی العوام کی کتاب جس سند سے مروی ہے اس میں ایک شخص مصر کی باطنی رافضی حکومت کا آلہ کار قاضی تھا، جو باطنی رافضی مذہب کے مطابق عدالتی فیصلے کرنے کے عہد نامہ پر دستخط کیے ہوئے تھا، اس باطنی حکومت کے آلہ کار سے یہ کتاب اس کے بیٹے نے نقل کی جو مجہول ہے، اور اس بیٹے سے اس کے بیٹے نے نقل کی اور یہ بھی مجہول ہے جیسا کہ ہم کئی مرتبہ لکھ آئے ہیں، پھر تو یہ کتاب مجموعہ اکاذیب ہوئی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدمت مالک میں امام ابو حنیفہ طفلِ مکتب کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ (کما تقدم) اور بقول مصنف انوار ۱۳۰ھ سے لے کر ۱۳۶/۱۳۷ھ تک امام ابو حنیفہ اپنے وطن سے فرار ہو کر حجاز میں رہے، مصنف انوار یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ روپوشی کی یہ طویل مدت امام ابو حنیفہ نے کہاں گزاری؟ ظاہر ہے کہ وہ چوری چھپے حلقہ امام مالک میں روپ بدل کر رہتے ہوں گے، پھر امام ابو حنیفہ کی بابت امام مالک نے جب وہ بات نہیں کہی جو مصنف انوار نے امام محمد کی طرف منسوب کی ہے تو امام محمد کی بابت کیا کہیں گے؟ اسی سے مصنف انوار کی مذکورہ بات نیز مکذوبہ کتاب کے حوالے سے اسے لکھنے کے سبب قطعی طور پر مکذوب ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ امام محمد درس گاہ امام مالک میں داخل کیسے ہو گئے؟ کوئی جہمیانہ و مرجیانہ تگڑم بازی ضرور لگائی ہوگی۔

امام محمد کا کذاب ہونا خدمت امام مالک میں حاضر ہونے سے پہلے مشہور تھا:

مصنف انوار نے اپنی کذب بیانی جاری رکھتے ہوئے کہا:

”(۱) امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو کلام کرتے ہوئے ایسا نہیں محسوس کیا کہ قرآن مجید اسی کی زبان پر اترتا ہے سوائے امام محمد کے، میں نے ایک بختی اونٹ کا بوجھ ان سے لکھا ہے۔ (۲) میں اپنے پر امام مالک پھر امام محمد کا حق استاذیت مانتا ہوں، اگر لوگ فقہاء کی بابت انصاف کرتے تو جانتے کہ امام محمد جیسا کوئی فقیہ نہیں وہ تفقہ کے اسباب و وسائل پر اس طرح مطلع تھے کہ جس میں ایک حرف آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے مذکورہ بالا اکاذیب ”أخبار أبي حنيفة و صحابه“ (ص: ۱۲۲ و ۱۲۳) سے لیے گئے ہیں اور یہ تین روایات مکذوبہ کو جوڑ کر بنائے گئے ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک کی سند میں مکرم قاضی واقع ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے اور مکرم نے تینوں روایات کو احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس کی کتاب میں جمع کر دیا ہے، بھلا اکاذیب سے بھی کوئی فائدہ ہے سوائے انتہاء ضرر کے؟ صرف اتنی بات ثابت ہے کہ امام شافعی سے پہلی والی روایت معنوی طور پر بعض دوسری مکذوبہ سندوں سے بھی مروی ہے اگر فرقہ جہمیہ و مرجیہ و اہل الرأی میں کوئی دم ہو تو اس کا معتبر ہونا ثابت کرے۔

اس نے بختی اونٹ کے بوجھ بھر کتابیں امام محمد کی نقل کرا کے حاصل کیں اور انھوں نے امام محمد سے انکا سماع بھی کیا۔^③ امام

① ماحصل از مقدمہ انوار (۱/ ۲۰۰) ② ملخص از مقدمہ انوار الباری (۱/ ۲۰۰)

③ آداب الشافعی و مناقبہ لابن حاتم (ص: ۳۳) و عام کتب تراجم شافعی و محمد.

محمد سے حاصل کردہ کتابیں علوم ابی حنیفہ و ابی یوسف و عام اہل الراۃ پر مشتمل تھیں، انھیں امام شافعی نے کتاباً و سماعاً و نقلاً اس لیے حاصل کیا کہ اجمالی طور پر انھیں معلوم تھا کہ یہ کتابیں نصوص و اجماع و طریق صحابہ کے خلاف ہیں، ان کا نصوص و اجماع و طریق صحابہ کے ذریعہ مردود و باطل و مکذوب ہونا ظاہر کرنا امام شافعی کا مقصد تھا اور انھوں نے یہی کیا تھا، چنانچہ انھوں نے فرمایا: ”فوضعت إلى جنب كل مسئلة حديثا ردا عليه“ یعنی امام محمد کے بیان سے حاصل شدہ کتابوں کے ہر مسئلہ پر میں نے رد لکھا اور اس کے بالمقابل حدیث تحریر کی۔^①

مصنف انوار کے امام الجیمیہ کوثری نے اس روایت پر یہ تعلیق لکھی ہے:

”هذا يدل على كمال استعداد الشافعي للتحمل وعظم رغبه في الرواية ولا يستلزم كما قيل أن يكون محمد أعز منه علما و أخطر أثرا وأن علم الشافعي راجع إليه و مأخوذ عنه... الخ“
یعنی یہ روایت امام شافعی کے حصول علم میں کمال استعداد و عظمت رغبت روایت پر دلالت کرتی ہے، جو بعض جمہیت زدہ مرجیہ و خفیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس سے امام محمد کا علم حدیث میں امام شافعی سے زیادہ ہونا اور علم شافعی کا مرجع امام محمد کا ہونا اور محمد سے انکا علم حاصل کرنا لازم نہیں آتا بلکہ حدیث نبوی کے مطابق کتنے فقہ کے پڑھانے والوں سے پڑھنے والے افقہ ہوتے ہیں، اللہ کا فضل و سبغ ہے کسی ایک انسان پر منحصر نہیں نہ کسی زمان و مکان میں محصور ہے، امام شافعی امام محمد سے کہیں پہلے امام مالک و سفیان بن عیینہ سے پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے جن کا مقام و مرتبہ امام محمد سے کہیں بلند ہے، محققین نے یہی صراحت کی ہے، امام ابن تیمیہ نے حجت علی مذہب اہل المدینہ (ص: ۳۹) میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ہر ایک کو جو فضیلت حاصل ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔^②

اسی کوثری کذاب نے اپنی اس حقیقت بیانی کے خلاف اپنی دوسری کتاب تانیب الخطیب میں امام شافعی کے خلاف زہر افشانی کی ہے اور ان کے علم کو علم امام محمد سے ماخوذ بتلایا اور امام محمد کو امام شافعی کا مربی و تربیت دینے والا کہا۔ مصنف انوار کے اس کذاب امام کوثری کا یہی تضاد اس کذاب کی تکذیب کے لیے کافی ہے۔

متواتر المعنی حدیث نبوی میں ہے کہ بعض لوگ اتنی خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے جن پر مخلص اہل اسلام رشک کریں گے مگر ان کی قرآن خوانی صرف ان کی زبان تک محدود ہوگی، حلق سے نیچے نہ اترے گی، وہ بدترین بددین قسم کے لوگ ہوں گے، ذرہ برابر بھی ان کے اندر ایمان نہ ہوگا۔ یہ معلوم ہے کہ جہمیہ و غالی مرجیہ اور کذاب بیانی کے عادی لوگوں کی بڑی مذمت کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے۔

دوسری و تیسری والی روایات بھی معنوی طور پر مکذوبہ اسانید سے مروی ہیں اگر کسی جہمی مرجی اکاذیب پرست کو ان کے معتبر ہونے کا دعویٰ ہو تو دائرہ اصول اہل اسلام میں رہتے ہوئے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے، ظاہری طور پر کچھ خوبیاں جہمیہ و مرجیہ و اہل الراۃ میں ایسی رہتی ہیں خصوصاً مواعظ و خطبات میں جنھیں سن کر سماں بندھ جاتا ہے اور طبیعت بے خود ہو کر سماع میں مستغرق ہو جاتی

① آداب الشافعی لابن أبي حاتم (ص: ۳۴) و عام کتب تراجم۔

② تعلیق کوثری علی آداب الشافعی (ص: ۳۳، نمبر: ۵)

ہے مگر وہ مصنف انوار جیسے بدعتیہ و بد زبان کے نقطہ نظر سے بھی نہایت بدعتیہ و بد طینت و بد عمل اور بظاہر خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ فرقہ مرجیہ و جہمیہ کے اساسی امام جعد بن درہم و جهم بن صفوان زندگی بھر مسلح اور غیر مسلح طور پر یہ زور دار تحریک حکومت وقت کے خلاف چلاتے رہے اور اسی بنیاد پر مقتول ہوئے کہ ہم کتاب و سنت علی منہاج النبوة والی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آج بھی بعض بڑے فرقے حکومت الہیہ قائم کرنے کی تحریک میں سرگرم عمل ہیں مگر ان کے عقائد و نظریات اور ظاہر و باطن کا زمین و آسمان والا فرق مصنف انوار اور ان کے فرقہ جیسے حقائق پوش سے بھی پوشیدہ نہیں۔

مصنف انوار مزید کذب بیانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”امام شافعی نے ایک دفعہ فرمایا کہ خدا نے میری مدد حدیث میں امام سفیان بن عیینہ سے اور فقہ میں امام محمد سے کی، جب پہلی بار میں حجرہ محمد میں داخل ہوا تو بہت سے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، میں نے امام محمد کا چہرہ حسین و جمیل، پیشانی چمکتی ہوئی، لباس بہترین پایا، میں نے ان سے ایک اختلافی مسئلہ پوچھا، میرا خیال تھا کہ اسے بیان کرنے میں وہ کمزور پڑیں گے یا غلطی کریں گے لیکن کڑی کمان کے تیر کی طرح مسئلہ کے جواب پر تیزی سے گزر گئے، اپنے مذہب کو قوی کر گئے اور کوئی غلطی بھی نہیں کی۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی تحریر کردہ یہ مکذوبہ بات ابن ابی العوام کی مکذوبہ کتاب میں مرقوم ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ بغداد آنے سے پہلے ہی امام شافعی اتنے بڑے عالم ہو چکے تھے کہ علوم اہل الرا۱ کی کو دیکھتے ہی ان کا خلافِ نصوص و خلافِ اصول ہونا جان جاتے تھے، پھر ان کی تکذیب میں انھیں کیا دیر لگ سکتی تھی؟ تمام مراجع متفق ہیں کہ بغداد پہنچ کر اپنی استعداد کی بدولت خلیفہ کے منظور نظر اور انعام یافتہ ہونے کے بعد ہی اہل حدیثوں کی طلب پر امام شافعی نے کتب اہل الرا۱ کی نقول امام محمد سے حاصل کیں اور فوری طور پر سب کا ردِ مبلغ لکھ دیا، جہمی مرجی رائے پرستی والے مذہب کی تمام تر بنیاد ہی خلافِ نصوص و اصول ہے، پھر امام شافعی جیسے امام اہل حدیث کے سامنے کیسے ممکن تھا کہ کوئی بھی مسئلہ جہمیت مرجیت و رائے پرستی کے سرغنہ فوری طور پر صحیح بتلا سکیں؟

جہمیہ مرجیہ رائے پرست لوگوں کو امام محمد اور دوسرے ائمہ جہمیہ مرجیہ حسین و جمیل نظر آتے ہوں گے اپنی اس کج نگاہی کو ان لوگوں نے امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا امام شافعی کی صرف ایک پھنکار سے امام محمد کی بولتی بند ہوگئی کہ اہل مدینہ کے خلاف اپنی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہی امام محمد کو رکھنے کا سلیقہ نہیں اور یہ کتاب اغلاط سے پر ہے، وہ امام شافعی کے کسی سوال کے سلسلے میں صحیح جواب کیا دے سکتے تھے؟ امام سفیان بن عیینہ یقیناً امام شافعی کے خصوصی اساتذہ میں سے تھے، امام محمد کو بھی شاگرد ابن عیینہ ہونے کا دعویٰ تھا مگر کذا ابن کے دعاوی عموماً مکذوب ہوتے ہیں۔

امام سفیان بن عیینہ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف جو تبصرے کیے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر ہماری اس کتاب میں گزر چکا ہے ان کا صرف یہی تبصرہ ایوان جہمیت مرجیت و رائے پرستی میں نہایت خوفناک زلزلہ پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے ہی تقلیدی بھائی فرقہ بریلویہ کی طرف سے قصر دیوبند میں برپا ہولناک زلزلہ فرقہ دیوبندیہ کے لیے جان لیوا بنا ہوا ہے، فرقہ دیوبندیہ نے اس کا جواب دینے کی لاکھ کوشش کی مگر اس کی ناکامی کا اعتراف خود فرقہ دیوبندیہ کے بہت سارے اشخاص کو ہے۔

امام شافعی پر مصنف انوار کے مزید اکاذیب (۱):

مصنف انوار کی طبیعت اتنے سارے اکاذیب سے سیر نہیں ہوئی تو اپنے امام الحمیہ کوثری سے مزید جھوٹی باتیں نقل کرتے ہوئے موصوف بولے:

”ایک بار امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے امام محمد سے زیادہ فتاویٰ کا عالم نہیں دیکھا، گویا ان کو خدا کی جانب سے توفیق ملتی تھی، اور میں نے امام محمد جیسا حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والا اور دوسروں کی ناسزا باتوں کو حلم و بردباری سے سننے والا نہیں دیکھا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے یہ مکذوبہ بات اپنے سرغنہ کوثری کذاب سے نقل کی ہے اور کوثری نے اپنے ہی جیسے کذابین سے اسے نقل کیا۔ امام شافعی نے تو امام محمد اور ان کے فرقے کے مسائل مدونہ میں سے ہر ایک کے رد میں نص نبوی نقل کر دی اور وضاحت کر دی کہ امام ابوحنیفہ سے زیادہ خلافِ نصوص و اصول مسائل پر مشتمل کتابیں لکھوانے والا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ مسائل ابی حنیفہ مسائل محمد بھی ہیں، پھر امام شافعی مصنف انوار کی مذکورہ بالا مکذوبہ بات کیونکر کہیں گے؟ یہ بات گزر چکی ہے کہ بلا سبب امام محمد نے اپنے استاذ اور اپنے استاذ کے استاذ اور اساتذہ کے استاذ امام مالک کی شان میں امام شافعی کے سامنے لاف زنی کی کہ وہ علمی باتیں کرنے کے اہل نہیں، مگر امام شافعی نے ان کی اس بدزبانی و شوریدہ سری سے رجوع کروا کر یہ اقرار کرا ہی لیا کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابوحنیفہ بالکل ناواقف و ناداں اور ناقابلِ سخن ہیں، کیا امام محمد کی یہ شوریدہ سری تحمل و حلم و بردباری اور عقلمندی و صلاحیت علمی و متانت دانش مندی ہے؟

ان اکاذیب کے باوصف مصنف انوار فرماتے ہیں کہ ”دوسرے اقوال ہم امام شافعی کے تذکرہ میں لکھ چکے ہیں۔“^②

ہم بھی تنبیہ کر چکے ہیں کہ ہم مصنف انوار اور ان جیسے سارے کذابین و افاکین و بہتان طرازوں جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں کا حلیہ بیرنگ کر کے رکھ دیں گے، مصنف انوار نے جھوٹ پر مبنی یہ حاشیہ لگایا کہ ”واضح ہو کہ ابن عیینہ کبار اساتذہ شافعی و احمد میں سے ہیں امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں، فرماتے تھے کہ میری آنکھوں نے امام ابوحنیفہ جیسا نہیں دیکھا۔“ ہم کہتے ہیں کہ جہمیہ رائے پرست دیوبندیہ سب مل کر دائرہ اصول میں رہتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیں۔

مصنف انوار کا کذب (۲):

مصنف انوار نے کہا:

”امام مزنی کے سامنے کسی نے امام محمد کا کوئی قول ذکر کیا، پوچھا کون محمد؟ بتلایا محمد بن حسن، فرمایا مرجأً خوب ذکر کیا، وہ کانوں کو اچھی باتوں سے اور دل کو علم و سمجھ سے بھر دیتے تھے، پھر فرمایا یہ میں ہی نہیں کہتا بلکہ امام شافعی بھی ایسا فرماتے تھے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے اپنے کذاب سرغنہ کوثری کی تقلید میں یہ بات کہی اور کوثری نے اپنے جیسے کذابین سے

① مقدمہ انوار (۲۰۰/۱) بحوالہ بلوغ المرام الأمانی (ص: ۵۵) ② مقدمہ انوار (۲۰۰/۲)

③ مقدمہ انوار (۲۰۰/۱ و ۲۰۱)

اس کو نقل کیا۔ اخبار ابی حنیفہ واصحابہ للصیری (ص: ۱۲۴) میں یہ روایت جس سند سے مروی ہے اس میں قاضی کرم واقع ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، نیز اسی سند میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس ہے جس کا بہت بڑا کذاب و بہتان طراز ہونا ہم اوائل ”اللمحات“ میں واضح کر آئے ہیں، اس روایت میں محمد نہیں اصحاب محمد کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اصحاب محمد کا حال وہی ہوگا جو محمد کا تھا، بہر حال یہ روایت بالکل الفاظہائے مکذوبہ ہے، اگر جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں کو اس سے انکار ہو تو دائرہ اہل علم میں رہتے ہوئے اس کا معتبر ہونا واضح کریں اور یاد رکھیں کہ امام شافعی نے علوم محمد پر کیا تبصرے کر رکھے ہیں؟

مصنف انوار کا کذب (۳):

مصنف انوار نے کہا:

”حضرت داود طائی نے بچپن میں امام محمد کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کی بڑی شان ہوگی۔“^①
ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ اخبار ابی حنیفہ للصیری (ص: ۱۱۲) کی ایک طویل روایت کا ٹکڑا ہے، جس کی سند میں ”ابوبکر“ ہیں، یہ ابوبکر قاضی کرم کی کنیت ہے جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، اسی کو کذاب کوثری اور کوثری کے کذاب چیلوں بشمول مصنف انوار نے نقل کر رکھا ہے۔

مصنف انوار کا کذب (۴):

مصنف انوار نے کہا:

”امام ابو یوسف نے امام محمد کی ابتدائی جوانی میں حافظہ کی تعریف کی اور یہ بھی فرمایا کہ کیسی عمدہ تلوار ہے مگر اس میں ذرا سازنگ ہے جس کو جلاء کی ضرورت ہے، بعد کو علم الناس فرماتے تھے۔“^②
ہم کہتے ہیں کہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ابو یوسف کو محمد اور محمد کو ابو یوسف کذاب کہتے تھے، نیز دونوں کو عام ائمہ کرام نے کذاب کہا ہے خصوصاً امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف کو کذاب کہا ہے (کما تقدم) بھلا کذابین کی باتوں کا کیا اعتبار؟

مصنف انوار کا کذب (۵):

مصنف انوار نے کہا:

”امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں نے امام محمد کی شاگردی کی اور جامع صغیر پڑھی۔“^③
ہم کہتے ہیں کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابن معین نے امام محمد کو بھی کذاب کہا، اور ابو یوسف نے کہا کہ اس کذاب یعنی امام محمد نے مجھ سے جو کتابیں نہیں پڑھیں انھیں مجھ سے پڑھنے کا دعویٰ دار ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جامع صغیر میں امام محمد نے امام ابو یوسف کی بیان کردہ باتیں بدعویٰ خویش نقل کر دی ہیں اور دونوں کا کذاب ہونا متحقق ہے، اس لیے اس کتاب کا مجموعہ اکاذیب ہونا بھی متحقق ہے، ناظرین کرام گذشتہ صفحات میں دونوں کے حالات دیکھ لیں۔

① مقدمہ انوار (۲۰۱/۱) ② مقدمہ انوار (۲۰۱/۱)

③ مقدمہ انوار (۲۰۱/۱)

مصنف انوار کا کذب (۶):

مصنف انوار نے کہا:

”محدث حسن بن ابی مالک کے سامنے جب امام محمد کے مسائل پڑھے گئے تو فرمایا ابو یوسف بھی اتنی گہرائی میں نہ جاتے تھے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مکذوبہ روایت مصنف انوار نے اپنے کذاب امام کوثری سے نقل کی اور کذاب کوثری سے اس کے سبھی کذاب چیلوں نے نقل کی اور کوثری نے اسے اپنے جیسے کذابین سے اپنی مکذوبہ کتاب بلوغ الامانی میں نقل کیا۔ ”محدث حسن بن ابی مالک“ بھی حنفی مقلد تھے اور امام ابو حنیفہ کو خلق قرآن کا معتقد بتلاتے تھے۔ (کما تقدم) ان محدث حسن بن ابی مالک کی نظر میں اگر ابو یوسف اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تھے جتنی گہرائی میں امام محمد جاتے تھے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جتنی زیادہ کثرت سے امام محمد کا ذیاب کو علوم کے نام پر معروف کرتے تھے اتنی کثرت سے جھوٹ ابو یوسف کی تحریروں میں نہیں ہوتا تھا۔

مصنف انوار کا کذب نمبر (۷، ۸، ۹):

مصنف انوار نے کہا:

”(۱) صیمری نے ابو عبیدہ سے نقل کیا کہ میں نے امام محمد سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا نہیں دیکھا۔“ (۲) ”اور کہا کہ امام محمد عربیت و حساب میں بڑے ماہر تھے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ صیمری کے حوالے سے دونوں جملوں کی نقل میں مصنف انوار نے تدلیس بھی کی اور کذاب نوازی و کذب پرستی تو خیر کی ہی ہے، پہلا جملہ کتاب صیمری (ص: ۱۲۳ و ۱۲۴) میں ایسی سند سے منقول ہے جس میں مکرم واقع ہیں، ان کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، اسی سند میں ابن مغلس جیسا کذاب بھی واقع ہے جس قوم کو کذابین کی باتیں ہی دین و ایمان بنانے کا ذوق ہو اس پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگر امام محمد فی الواقع کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتے والے ہوتے تو وہ بہت بڑے کذاب، جہمی، مرجی، رائے پرست، بد زبان، دریدہ دہن، لغو ولا یعنی بکواسات کے عادی نہ ہوتے، مصنف انوار کا نقل کردہ دوسرا جملہ کذاب کوثری کے جمع کردہ اکاذیب سے ہے، عربیت و حساب دانی میں بڑے ماہر تو جاہل عربوں میں بھی بہت سے تھے، بد عقیدگی و کذب بیانی و بد زبانی وغیرہ جیسے اوصاف کے ہوتے ہوئے یہ وصف کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟

مصنف انوار کا کذب نمبر (۱۰):

مصنف انوار نے کہا:

”محمد بن سلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد کی کتابیں نقل کرانے میں دس ہزار روپے خرچ کیے، اگر مجھے ان چیزوں کا پہلے علم ہو جاتا جو بعد کو ہوا تو رجل صالح امام محمد کی کتابوں کے سوا دوسروں کی کتابوں پر وقت صرف نہ کرتا۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ معتبر باتیں لکھنے کے جھوٹے دعویدار مصنف انوار نے مذکورہ بالا بات کر دردی سے نقل کی ہے جس کی سندیں حذف کر دی گئی ہیں، پھر مصنف انوار کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سند معتبر ہے؟ اس روایت کا مکذوب ہونا اس کے مضمون ہی سے ظاہر ہے۔

مصنف انوار کا کذب نمبر (۱۱):

مصنف انوار نے کہا:

”محدث و محقق کبیر عیسیٰ بن ابان سے پوچھا گیا کہ ابو یوسف اُفقہ ہیں یا محمد؟ فرمایا دونوں کی کتابوں سے اندازہ لگا لو، یعنی محمد زیادہ فقیہ ہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن ابان بھی امام محمد کی طرح جہمی تھے اور ”کندہم جنس باہم جنس پرواز“ کے مطابق انھیں امام محمد کا ابو یوسف سے اُفقہ نظر آنا فطری بات ہے، ویسے دونوں کذاب تھے، ان کی کتابیں اکاذیب ہی پر مشتمل ہیں۔ نیز یہ روایت مکذوبہ ہے جسے مصنف انوار کے کذاب امام کوثری نے بلوغ الامانی (ص: ۵۷) میں نقل کیا ہے۔ عیسیٰ بن ابان جیسے جہمی کو ممدوح قرار دینا کون سا طریق ہے؟ اس مکذوبہ روایت کی سند کا دار و مدار کلامِ مکرم پر ہے۔^② بہر حال یہ روایت مکذوبہ ہے۔

امام محمد کی توثیق:

مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت یہ بدعنوانی کی ہے:

”خطیب نے علی بن مدینی سے توثیق نقل کی، اسی طرح منتظم میں ابن جوزی سے، تعیل المنفعة میں حافظ ابن حجر سے بھی توثیق ثابت ہے، حافظ ذہبی نے مناقب میں لکھا کہ امام شافعی نے حدیث میں امام محمد سے حجت پکڑی، میزان الاعتدال میں کہا کہ نسائی وغیرہ نے حفظ کے اعتبار سے امام محمد کی تضعیف کی، حالانکہ وہ علم حدیث و فقہ کے بحور تھے، امام مالک سے روایت حدیث میں قوی تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص امام مالک سے چند روز کے اندر احادیث سن کر ان کی روایت میں قوی مانا گیا ہو وہ ان احادیث کے یاد رکھنے میں کس طرح ضعیف قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ سننے سنانے میں ساری عمر صرف کی مگر اہل جرح کا عجیب حال ہے، وہ بقول حافظ ابن دقیق العید دوزخ کے کنارے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی جنت کا ٹھیکدار بنتا ہے، انھوں نے دوزخ کا ٹھیکدار بننا پسند کیا ہے۔ الخ۔“^③

مصنف انوار نے اپنے امام الجعفیہ کوثری اور ارکان تحریک کوثری کی لے میں لے ملا کر مذکورہ بالا اپنی عبارت میں جو تلبیس و تدلیس و دروغ بانی و کذب بیانی و مغالطہ اندازی اور اسی نوع کے سارے فن استعمال کیے ہیں ان کی تکذیب ہمارے لکھے ہوئے ترجمہ محمد میں ملاحظہ کیجیے نیز امام ابن المدینی کو مصنف انوار کے امام الجعفیہ کوثری نے مجروح قرار دیا ہے۔^④ لہذا جب مصنف انوار نے اپنے کذاب امام الجعفیہ کوثری کی تقلید کو اوڑھنا پھوننا بنا رکھا ہے تو تخرج ابن المدینی میں اسی امام الجعفیہ کی تقلید کیوں نہیں کی؟ حافظ خطیب کے خلاف مصنف انوار سمیت تمام جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں نے تخرج کے انبار لگا رکھے ہیں، پھر یہاں حافظ خطیب کی نقل پر ان کذابین دجالین مدلسین و تلبیس کاروں نے اعتماد کیوں کر لیا؟ کیا اپنے مجروح قرار دیے ہوئے ابن المدینی کی توثیق امام محمد کو قبول کرنا جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں بشمول مصنف انوار کے لیے جائز بھی ہے؟ اگر ہاں تو مصنف

① مقدمہ انوار (۲۰۱/۱) بحوالہ بلوغ الامانی (ص: ۵۷)

② أخبار أبي حنيفة للصيمري (ص: ۱۲۹ و ۱۳۰) ③ مقدمہ انوار (۲۰۱/۱)

④ تانيب الخطيب مطبوع بيروت ۱۴۰۱ھ-۱۹۸۱ء (ص: ۲۴۸)

انوار سمیت ان لوگوں کا مضطرب و متضاد و متعارض پالیسی اختیار کرنا لازم آتا ہے، اور یہ بات مصنف انوار سمیت ان کی تمام پارٹی کی تکذیب کے لیے کافی ہے؟ اگر نہیں تو محمد کی توثیق ابن المدینی مصنف انوار اور ان کی پارٹی کے نزدیک کالعدم ہوئی۔ ۷

خفتہ را خفتہ کے کند بیدار

سنجھتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ بھلا دل کسی کا

کسی کذاب و نا آشنائے علم حدیث کو ”محدث و محقق کبیر“ کہنا بھی بڑی کذب پرستی ہے، اس روایت کا راوی محمد بن سلام خزاہی مجہول ہے۔^① یہ ضرور کوئی کذاب ہے۔

امام محمد کے معمولات

مصنف انوار کا بھاری جھوٹ نمبر (۱۲):

مذکورہ بالا عنوان کے تحت حسب عادت مصنف انوار نے بدعنوانی و کذب نوازی کرتے ہوئے کہا:

”محمد بن سلیمان کا بیان ہے کہ امام محمد نے رات کے تین حصے کیے، ایک سونے کے لیے، دوسرا نماز کے لیے تیسرا درس کے لیے، وہ بہت زیادہ جاگتے تھے، کسی نے کہا آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں کس طرح سو جاؤں؟ مسلمانوں کی آنکھیں ہم پر بھروسہ کر کے سوئی ہیں، جب ہمیں مشکل اور شریعت کی دشواری پیش آتی ہے تو ہم اس کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اسے حل کر دیتا ہے، ہم بھی سو جائیں تو دین ضائع ہو جائے گا۔“^۱

اس مذبذب روایت میں فرقہ جہمیہ و مرجیہ نے یہ ظاہر کرنے کی ناپاک مذموم سازش کی ہے کہ اکاذیب سے معمور مسائل جہمیہ پر مشتمل کتابوں کے مسائل نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ ہیں، تعالیٰ اللہ عما تقول الجہمیۃ والمرجیۃ علوا کبیرا اس بد باطن فرقہ کی فتنہ سامانیاں و بلا خیزیاں اس حد کو پہنچی ہوئی ہیں کہ نصوص و اصول و اجماع کے خلاف اکاذیب پر مشتمل کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی جرأت بھی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ غالی ترین باطنی روافض و یہود اور مصنف انوار کے فرقہ کذابہ میں کوئی بھی معنوی فرق نظر نہیں آتا۔

مصنف انوار کا جھوٹ نمبر (۱۳):

مصنف انوار نے کہا:

”امام طحاوی نے کہا کہ میں نے اپنے استاذ قاضی ابن ابی عمران سے سنا کہ امام محمد رات دن میں تہائی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔“^۲

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کا خود دعویٰ ہے کہ امام محمد دن بھر تصنیف کتب میں مصروف رہتے، ایک لفظ ضرورت بھی نہیں بولتے تھے، پھر وہ تلاوت قرآن مجید کیونکر کرنے لگے؟ کیا اس کا کوئی معتبر ثبوت ہے کہ جہمی مرجی بطور عبادت تلاوت کرنے کا روادار ہوتا ہے؟ امام الجہمیہ جہم بن صفوان تو بہت دنوں تک مسائل جہمیت حل کرنے کے لیے فرض نماز بھی پڑھنے کا روادار نہ تھا، پھر اس کے مقلدین کب سے اتنے بڑے دین دار ہونے لگے؟ امام طحاوی کی طرف یہ مذبذب روایت کذابین نے منسوب کر دی ہے۔

مصنف انوار کا جھوٹ نمبر (۱۴):

مصنف انوار نے کہا:

”محدث بکر بن محمد فرمایا کرتے کہ ابن سماعہ و عیسیٰ بن ابان نے ایسی اچھی نماز پڑھنی امام محمد سے سیکھی۔“
ہم کہتے ہیں کہ جہمیہ و مرجیہ کب سے اچھی نماز پڑھنے لگے جبکہ ان کی نماز نصوص کے خلاف ہوا کرتی ہے؟!

تنبیہ بلغ:

اپنے اصول سے منحرف مصنف انوار اینڈ کمپنی نے بحوالہ خطیب جو ابن المدینی کی طرف توثیق محمد منسوب کی ہے وہ مصنف انوار اینڈ کمپنی کی تلبیس و تدلیس و عیاری ہے۔ روایت خطیب میں صرف یہ ہے کہ ابن المدینی کے صاحب زادے عبد اللہ نے کہا:
”سألتہ عن أسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤي ومحمد بن الحسن فضضعف أسدا والحسن بن زياد وقال: محمد بن الحسن صدوق.“^②

”میں نے اپنے باپ ابن المدینی سے اسد بن عمرو، حسن بن زیاد اور محمد کو ”صدوق“ کہا۔“
انھوں نے اسد اور حسن بن زیاد کو ضعیف قرار دیا اور محمد کو ”صدوق“ کہا۔“

مصنف انوار سمیت تمام جہمیہ مرجیہ رائے پرست ابن المدینی کی یہ پوری بات نہیں مانتے بلکہ یہودیوں کی تقلید کرتے ہوئے ﴿أَفْتُونُون بَبْعُضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُون بَبْعُضُ﴾ پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی سانس میں ابن المدینی کی تخریج اسد و حسن بن زیاد کو نہیں مانتے مگر ”توثیق محمد“ کو مانتے ہیں، جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ میں اسی طرح کی دوغلی و دورخی تدلیس و تلبیس عادت پائی جاتی ہے، اسی لیے وہ عام علماء اسلام کی نظر میں مجروح و ناپسندیدہ ہوا کرتے ہیں، پھر جسے کوئی امام ”صدوق“ کہے اسے لفظ ”توثیق“ سے تعبیر کرنا بھی دجل و فریب اور تلبیس ہی ہے کیونکہ ”صدوق“ اور ”ثقة“ میں بہت فرق ہے، ایک راوی صدوق رہتے ہوئے بھی مختلف وجوہ سے ”غیر ثقة“ ہو سکتا ہے، یعنی صدوق ہونا ثقة ہونے کو مستلزم ہے نہ جہمی مرجی خارجی شیعہ وغیرہ بدعت پرست ہونے سے مانع ہے۔

حاصل یہ کہ امام محمد کے حق میں ابن المدینی کے کہے ہوئے کلمہ صدوق کا جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں نے اپنی دوغلی پالیسی کے مطابق کئی زاویوں سے بذریعہ تلبیس استحصال کیا ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہمی حنفی حکومت نے ابن المدینی پر ظلم و ستم کر کے جبراً نامناسب الفاظ کہلوا لیے اور موصوف نے تقیاً یہ باتیں کہہ بھی دیں کیونکہ قرآن مجید وحدیث شریف میں اس کی اجازت ہے، اسی طرح جہمی حنفیہ نے دیکھا کہ کتب امام محمد ہی پر مذہب جہمی و مرجی و حنفی کا دار و مدار ہے اور سارے اہل علم ان کو کذاب و غیر ثقة قرار دینے پر متفق ہیں، اس لیے جہمی حنفی حکومت نے جبراً و قہراً ابن المدینی سے امام محمد کو ”صدوق“ کہلوا لیا، ظاہر ہے کہ اس سے حقیقت امر بدل نہیں سکتی اور ان حالات کے تحت محمد کو ابن المدینی کا صدوق کہہ دینا قطعاً مفید نہیں ہو سکتا جبکہ تمام ائمہ انھیں کذاب کہتے پر متفق ہیں، امام محمد کے کذاب ہونے کی صراحت اگرچہ چند ائمہ ہی نے کی ہے مگر جن لوگوں نے صراحت نہیں کی ہے اور سب کے درمیان امام محمد کو چند ائمہ کا کذاب کہنا شائع تھا، پھر بھی کسی نے اس کی تردید نہیں کی، اس لیے امام محمد کے کذاب ہونے پر کم از کم اجماع سکوتی ماننا لازم ہے۔

مصنف انوار کا کہنا کہ خطیب ہی کی طرح منتظم میں ابن جوزی نے بھی امام محمد کی توثیق ابن المدینی نقل کی ہے۔ مصنف

انوار اور ان جیسے کذاہین نے منتظم لابن الجوزی کی اس جلد کو خواب میں بھی نہیں دیکھا جس میں ترجمہ امام محمد ہے، منتظم ابن جوزی کی ابتدائی چار جلدیں ابھی منصہ شہود پر نہیں آئیں اور صرف پانچویں جلد سے لے کر دسویں تک دائرۃ المعارف حیدر آباد ہند ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوئی اور پانچویں جلد ۲۵۷ھ کے حالات سے شروع ہوتی ہے۔ امام محمد ۱۸۹ھ میں فوت ہوئے، اس لیے ان کا ترجمہ منتظم کی تیسری یا چوتھی جلد میں ہوگا جس کی ہوا بھی مصنف انوار اینڈ کمپنی کو نہیں لگی، البتہ کوثری نے اس کے مخطوط نسخہ سے اسے نقل کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ابن الجوزی نے اسے خطیب ہی کے حوالے سے نقل کیا ہے، یہ بات مصنف انوار نے کوثری کی تقلید میں لکھی ہے منتظم دیکھ کر نہیں، یہ بھی مصنف انوار کا جھوٹ ہی ہے، اس میں شک نہیں کہ ابن جوزی نے تہرج محمد میں خطیب سے کہیں زیادہ اقوال تہرج نقل کیے ہوں گے جیسا کہ ان کی عادت سے ظاہر ہے مگر کوثری جیسے کذاہین نے ان سے عمداً چشم پوشی کی۔ الحاصل امام محمد کی تصدیق ابن المدینی ائمہ کرام کی تکذیب محمد کے بالمقابل کا لعدم ہے۔

حافظ ابن حجر اور توثیق امام محمد:

ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ اپنی اور اپنی پارٹی کی عادت کذب بیانی کے زیر اثر مصنف انوار نے بحوالہ خطیب وابن الجوزی امام محمد کی توثیق ابن المدینی تلمیس کے ساتھ نقل کر کے حافظ ابن حجر کی کتاب تجیل المنفعة کے حوالے سے حافظ ابن حجر کی طرف توثیق محمد منسوب کی ہے۔ حالانکہ حافظ ابن حجر نے تجیل المنفعة (ص: ۳۶۱) میں پہلے حافظ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حمزہ حسینی دمشقی کی کتاب ”التذکرۃ برجال العشرۃ“ میں واقع اس وہم پر متنبہ کیا کہ امام حسینی نے امام محمد بن حسن شیبانی کو وہم کا شکار ہو کر محمد بن حسن ازدی لکھ دیا ہے اور اس وہم پر ایک دلیل یہ دی کہ محمد بن حسن الازدی پر امام حسینی نے ”فع“ کا نشان لگایا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سے امام شافعی نے روایت کی ہے مگر امام شافعی نے محمد بن حسن ازدی سے نہیں بلکہ محمد بن حسن شیبانی سے روایت کی ہے، پھر حافظ ابن حجر نے ان کے متعلق بعض باتیں لکھ کر ابن مدینی سے ان کے ”صدوق“ ہونے والی بات نقل کی اور امام دارقطنی سے نقل کیا کہ وہ متروک نہیں ہیں۔ (ہم کئی بار بتلا چکے ہیں کہ متروک ہونا غیر معتبر ہونے کے منافی نہیں) اس کے بعد حافظ ابن حجر نے امام ابن معین سے ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے اور ابن معین ہی سے ”لیس بشیء لا یکتب حدیثہ“ ہونا نقل کیا، پھر امام عمرو بن علی فلاس سے بھی ان کا ضعیف ہونا نقل کیا اور امام ابو داؤد سے ”لا شیء لا یکتب حدیثہ“ ہونا نقل کیا، پھر بحوالہ امام ابو حاتم رازی کہا کہ کتاب السیر واقدی کذاب کی تصنیف کردہ کتاب ہے جیسے اصحاب محمد نے امام محمد کی کتاب قرار دے لیا، پھر بحوالہ ابن سعد موصوف کا بذریعہ ہارون رشید قاضی رقبہ بنایا جانا اور رقبہ میں ہارون کے ساتھ جانا اور وہیں ۱۸۹ھ میں فوت ہونا اور اسی دن کسائی کا بھی رقبہ میں فوت ہونا اور ہارون کا یہ کہنا کہ میں نے رقبہ میں فتنہ و نحو کو دفن کر دیا نقل کیا ہے، پھر حافظ ذہبی کی میزان سے نقل کیا کہ انھیں امام نسائی وغیرہ نے ”لین“ قرار دیا اور بحوالہ العلم میں سے کہا اور امام مالک سے روایت کرنے میں قوی کہا۔

امام محمد کی بابت تجیل المنفعة میں سلسلہ تہرج و تعدیل حافظ ابن حجر نے یہی بات کہی، حافظ ابن حجر کی پوری عبارت میں توثیق محمد کی طرف ادنیٰ ترین اشارہ بھی نہیں ملتا، پھر مصنف انوار اور ان کے فرقہ کذابہ کا حافظ ابن حجر کی طرف توثیق محمد منسوب کرنا خالص جھوٹ و فریب کے علاوہ اور کیا ہے؟ ان کی عبارت میں اکثر ائمہ سے امام محمد پر جرح قادی ہی منقول ہے صرف ابن المدینی سے ”صدوق“ منقول ہے جس کی توجیہ ہم کر چکے کہ ابن المدینی کا یہ قول کا لعدم ہے اور صدوق ہونا متروک وغیر ثقہ

ہونے کے منافی نہیں۔ کسی کا بھور العلم میں سے ہونا بھی کذاب و متروک و غیر ثقہ ہونے کے منافی نہیں، واقدی کا بھور العلم سے ہونا متحقق ہے مگر کذاب و غیر ثقہ ہونا بھی متحقق ہے، اسی طرح بہت سے رواۃ کا حال ہے، حافظ ابن حجر نے یہ بھی نقل کیا کہ امام شافعی و امام احمد بسلسلہ علم امام محمد کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر آداب الشافعی لابن ابی حاتم اور عام کتب رجال میں ہے کہ امام محمد امام شافعی کی تعظیم و تکریم کہیں زیادہ کرتے تھے، یہ معلوم ہے کہ کسی کا فصیح و خفیف الروح و کثیر التصنیف ہونا کذاب و غیر ثقہ ہونے کے منافی نہیں، اسی تعیل المفعۃ میں یہ بھی ہے کہ ”ضعفہ ابن حبان“ یعنی امام محمد کو امام ابن حبان نے بھی ضعیف کہا ہے۔

امام محمد پر ترجیح ابن حبان:

ہم کہتے ہیں کہ امام ابن حبان نے امام محمد کو صرف ضعیف ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انھیں متروک اور داعی ارجاء اور ”لیس فی الحدیث بشیء“ کہا اور ابن معین سے ان کا کذاب ہونا بھی نقل کیا، امام محمد نے نصر بن مساور سے سفارش کروائی کہ امام ابن المبارک انھیں کوئی کتاب پڑھا دیں تو امام ابن المبارک نے جواب دیا: ”لا تعجبني شمائله“ اس طرح کی بات امام محمد بن نصر نے کہی، اور امام ابن عیاض نے انھیں ”غیر ثقہ واللہ ولا مأمون“^① کہا۔ امام ابن حبان کے یہ سارے بیانات و نقول امام محمد کے متروک و غیر ثقہ و غیر مأمون و کذاب و ساقط الاعتبار قرار دیے جانے کے لیے بہت کافی ہیں۔

حافظ ابن حجر نے مقدمہ تعیل المفعۃ (ص: ۵) میں کہا: ”ومنہا ما یوردہ مستدلا لغيرہ ویوہیہ“ اس کا حاصل یہ ہوا کہ امام شافعی نے امام محمد کو غیر معتبر کہا ہے، ان کی کتاب ”الأم“ مشتمل برسات ضخیم جلد کو دیکھنے والا شک نہیں کر سکتا کہ امام شافعی نے امام محمد کو غیر معتبر کہا ہے، یہ معلوم ہے کہ کسی سے روایت کرنا دوسری بات ہے اور اسے ثقہ یا غیر ثقہ ماننا دوسری بات ہے۔

امام محمد پر ترجیح حافظ ابن حجر:

حافظ ابن حجر نے تعیل المفعۃ میں اختصار سے کام لیا ہے، اپنی دوسری کتاب لسان المیزان میں امام محمد پر کئی ائمہ سے کذاب، جہمی، مرجی، داعی ارجاء، متروک، اپنے خصوصی فن رائے و قیاس میں غلط کارہ و ناقابل التفات و مردود الشہادۃ، احادیث سے لاپرواہ اور احادیث کا مخالف و رائے پرست ہونا نقل کیا ہے، اور سبھی تجریحات کو برقرار رکھا ہے، یعنی وہ بھی ان اوصاف قبیحہ سے امام محمد کو متصف مانتے تھے، پھر حافظ ابن حجر کی طرف تو شیعہ محمد منسوب کرنا مصنف انوار اور ان کے ٹولے کے خالص کذاب ہونے کی صریح دلیل ہے۔

امام محمد پر ترجیح امام ابن عدی:

امام حافظ ابن عدی نے امام محمد پر مذکورہ بالا ساری باتیں نقل کی ہیں۔ نیز یہ اضافہ کیا:

”اجتمع الناس علی طرح هؤلاء النفر لیس یذاکر بحديثهم، ولا یعتقد بهم، منهم محمد بن الحسن“^②

”بشمول محمد بن حسن ان مذکورہ افراد کو متروک قرار دینے پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، ان کی حدیث کا اعتبار کیا جائے

نہ مذاکرہ کیا جائے۔“

امام بخاری اپنی سند سے نقل ہیں کہ امام منصور بن خالد نے امام محمد کو کہتے سنا:

”لا ينظر أحد إلى كلامنا يريد به الله“

”جو رضائے الہی کا طالب ہو وہ ہماری کتب مدونہ میں تحریر شدہ ہماری باتوں کا مطالعہ نہ کرے۔“^①

مصنف انوار فرقتہ جمیہ مرجیہ اہل الراۃ سمیت اپنے امام محمد کے اس فرمان پر کیوں عامل نہیں؟ اگر عامل ہیں تو خود اپنے امام کی نظر میں آخرت سے منحرف اور دنیا پرست ہیں۔

روافض دربارہ محمد بن حسن چرمی سرابند؟

ہماری مذکورہ بالا تفصیل ہی سے مصنف انوار اور ان جیسے کذابین و اکاذیب پرستوں نے امام محمد بن حسن کی مدح سرائی میں کذب نوازی کی ہے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ مصنف انوار مذکورہ بالا اکاذیب کے بعد بڑی شان سے فرماتے ہیں:

”سبط ابن الجوزی نے مرآة الزمان میں علمائے سیر سے امام محمد کا امام حجت اور تمام علوم میں تبخر ہونا نقل کیا ہے،

اور عینی نے رجال معانی الآثار میں ابن جوزی کی کتاب الضعفاء کی اس امر کی روایت و درایت سے تغلیط کی ہے

کہ امام احمد و ابن معین نے امام محمد کی شان میں کوئی تنقیص کی ہو۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ سبط ابن الجوزی امام ابن جوزی کا نواسہ ہوتے ہوئے کذاب رافضی اور مصالح کے مطابق کبھی کبھار حنفی بن کر ائمہ احناف و مذہب احناف کی مدح میں اکاذیب گھڑ کر لکھتا اور پھیلاتا تھا، وہ ۶۵۴ھ میں فوت ہوا، اس کا حال ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں، حنفی مصنف الجواہر المضیہ بھی معترف ہیں کہ بقول ذہبی یہ شخص منکر حکایات بیان کرتا تھا، جو باتیں کرتا تھا انھیں بیان کرنے میں غیر ثقہ تھا بلکہ وہ غیر معتدل بہکی بہکی مغالطہ والی باتیں کرتا، کبھی حنفی بن جاتا، کبھی رافضی، اس کی حمایت میں اس کی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے۔^③

اس کذاب رافضی نے امام محمد کو امام حجت تمام علوم میں تبخر کہہ دیا تو رافضی صفت مصنف انوار جیسے پرستاران اکاذیب بہت خوش ہوئے اور ثقہ ائمہ کرام کی تجربی باتوں کی طرف دھیان دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، جھوٹ کی یہ قبیح ترین مذموم قسم ہے۔ سبط ابن الجوزی نے اپنے ثقہ اور مسلم امام فنون حافظ ابن الجوزی کی ائمہ احناف خصوصاً امام محمد کی بابت لکھے ہوئے اقوال سے صرف نظر کر کے اپنے اختراعی اکاذیب ہی کو دلیل و حجت بنا لیا، مصنف انوار کا یہ کہنا کہ حافظ ابن جوزی کی تغلیط عینی حنفی نے ”رجال معانی الآثار“ میں کر دی ہے، افسوس کہ ہم کو حافظ ابن الجوزی کی کتاب الضعفاء میسر ہے نہ منتظم کی تیسری چوتھی جلدیں، نہ عینی کی رجال معانی الآثار۔ عینی بہر حال مصنف انوار ہی جیسے بلکہ ان سے غالی تر متعصب تقلید پرست تھے، عینی و سبط ابن الجوزی جیسے غیر ثقہ تقلید پرستوں ہی سے سیکھ کر موجودہ جمیہ مرجیہ رائے پرست لوگ ہذیان سرائی کر رہے ہیں۔ جو راجح ہمارے سامنے ہیں ان کے بالمقابل سبط ابن الجوزی و عینی جیسے غیر ثقہ لوگوں کی باتوں کا مجموعہ اکاذیب ہونا

① الکامل (۶/۲۱۸۲) و عام کتب رجال۔ ② مقدمہ انوار (۱/۲۰۱) بحوالہ بلوغ الأماني (ص: ۵۹)

③ الجوهر المضیة (۳/۶۳۳ و ۶۳۴ ترجمہ نمبر: ۱۸۵ مطبوع دار العلوم ریاض ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء)

متحقق ہے، ہمیں یقین ہے کہ مصنف انوار کو کبھی عینی وسبط ابن جوزی و حافظ ابن جوزی کی محولہ کتابیں میسر نہیں، اس کا تمام تر سرمایہ علم و فن کذاب کوثری امام الجیمہ کی کتابیں بلوغ الامانی، لمحات النظر، تانیب وغیرہ ہیں جن میں موصوف نے ائمہ کے بیانات اور اصل عبارت میں تحریف و ترمیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اکاذیب کثیرہ و تلبیسات کثیرہ بھی داخل کر دیے ہیں۔

امام محمد اور امام عقیلی:

امام عقیلی ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد کی (متوفی ۳۲۲ھ) نے بھی عام ائمہ جرح و تعدیل کی طرح اپنی معلومات کے مطابق تمام مجروح رواۃ کی طرح ائمہ احناف بشمول امام محمد کی بابت تجربی کلمات جمع کر دیے ہیں، فرقہ کوثریہ جیمہ کے اہل قلم کوثری کے اکاذیب کو حقائق اور اپنا دین و ایمان و تحقیق کہہ کر کے شائع کرنے میں بہت زمانے سے سرگرم عمل ہیں، ہمارے سامنے الضعفاء للعقیلی کا جو مطبوع نسخہ چار جلدوں پر مشتمل ہے، وہ فرقہ کوثریہ ہی کی تحقیق و تحشیہ و تقدیم کے ساتھ شائع ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اپنے زعم کوثری کی تقلید انھوں نے اس کے تقدیم میں بھی کیا کی یعنی تحریف بازی، سخن سازی، اکاذیب و تلبیسات سے پُر حاشی و تعلیقات اس فرقہ نے عام کتابوں کی طرح اس پر بھی چڑھا رکھے ہیں۔

امام عقیلی نے ترجمہ نمبر (۱۶۰۶، ۲/۵۲) میں ”محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كوفي“ کا عنوان قائم کیا اور اس عنوان ہی پر فرقہ کوثریہ کاذبہ خاطمہ نے باریک خط میں تقریباً دو صفحہ کا مکذوبہ حاشیہ چڑھایا ہے، جو کتاب عقیلی کے پانچ صفحات سے کم نہیں جبکہ امام عقیلی نے زیادہ سے زیادہ سوا صفحہ پر ترجمہ محمد لکھا ہے، اسی سے فرقہ کوثریہ کی جارحیت و چیرہ دستی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ حنفی امام ہشام بن عبید اللہ رازی نے رقہ میں کتب محمد کا سماع کرنے کے بعد امام محمد سے کہا:

”قولك: أرايت إلى من ينسب وسؤالك عمن؟ قال: إنما هو سواد في بياض إن شئت فخذوه وإن شئت فذعه.“^①

”آپ کا قول ”أرايت“ اور سوال کس کی طرف منسوب کیا جائے؟ امام محمد نے کہا کہ میں نے یہ ساری باتیں سفید کاغذ پر سیاہ روشنائی سے لکھ دی ہیں، تم میری تحریروں کو سوال ہو یا جواب جس کی طرف چاہو منسوب کر دو، خواہ تم ان پر عمل کرو یا متروک العمل قرار دو۔“

یعنی امام محمد جس طرح خود کذاب تھے اسی طرح اپنے شاگردوں کو بھی کذاب ہونے اور کذاب پرستی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے تھے، امام محمد کی اسی تعلیم کے مطابق ان کے شاگردوں نے واقدی کی کتابیں واقدی کے بجائے امام محمد کے نام سے شائع کر دیں۔ کذب آفرینی، کذب نوازی، کذب پرستی کی کیا اس سے بدترین بھی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ اسی بنا پر امام ابن عدی نے کہا:

”لا اشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه، لأنه ليس من أهل الحديث فينكر عليه، وقد تكلم فيه من ذكرنا، وقد استغنى أهل الحديث عما يرويه محمد بن الحسن وأمثاله.“^②

”امام محمد کی حدیث سے اشتغال کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ وہ اہل حدیث تھے ہی نہیں (بلکہ جہمی رائے پرست تھے) کہ ان کی کسی حدیث پر نقد و نظر کی جائے، ان پر ائمہ نے ترجیح کی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، اہل حدیث امام محمد

اور ان جیسے لوگوں کی مرویات سے مستغنی ہیں۔“

ناظرین کرام! امام ابن عدی اور دوسرے ائمہ کرام کی باتوں کو امام محمد کی بابت غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ اس زمانے اور زمانہ کوثری اور پہلے کے جمیہ و مرجیہ رائے پرست کیوں مدح امام محمد بن حسن میں رطب اللسان ہیں؟ امام عقیلی نے ترجمہ محمد میں پہلی روایت یہ نقل کی ہے:

”حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال: سمعت العباس بن محمد البصري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد جهمي كذاب.“^①

سند مذکور سے منقول ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے محمد بن حسن شیبانی کو جہمی کذاب کہا۔“
تعلیق و تحشیہ نگار کے بہت بڑے فرائض میں سے یہ ہے کہ مصنف جس سند سے کوئی روایت نقل کرے اس کے رواۃ کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کی صراحت کے ساتھ روایت و سند کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا حکم لگائے، اس کے متابع و شواہد ہوں تو ان کا ذکر کرے مگر اس طرح کا فریضہ انجام دینے سے فرقہ کوثریہ کے بددیانت و خائن و کذاب حاشیہ نگاروں نے بالکل ہی قصداً و عمداً نظر چرائی کیونکہ اس طرح کی علمی چوری و خیانت بھی اس فرقہ کے شیوہ و شعار میں سے ہے، ان بددیانت حاشیہ نگاروں نے اس کی سند کے رواۃ و متن و شواہد و متابع سے قطعاً کوئی تعرض نہ کر کے اس کے پہلے ہی عنوان پر اپنا طویل و عریض تلبیس و تدلیس و عیاری والا حاشیہ چڑھا دیا، ان کی یہ بددیانتی و دروغ بانی اگرچہ دنیا میں بہت کامیاب اور جمیہ و مرجیہ رائے پرستوں کی نظر میں لائق تحسین مانی جاتی ہے مگر حامیانِ حقائق کی نظر میں ان کی دسیسہ کاری پوشیدہ نہیں، اور حساب و کتاب کا ایک دن مقرر ہے جس میں جہمیت و جہمیہ، ارجاء و مرجیہ و اہل الراۃ سے ہر نقطہ و حرف و لفظ کا محاسبہ ہوگا، اگرچہ جمیہ و غالی مرجیہ اور بہت سارے اہل الراۃ آخرت کی بہت سی باتوں کے منکر ہیں، جس طرح بہت ساری صفات باری کے منکر ہیں یا تحریف کی حد تک تاویل کرتے ہیں۔

ترجمہ احمد بن محمد بن صدقہ بغدادی:

امام عقیلی نے جس امام احمد بن محمد بن صدقہ سے یہ روایت نقل کی ہے انھیں ابو بکر احمد بن محمد بن عبد اللہ بن صدقہ بغدادی (متوفی ۲۹۳ھ) بھی کہا جاتا ہے، موصوف اتنے زیادہ ثقہ تھے کہ انھیں امام دارقطنی نے تکرار کے ساتھ ”ثقة ثقة“ کہا ہے۔ امام ابن النادوی نے اپنی کتاب ”أفواج القراء“ میں ”كان من الحذق والضبط على نهاية ترضى بين أهل الحديث“ یعنی موصوف علوم کے اتنے ماہر و ضابط تھے کہ تمام اہل حدیث کے نزدیک متفق علیہ طور پر ”مرضی“ (پسندیدہ) یعنی ثقہ و معتبر تھے، مطلب یہ کہ ان کی ثقاہت پر اہل علم و اہل حدیث متفق ہیں۔“^② امام ذہبی نے انھیں ”حافظ متقن فقیہ موصوف بالاعتقان والتثبت“ کہا جو بڑے اونچے درجہ کی توثیق ہے، نیز ذہبی نے انھیں ”كان نقالا لكتب من القراءات ومسايله عن الإمام أحمد مدونة“ کہا۔^③

① الضعفاء للعقيلي (۵۶/۴) ② خطيب (۵/۴۰ و ۴۱)

③ سير أعلام النبلاء (۸۳/۱۴ و ۸۴) وطبقات الحنابلة (۶۴/۱ و ۶۵) وتاريخ ابن عساكر (۲/۹۲) وتذكرة الحفاظ: (۲/۷۴۵ و ۷۴۶) وطبقات القراء للجزري (۱/۱۱۹) وطبقات الحفاظ (ص: ۳۱۴) وتهذيب ابن عساكر (۲/۵۸) وشذرات الذهب (۲/۲۱۵)

ترجمہ عباس بن محمد دوری:

امام احمد بن محمد بن صدقہ نے یہ روایت امام عباس بن محمد دوری سے نقل کی ہے جو بہت بلند پایہ ثقہ و مصنف کتب خصوصاً امام یحییٰ بن معین کے علوم کے تدوین کنندہ اور خصوصی شاگرد تھے، عام کتب رجال میں ان کا ترجمہ موجود ہے۔

بقول یحییٰ بن معین محمد بن حسن کذاب و جہمی ہیں:

امام ابن معین سے عباس دوری کے علاوہ امام محمد بن احمد اصفری نے بھی محمد بن حسن کا کذاب ہونا نقل کیا ہے^① نیز ان دونوں کے علاوہ امام محمد بن سعد بن حسن بن عطیہ عوفی نے بھی ابن معین سے محمد بن حسن کا کذاب ہونا نقل کیا ہے۔^② یہی بات معنوی طور پر ابن معین سے امام حسن بن حبان نے بھی نقل کی ہے۔^③ یہ بات امام احمد بن حنبل نے بھی کہی کہ محمد بن حسن کذاب ہیں۔^④ یہی بات اسد بن عمرو نے بھی کہی کہ محمد بن حسن کذاب ہیں۔^⑤ امام ہارون بن اسحاق نے کہا کہ محمد بن حسن اپنے زمانے کے فرقہ مرجیہ کے سردار و سرخیل تھے۔^⑥

امام محمد بن حسن کے کذاب جہمی ہونے کی صراحت ابن حبان و عقیلی:

حافظ ابن حبان نے کہا:

”صحب النعمان أياما يسيرة، يروي عن النعمان ويعقوب، وسمع من يعقوب عن النعمان وأكثر ما يقول عليه.“^⑦

”محمد بن حسن صرف چند ایام ابو حنیفہ کے مصاحب رہے، وہ امام ابو حنیفہ و ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں اور ان

کی طرف محمد بن حسن نے بکثرت اکاذیب منسوب کیے ہیں۔“

ان تعلیق نگاروں نے مقدمہ الضعفاء للعقيلي میں جو یہ لکھا ہے کہ ”کذب“ و ”یکذب“ دوسرے درجہ کی تخریج ہے، اور اول سے لے کر چوتھے درجہ کی تخریج والے کلمات جس راوی کی بابت مستعمل ہوں اس کی روایت کو حجت بنانا، استشہاد کرنا جائز نہیں۔ وہ بالکل غیر معتبر ہے۔^⑧

اس دعویٰ کو ثریہ کی تکذیب کہ ابن معین و عجل نے امام شافعی پر تخریج کی ہے:

اس فرقہ کذابہ نے الضعفاء للعقيلي ترجمہ محمد بن حسن پر یہ تعلیق لگائی ہے کہ جس طرح امام شافعی پر ابن معین و عجل کی تخریج اور امام بخاری پر ابو زرہ رازی کی تخریج مردود ہے اسی طرح محمد بن حسن پر تخریجات واردہ بھی مردود ہیں۔ حالانکہ امام شافعی کی توثیق امام ابن معین نے بالصراحت کی ہے۔^⑨ امام شافعی پر امام عجل کی تخریج کا کتب رجال میں پتہ نہیں۔

① المجروحین (۲/ ۲۷۶) خطیب (۲/ ۱۸۰) ولسان المیزان.

② خطیب (۲/ ۱۸۰) و متعدد کتب رجال.

③ خطیب (۲/ ۱۸۱) و متعدد کتب رجال.

④ خطیب (۲/ ۲۷۵ و ۲۷۶) المجروحین (۲/ ۷۵۴) الضعفاء للعقيلي (۴/ ۵۵) المجروحین (۲/ ۲۷۵ و ۲۷۶)

⑤ الضعفاء للعقيلي (۴/ ۷۵۴) الضعفاء للعقيلي (۴/ ۵۵) المجروحین (۲/ ۲۷۵ و ۲۷۶)

⑥ الضعفاء للعقيلي (۴/ ۷۵۴) الضعفاء للعقيلي (۴/ ۵۵) المجروحین (۲/ ۲۷۵ و ۲۷۶)

⑦ المجروحین (۲/ ۲۷۶) خطیب (۲/ ۱۸۰) ولسان المیزان.

⑧ مقدمة فرقہ کوثریہ برالضعفاء للعقيلي (ص: ۷۵۰)

⑨ جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲/ ۱۶۰) والرواة الثقات (ص: ۶- ۹) وتهذيب التهذيب (۹/ ۲۹) والاحتجاج

اس دعویٰ کوثریہ کی تکذیب کہ ابو زرہ رازی نے امام بخاری کی تخریج کی ہے:

امام ابراہیم خواص نے کہا:

”رأيت أبا زرعة كالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل البخاري يسأله عن علل الحديث.“^①

”میں نے ابو زرہ رازی کو امام بخاری کے سامنے طفل مکتب کی طرح بیٹھ کر علل حدیث کے متعلق سوال کرتے دیکھا۔“
امام ابو زرہ رازی کا امام بخاری سے روایت کرنا متحقق ہے جیسا کہ تمام کتب رجال کا متفقہ بیان ہے اور ابو زرہ رازی صرف ثقہ راوی ہی سے روایت کرتے تھے، فرقہ دیوبندیہ کی کتاب ”قواعد فی علوم الحدیث للتھانوی“ (ص: ۱۱۶ و ۱۱۷) میں ایسی ہی صراحت ہے۔

کوثری کا یہ اعتراف کہ ابن معین نے تخریج شافعی نہیں کی یعنی کوثری کی تضاد بیانی:

فرقہ کوثریہ کے بانی کوثری نے کہا:

”ما حکي من تجريحه له فمدسوس عليه أو لا يلتفت إليه“
”ابن معین کی طرف تخریج شافعی سے متعلق بات الحاقی و ناقابل التفات ہے۔“^②

امام احمد کی ابن معین کو نصیحت:

امام احمد نے متعدد روایات کے مطابق یحییٰ بن معین سے کہا کہ اگر آپ امام شافعی کے سواری والے نچر کے پیچھے چلیں تو زیادہ نفع میں رہیں گے اور آپ کو علوم فقہ کی معرفت حاصل ہوگی۔^③
فرقہ کوثریہ نے الضعفاء للعقلیٰ پر یہ حاشیہ آرائی کی ہے کہ ابن عدی کی تخریج امام محمد و ابی حنیفہ وغیرہ کو بھی اہل علم نے کوئی اختیار نہیں کیا، حالانکہ امام ابن عدی کی یہ بات امر واقع کی حکایت ہے، کتب ستہ میں ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد کی کوئی بھی روایت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر امر واقع کی حکایت کیا ہو سکتی ہے جو امام ابن عدی نے کی ہے؟

تصانیف امام محمد:

عنوان مذکور کے تحت کئی باتیں مصنف انوار نے مکرر سر کر رکھ رکھی ہیں جن کی تکذیب ہم کر چکے ہیں، مصنف انوار مدعی ہیں کہ کتب محمد کی تعداد تقریباً ایک ہزار ہے، تصنیف میں شدت اشتغال کے باعث موصوف کو کھانے کی فکر نہیں رہتی تھی، انھوں نے ایک ادارہ کے برابر تصنیفی خدمت انجام دی، ان کی حسب ذیل کتابیں زیادہ مشہور ہیں جو اصل اصول فقہ حنفی خیال کی جاتی

◀ بالشافعی للخطیب (ص: ۱۱) و البدایة والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۰/ ۲۷۶ واقعات ۵۲۰۴) وسیر اعلام النبلاء

(۱۰/ ۴۷) وحلیۃ الأولیاء (۹/ ۹۷)

① سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۴۰۷) وطبقات سبکی (۲/ ۲۲۲)

② حاشیہ کوثری بر آور۔ الشافعی (ص: ۸۹، حاشیہ نمبر ۳)

③ توالی التأسيس (ص: ۸۶) نیز خطیب (۲/ ۶۶) وحلیۃ الأولیاء (۹/ ۹۹)

ہیں کیونکہ امام صاحب کے مسائل روایتاً ان میں مذکور ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ واقعی کذاب، کلمی کذاب اور بعض دوسرے کذابین کی کتابوں کی تعداد محمد بن حسن سے بہر حال زیادہ ہے مگر مجموعہ اکاذیب اہل اسلام کے لیے مضر ہی مضر ہے، امام محمد کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کذاب ہونے کے ساتھ جہمی مرجی رائے پرست اور بعض اعتبار سے شیعہ و معتزلی تک تھے، معلوم نہیں انھیں اشتغال تصنیف کے سبب کھانے پکڑے کا ہوش نہیں رہتا تھا تو نماز، وضو، غسل، بال بچوں کے حقوق، رشتہ ناطہ، احباب، مسائل علمیہ، درس تلامذہ، منصب قضا کی ذمہ داریوں کی ادائیگی، شاہی دربار کی ناز برداری، مناظرہ بازی، خلفاء و حکام کے ساتھ سفر و مصاحبت کا ہوش رہتا تھا یا نہیں، جہمیہ کے امام جہم بن صفوان کا تو مناظرہ بازی اور جنگ وجدال سے اشتغال کے سبب مہینوں نماز پڑھنے سے بھی چھٹی کر لینے کا شیوہ و شعار تھا، معلوم نہیں ان امور جہمیت میں امام محمد اپنے امام جہم کے مقلد تھے یا نہیں؟ یہ بات فرقہ کوثریہ ہی اپنے اختراعی اجتہادات سے بتلا سکتا ہے۔

کتب محمد میں مسائل ابی حنیفہ عموماً ابو یوسف کذاب یا بعض مسائل دوسرے کذابین یا مجروحین سے منقول ہیں اور وہ خود بھی کذاب تھے، پھر ان کی کتابوں کے مجموعہ اکاذیب ہونے میں کیا شک ہے؟ بعض کتابیں انھوں نے واقعی جیسے کذابین کی چرا کر اپنے نام سے شائع کرادی تھیں معلوم نہیں اس طرح کی مسروقہ کتب محمد کی کتنی تعداد ہو؟ اسے فرقہ جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ ہی اپنے اختراعی اجتہادات و اکاذیب و کمذوبہ تحقیقات کے ذریعہ بتلا سکتا ہے۔ امام ابو یوسف کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ محمد سے جا کر پوچھو کہ میری جن کتابوں کی وہ روایت کرتے ہیں انھیں انھوں نے مجھ سے سنا ہی نہیں تو انھیں روایت کرنے میں بھی وہ کذاب ہی ہیں، معلوم نہیں امام ابو یوسف کی کتنی کتابیں اسی طرح چرا کر امام محمد نے اپنے نام سے شائع کرائیں۔ وھلم جرا۔

مبسوط:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے کہا کہ اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو یوسف کے جمع کردہ مسائل مدون و مرتب کیے، یہ کتاب اصل فقہ حنفی ہے، جو ان کی سب سے پہلی کتاب ہے۔^②

ہم کہتے ہیں کہ یہ خوب ہوا کہ محمد بن حسن بذات خود جہمی مرجی رائے پرست کذاب ہیں اور جن ابو یوسف سے انھوں نے مسائل حنفیہ اس کتاب میں نقل کیے ہیں وہ بھی کذاب تھے، لہذا ان سے نقل کردہ امام محمد کی مسائل حنفیہ پر مشتمل کتابوں خصوصاً مبسوط کا حال واضح ہے، یہ سارے مسائل بواسطہ ابو یوسف یا بعض اوقات بعض دوسرے کذابین یا مجروحین امام ابو حنیفہ سے منقول ہیں جن کی بابت امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ مرتے دم تک وہ جہمی ہی تھے، اسی طرح کی بات امام ابو حنیفہ کے پوتے اسماعیل بن حماد بن نعمان اور دوسرے پوتے عمر بن حماد بن نعمان نے بھی کہی ہے، اور جہمی حکومت بھی مدعی تھی کہ ہم جس مذہب و عقیدہ کا پرچار و بزر و شمشیر و سنان و جبر و قہر اور بقوت حکومت کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد ہی کا مذہب و عقیدہ ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض روایات کے مطابق امام ابو حنیفہ کا عمل و عقیدہ کتب جہم بن صفوان کے مطابق تھا جو خراسان سے بر آمد ہوئی تھیں، اس سلسلے میں ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ بھی دیکھیں۔

موطأ امام محمد:

مصنف انوار نے کہا ہے کہ یہ کتاب حدیث میں امام محمد کی مشہور کتاب ہے جو امام مالک کی دوسری موطآت سے علمی و فنی اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔^① حافظ ابن حجر ناقل ہیں:

”روی الخليلي عن أحمد بن حنبل قال: سمعت الموطأ من بضعة وعشرين نفساً من حفاظ أصحاب مالك فأعده علي الشافعي لأني وجدته أقومهم“^②

”امام احمد نے کہا کہ میں نے امام مالک کے بیس سے زیادہ تلامذہ کرام سے موطأ پڑھی مگر اس کے باوصف میں نے اسے امام شافعی سے مکرر اس لیے پڑھی کہ تمام تلامذہ امام مالک میں موطأ کی روایت شافعی سب سے عمدہ اور صحیح و بہتر ہے۔“

اس سے مصنف انوار اور فرقہ کوثریہ دیوبندیہ مرجیہ کے اس دعویٰ کی تکذیب ہوتی ہے کہ موطأ کی روایت محمد بن حسن سب سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ موطأ امام محمد دوسری موطآت مالک سے بایں اعتبار یقیناً بہت ممتاز و بلند ہے کہ اس میں اکاذیب محمد و جہمیہ کی بہت کافی آمیزش ہے، اور اصل کتاب موطأ مالک کی بہت ساری احادیث حذف کر کے ان کی جگہ پر اکاذیب کو بھر دیا گیا ہے، جس بھی غیر جانب دار صاحب علم کا جی چاہے موازنہ کر کے دیکھ لے، ابتدائے موطأ مالک بروایت یحییٰ کے پہلے باب میں گیارہ احادیث منقول ہیں، اس کے بالمقابل موطأ محمد میں صرف چار احادیث منقول ہیں، گویا تقریباً دو تہائی احادیث امام محمد نے اصل موطأ سے اپنی عادت کے مطابق حذف کر دیں جن کی جگہ پر ظاہر ہے کہ اکاذیب ہی لکھے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر صرف اسی اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

جامع صغیر:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے لکھا کہ اس کتاب میں امام محمد نے بروایت ابی یوسف تمام اقوال ابی حنیفہ لکھے ہیں۔ یہ کل پانچ سو تینتیس مسائل ہیں، ایک سو ستر میں اختلاف رائے بھی ہے۔ اس میں تین قسم کے مسائل ہیں:

۱۔ جن کا ذکر کسی اور کتاب حنفی میں نہیں ملتا۔

۲۔ دوسری کتب مسائل میں بھی ہیں مگر ان میں یہ تصریح نہیں کہ خاص مسائل ابی حنیفہ ہیں۔

۳۔ اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں مگر ایسے طرز پر ہیں کہ نئے فوائد مستنبط ہوتے ہیں، اس کی تقریباً چالیس شروح ہیں، متقدمین اس کو درس میں پڑھاتے تھے، ہندوستان میں بھی طبع ہوئی۔^③

جب اس کتاب میں بدعویٰ مصنف انوار صرف پانچ سو تینتیس (۵۳۳) مسائل ہیں جن میں سے ایک سو ستر مختلف فیہ ہیں تو مصنف انوار سمیت فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ کا وہ دعویٰ کیا ہوا کہ فقہ حنفی چھ لاکھ مسائل پر مشتمل ہے؟ یہ تو کذب بیانی میں اس قدر مستغرق و مدہوش ہیں کہ ”بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ“ کا مصداق ہے۔ اس کتاب کی تین قسموں والے مسائل کا

② تہذیب التہذیب (۹/۲۷ و ۲۸)

① ما حصل از مقدمہ انوار (۱/۲۰۲)

③ ما حصل از مقدمہ انوار (۱/۲۰۲ و ۲۰۳)

حال بھی کافی دلچسپ ہے۔ مصنف انوار کو کیا معلوم نہیں کہ یہ کتاب آج بھی ہندوستانی وغیرہ ہندوستانی درسگاہوں میں ہمیشہ کی طرح پڑھائی جاتی ہے، آخر ہدایہ کا اصل متن جامع صغیر ہی ہے، بعض مسائل ہی دوسری کتب سے ماخوذ ہیں، کیا ہدایہ آج کل حنفی وغیرہ حنفی درسگاہوں میں نہیں پڑھائی جاتی؟ نیز اس سے معلوم ہوا کہ تہائی مسائل میں امام ابو حنیفہ سے امام محمد کا اختلاف ہے، معلوم نہیں ابو یوسف کے اختلاف کا کیا تناسب ہے؟ پھر یہ شعر۔

فلعنة ربنا أعداد رمل علی من رد قول أبي حنیفہ

تمام ہی احناف پر فٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ اکثر کتب حنیفہ میں ہے کہ ابو یوسف و محمد نے دو تہائی مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟

جامع کبیر:

مصنف انوار نے عنوان مذکورہ بالا کے تحت لکھا کہ اس میں اقوال ابی حنیفہ کے ساتھ اقوال ابی یوسف و زفر بھی لکھے ہیں، ہر مسئلہ کی دلیل بھی مسطور ہے، جامع صغیر سے زیادہ دشوار اور اس کے معانی دقیق ہیں، بعد کے فقہاء نے مسائل اصول فقہ زیادہ تر اسی سے اخذ کیے، بڑے نامور فقہاء نے اس کی شرح لکھیں، اس کی شروع میں سے بیالیس کا ذکر کشف الظنون ہی میں ہے جو احناف المعارف حیدر آباد ہند سے شائع ہوئی، مرآۃ الزمان (۸/۶۴۴) میں ملک معظم عیسیٰ کے ذکر میں سبط ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ملک معظم نے علامہ حیرری سے فقہ حاصل کی، مسعودی کی جامع کبیر کو خاص طور پر پڑھ کر یاد کیا، اس کی شرح کئی جلدوں میں لکھی، متصلب حنفی تھے، بنو ایوب (سلطان ایوب صلاح الدین جس نے بیت المقدس کو پورے عیسائی قبضے سے آزاد کرایا، اس کا پورا خاندان مع اولاد غیر حنفی تھا، یہی بد نصیب ملک معظم غالی ترین حنفی بنا جو غیر حنفیوں کو یعنی تقریباً پورے اہل اسلام کو غیر مسلم کہتا تھا) ملک معظم نے حکم دے کر فقہاء سے صرف مسائل ابی حنیفہ کو دوسرے ائمہ احناف سے الگ کروایا، جو دس جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا نام تذکرہ ہے جس کا مطالعہ وہ سفر و حضر میں کرتا، یہ کتاب اسے حفظ تھی، سبط ابن الجوزی معترض ہوا کہ آپ نے یہ دس جلدیں یاد کر لیں جبکہ بڑے سے بڑا مدرس زیادہ سے زیادہ قدوری حفظ کر پاتا ہے، ملک معظم نے کہا کہ ان دس جلدوں میں سے کہیں سے بھی میرا امتحان لے لو کوئی غلطی نہ نکال پاؤ گے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ۔

اتنی نہ بڑھا پاکئی داماں کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

ان ساری باتوں کو لکھنے والا سبط ابن الجوزی رافضی کذاب غیر ثقہ تھا۔ (کما تقدم)

غیر حنفی تمام انبیائے کرام و مرسلین عظام بشمول خاتم النبیین محمد ﷺ اور ان کے صحابہ و تابعین و تابعین اور بعد والے عام اسلاف اور چوتھی صدی تک کے تمام اہل اسلام اور چوتھی صدی کے بعد سے آج تک کھربوں غیر حنفی مسلمانوں کو غیر مسلم ہونے کے فتویٰ ملک معظم کو فخر کے ساتھ مصنف انوار سمیت پورے فرقہ جمیہ کوثریہ کا لکھنا کیا ان روافض کے عقائد سے باطل تر

نہیں ہے جو کم از کم چند صحابہ اور اپنے ہم خیال تابعین کے زمرہ و اتباع تابعین کو مسلمان مانتے ہیں اسی فرقہ، جہمیہ مرجیہ رائے پرست کی ایک شاخ فرقہ بریلویہ ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کر تمام اہل اسلام کو حتیٰ کہ فرقہ دیوبندیہ مرجیہ تک کو کافر و غیر مسلم کہتا ہے، فرقہ کوثریہ جہمیہ کا ایک نومولود دم چھلہ و ذیلی فرقہ ابو بکر غازی پوری کی قیادت میں پیدا ہوا ہے، وہ اہلحدیثوں کو خاص طور پر غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیتا ہے اس کے زعمیم نانہجاری نے ”وقفہ مع اللامذہبیۃ“ نامی کتاب اور اسی نوع کی بعض کتابیں فرقہ کوثریہ کی تقلید میں لکھیں جن میں اور اپنے دو ماہی رسالہ ”زمزم“ میں ظاہر کیا اور کرتا رہتا ہے کہ اہل حدیث لامذہب یعنی غیر مسلم ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ہم نے اس فرقہ باطلہ کا رد اپنی دو کتابوں میں لکھا ہے، کاش جماعت سلفیہ میں اتنی غیرت ہو کہ ہماری ان دو کتابوں کو شائع کر دے تو اس فرقہ نومولود کا حال معلوم ہو جائے، کذابہ ہونے میں یہ اپنے جہمی مرجی رائے پرست اسلاف سے کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر ہے۔

یہ قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے اور حق پرستوں کے خلاف بذریعہ اکاذیب و تبلیغات زور آزمائی کرنے والے خدمت اسلام کے نام پر زیادہ سے زیادہ آئے دن پیدا ہوتے رہیں گے، جامع کبیر اور اس کی بعض شروح ہم نے دیکھی ہیں، آگے چل کر اس کے متعلق کچھ زیادہ حقائق ہم واضح کرنے والے ہیں، جہمی حنفی حکومت مامون سے لے کر کچھ عرصہ تک غیر جہمی حنفی اہل اسلام خصوصاً ائمہ اسلام پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا کر مظالم کے پہاڑ توڑتی رہتی تھی، حالانکہ ذمی مشرکین کو بھی ستانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، فرقہ دیوبندیہ نے بھی اپنے انھیں جہمی اسلاف کے مذہب پر رہتے ہوئے اہلحدیثوں پر ارتداد، کفر، نفاق، فساد و فتنہ انگیزی وغیرہ کا فتویٰ لگا کر اپنے دلی نعمت کو فتویٰ دیا تھا کہ ان وہابیوں کو، جو اپنے کو اہلحدیث کہتے ہیں، قتل کرو، اس کی قدرے تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ہے اور تفصیل اس کتاب ”اللمحات“ میں آئے گی۔

زیادات:

مصنف انوار نے کہا ہے کہ ”جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آتے رہے وہ اس کتاب میں درج کیے گئے اسی لیے اسے زیادات کہتے ہیں“^①

ہم کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں امام محمد سمیت چالیس ارکان مجلس تدوین فقہ نیز ان کے مزید بہت سارے مساعداً یں فقہ حنفی مدون کر چکے تھے تو امام محمد کو بقول مصنف انوار ایک ہزار کے لگ بھگ مزید کتابیں الگ سے نیز دوسرے ائمہ احناف کو کیوں لکھنی پڑیں؟ کیا امام ابو حنیفہ جیسے فقیہ اعظم کی سرپرستی میں تدوین شدہ فقہ حنفی کے بعد بھی ہزاروں نہیں لاکھوں حنفی کتابوں کے لکھنے کی ضرورت محتاج غور و فکر نہیں ہے؟

کتاب الحجج

اس ناپاک رسم والی کتاب کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے اور کچھ ہمارا تبصرہ بھی ہو چکا ہے، یہاں الگ سے مزید درمزید اس کے فضائل مصنف انوار نے بیان کیے ہیں، اس پر آگے چل کر ہمارا کسی قدر مفصل تبصرہ آئے گا۔

سیر صغیر و کبیر:

ان دونوں کتابوں کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے، اور اکاذیب مصنف انوار مع فرقہ کوثریہ کی وضاحت بھی ہم کر چکے ہیں۔

رقیات وغیرہ:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے امام محمد کی کتاب رقیات اور ”وغیرہ“ کا ذکر بھی کیا ہے، وغیرہ میں ”کسائیات“ ”جرجانیات“ ”مارونیات“ وغیرہ کا بھی ذکر ہے، چونکہ مصنف انوار نے ان کی بابت کوئی تفصیل بیان کی نہ ہم ان معدوم الوجود کتابوں پر واقف ہو سکے ہیں، اس لیے تفصیل سے اغماض کرتے ہیں، البتہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے مصنف کذاب تھے، اس لیے اکاذیب سے یہ ساری کتابیں معمور ہوں گی۔

السهم المصیب:

”رقیات وغیرہ“ کے ضمن میں کوئی مستقل عنوان قائم کیے بغیر مذکورہ بالا کتاب کا ذکر مصنف انوار نے کیا ہے جو ساتویں صدی کے ملک معظم عیسیٰ ایوبی کی کتاب ہے، مستقل عنوان کے بغیر تصانیف محمد میں ساتویں صدی میں غیر محمد کے قلم سے لکھی جانے والی کتاب کا تذکرہ بھی مصنف انوار کے اسی فرقہ کوثریہ جہمیہ دیوبندیہ کے عجائب میں سے ہے، یہ کتاب حافظ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ترجمہ ابی حنیفہ کے جواب کے طور پر لکھی گئی ہے، اور جہمی پارٹی کے متعدد افراد نے بھی حتیٰ کہ کوثری نے بھی خطیب کا رد بزم خویش بنام ”تأنیب الخطیب“ لکھا ہے۔ علامہ معلّٰی یمانی نے اکاذیب کوثری کی حقیقت ”التنکیل“ اور ”طلیعة التنکیل“ کے ذریعہ واضح کر دی ہے، حافظ خطیب کا صرف یہ گناہ ہے کہ ائمہ متقدمین نے امام ابو حنیفہ کے مناقب و مثالب میں جو باتیں کہی لکھی ہیں ان کے معتد بہ حصے کو جمع کر دیا ہے مگر ان سے دو تین گنا زیادہ مثالب ابی حنیفہ میں ائمہ متقدمین کی باتوں کو کسی مصلحت سے حافظ خطیب نے ترک کر دیا ہے، ہم اپنے طور پر حافظ خطیب کا رد لکھنے والوں کی تحریروں کا جائزہ ان شاء اللہ لیں گے جس سے فرقہ جہمیہ کوثریہ دیوبندیہ کی حقیقت ظاہر ہوگی۔

مصنف انوار نے ساتویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب کے ذکر کے بعد پھر جامع کبیر کا ذکر کیا کہ اسے پڑھ کر ایک بڑا عیسائی عالم مسلمان ہو گیا، حالانکہ اس مکذوبہ کتاب میں دعوت اسلام کی طرف اشارہ بھی نہیں، اور مصنف انوار کی یہ بات ان کے جملہ اکاذیب میں سے ہے، اسے وہ اصول اہل اسلام کے دائرہ میں رہ کر تاقیامت ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اسے پورا فرقہ کوثریہ دیوبندیہ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔

امام محمد کی خصوصی توجہات:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے تذکرہ شافعی میں لمبی بات ذکر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائے امر میں امام شافعی جب فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست پر رد لکھنے کے لیے کتب محمد کی نقل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ کتابیں بھیجنے میں امام محمد نے دیر کی اس پر امام محمد کو امام شافعی نے چار شعر لکھ کے بھجوائے، جس کا حاصل یہ تھا کہ جسے دیکھنے والوں نے اس کا مثل بھی نہیں دیکھا جنہوں نے اسے دیکھ لیا اس نے گویا سبھی امم سابقین کو دیکھ لیا علم طالین علم کو کتابیں نہ دینے سے روکتا ہے، ابن جوزی نے منتظم

واہن عبدالبر نے جامع البیان و صیری وغیرہ نے مع سند اس کا ذکر کیا ہے، امام محمد اشعار شافعی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بلا توقف عاریہ نہیں بلکہ ہدیہ اپنی کتابیں امام شافعی کو بھجوا دیں، امام شافعی جھوٹی تعریف تو کر نہیں سکتے تھے، انھوں نے امام مالک و کوچ و ابن عیینہ کو دیکھا تھا پھر بھی کہا کہ انھوں نے امام محمد جیسا عالم نہیں دیکھا، انھیں اس سے امام اعظم کے علم و فضل کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، امام شافعی قلب سلیم والے تھے، اس لیے یہ اعترافات کیے، وہ فرماتے تھے کہ میں ابو حنیفہ سے حصول برکت کرتا ہوں اور میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے جو یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ابن جوزی نے منتظم میں، ابن عبدالبر نے جامع البیان اور صیری وغیرہ نے مع سند اس روایت کا ذکر کیا ہے، وہ مصنف انوار کا خالص کوثر یا نہ جہمی جھوٹ ہے، صیری کے علاوہ مذکورہ حضرات میں سے کسی نے اس کی سند نہیں بیان کی، ابن جوزی کی منتظم کی وہ جلد جس میں یہ روایت منقول ہے اسے مصنف انوار نے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا، صرف جھوٹا دعویٰ حسب عادت کر دیا کہ منتظم میں یہ روایت سند کے ساتھ منقول ہے، مصنف انوار اور ان کے جملہ مساعدين سچے ہوں تو منتظم سے مع جلد و صفحہ اس کی پوری سند نقل کر کے اس کا معتبر ہونا ثابت کریں، یہ لوگ تاقیامت یہ کام نہیں کر سکیں گے، صیری نے اس کی جو سند بیان کی ہے اس میں اپنے استاذ کا نام نہیں بتلایا، صرف ابو اسحاق نیسا پوری المعروف بابن البیع بتلایا ہے ان حضرت کا ترجمہ ہم کو دستیاب کتب رجال میں نہیں ملا۔ مصنف انوار جسے کذاب بتلائیں کہ ”وغیرہ“ کا کیا مطلب ہے؟ اس روایت کا مضمون اس کے جھوٹ و کمزور ہونے پر دال ہے کیونکہ امام شافعی کا ثقہ ہونا متحقق ہے، انھوں نے محمد بن حسن کے علاوہ علوم کے جبال جیسے شیوخ سے پڑھا ہے، دیکھنا تو معمولی بات ہے، ان شیوخ کے بالمقابل محمد بن حسن ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد بن حسن کذاب تھے اور امام شافعی نے محمد بن حسن کذاب کے بالمقابل محمد بن حسن ہی نہیں ان کے اساتذہ امام ابو حنیفہ و ابو یوسف وغیرہا سے کہیں بلند و بالا جبال علوم ثقات ائمہ کرام کو دیکھا ہے۔

مصنف انوار نے جو یہ کہا ہے کہ ”امام محمد نے امام شافعی کو کتابیں دینے میں کچھ تاخیر کی۔“ تو یہ بھی جھوٹ ہے جس جامع بیان العلم کے حوالے سے یہ بات مصنف انوار نے لکھی اس میں صرف مناقب ابی حنیفہ للصیری (۱/ ۹۸ و ۹۹ مطبوع دار الکتاب العلمیہ بیروت لبنان ۱۴۸۱ھ) میں ”فآخر“ کا لفظ ہے مگر امام شافعی کے دونوں اشعار کا تیسرا مصرع صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کو مطلوبہ کتابیں دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ تمام مراجع نے تیسرے مصرع کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: ”العلم ینھی أہله أن یمنعوه أہله“ اور یہ مصرع دلیل صریح ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کو کتابیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ امام محمد کے یہاں سے حاصل شدہ کتابوں کی نقول پر مطلع ہو کر کتب محمد کے اکاذیب و تلبیسات کی وضاحت نصوص و اجماع و اسلاف کے اقوال کی روشنی میں اپنی خداداد فصاحت و بلاغت و قوت بیانیہ و قلوب پر اثر انداز ہونے والے انداز بیان سے کچھ اس طرح کی کہ امام محمد کے ہم مذہب جہمی مرجی رائے پرست تلامذہ وغیرہ تلامذہ جہمی مرجی رائے پرست والے مذہب سے تائب ہو کر اہل حدیث بڑی کثرت سے ہونے لگے، خلیفہ ہارون رشید اور اس کا ولی عہد مامون الرشید اور

وزراء امراء وحکام و عوام و خواص امام محمد اور ان کے اصحاب کے بالمقابل امام شافعی کی طرف میلان و رجحان رکھنے لگے، اور ان پر بہت داد و دہش بھی کرنے لگے۔

یہ صورت حال دیکھ کر امام محمد کو احساس ہونے لگا کہ میری کتابوں کے مشتملات سے باخبر ہو کر امام شافعی ان کی بخیہ دری میں کامیاب ہونے اور ہمارے لوگوں پر اثر انداز ہونے لگے ہیں، اس لیے انھوں نے امام شافعی کو اپنی کتابیں دینے پر پابندی لگا دی جس میں امام شافعی جیسے ذکی، ذہین و فطین محدث و فقیہ و ماہر علوم اسلامیہ نے، جو نہایت زبردست شاعر بھی تھے، اس انداز میں دو شعر لکھے جن میں سے پہلا شعر درحقیقت امام محمد کی شدید تجو و مذمت و تہقیر و تشنیع پر مشتمل تھا مگر بظاہر ان کی مدح محسوس ہوتی تھی، یعنی کہ امام محمد جیسا کہ بڑا کذاب و غالی جہمی مرجی تعصب پرست اہل الرائے کو دیکھ لیا ورنہ شدت تعصب و ذوق کذب بیانی سے مغلوب ہو کر امام محمد اپنے خاص استاذ ابی حنیفہ کے استاذ الاساتذہ امام مالک کو امام ابو حنیفہ کے بالمقابل فتویٰ دینے اور علمی بات کہنے کا نا اہل قرار دینے کی جرأت نہ کرتے، پھر امام شافعی کی جوابی تقریر سے امام محمد کو ابھی ناو زنی کا احساس ہوا اور وہ اضطرابی طور پر یہ حقیقت بیانی کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ جاہل مطلق و نادان محض اور نصوص کتاب و سنت و علوم اسلامیہ سے تہی دست ہیں۔ (کما تقدم تفصيله) جو امام ابو حنیفہ باقرار خویش امام مالک کے بالمقابل اوصاف مذکورہ سے متصف ہوں ان کا ادنیٰ کذاب جہمی تعصب سے مغلوب شاگرد بھلا اپنے معاصرین اور پہلے والے اہل علم کے بالمقابل اوصاف حمیدہ سے کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ امام شافعی نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کی بابت کہا

ولو لا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبید

فرقہ کوثریہ جہمیہ کی قبر پرستی کی ترویج کی مہم:

مصنف انوار نے فرقہ کوثریہ جہمیہ کی تحریک کا رکن رکین ہونے کی حیثیت سے اہل اسلام میں قبر پرستی کی ترویج کی خاطر جو روایت مکذوبہ اپنے ہی جیسے کذاب نیز رافضی معتزلی موفق (۲/ ۹۹) کے حوالے سے نقل کی کہ امام شافعی قبر ابی حنیفہ سے برکت و استمداد و حاجت روائی کا کاروبار تمام قبر پرستوں کی طرح کرتے تھے، وہ روایت بہت زیادہ مکذوبہ ہے، یہ روایت مختلف انداز میں کذابین نے اہل اسلام میں زیادہ سے زیادہ رائج کر کے قبر پرستی کی مہم چلا رکھی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اکاذیب ہی کی بدولت لوگوں میں شرک و بدعات و بے راہ روی و حق سے عدول و انحراف کے جذبات پیدا ہوئے، قبروں پر میلے لگوا کر یہ ناخدا ترس لوگ حفیظ جالندھری کے اس مصرع کے مصداق بنے ہوئے ہیں کہ ۔

یہ میلہ کلہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں

نعوذ باللہ من شرور الجہمیۃ المرجئۃ المبتدعۃ۔

امام شافعی تمام تر فقہ حنفی کو مجموعہ اباطیل و اکاذیب و اغلاط قرار دیے ہوئے ہیں اور مصنف انوار اس کے برخلاف اکاذیب کے زور پر کچھ اور کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب امام ابو حنیفہ غیر اللہ میں سے ذلیل تر جو تے کی پرستش کو بھی ایمان میں کمی کا باعث نہیں مانتے تھے تو ان کی اتباع کے دعویدار قبر پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی، اکاذیب پرستی، تعزیہ پرستی اور خلاف شرع انواع و اقسام کی بدعات کو اگر اپنا دین و ایمان قرار دے لیں تو یہ عین تقلید ابی حنیفہ ہوئی۔ نعوذ باللہ من شرور التقليد۔

مالی امداد:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے کہا:

”حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر میں ابو عید سے نقل کیا کہ میں نے دیکھا کہ امام محمد نے امام شافعی کو پچاس اشرفیاں دیں، اس کے پہلے پچاس روپے اور دے چکے تھے اور کہا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رہیے، اس رقم کو آپ لینے میں کوئی تکلف و تامل نہ کریں، امام شافعی نے کہا آپ میرے نزدیک اگر ایسے ہوتے جن سے تکلف برتنا چاہیے تو میں آپ کی امداد قبول نہ کرتا۔ اس سے امام شافعی نے امام محمد سے اپنے خاص تعلق و یگانگت کا اظہار کر دیا۔“

ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کبیر للذہبی میں اس روایت کی پوری سند منقول نہیں، اس معنی کی ایک روایت اخبار ابی حنیفہ واصحابہ للصیری (ص: ۱۴۴) میں ایسی سند سے مروی ہے جس میں مکرم ہیں، ان کی کتاب مناقب ابی حنیفہ کندوبہ ہے، مکرم نے یہ روایت ابن المغلس سے نقل کی وہ بھی بہت بڑا کذاب اور وضاع ہے، جیسا کہ اوائل کتاب میں بتلایا گیا ہے۔ امام شافعی بغداد آنے سے پہلے امام محمد کے استاذ رہ چکے ہیں اور اس لائق بھی ہو چکے تھے کہ جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں کی مشتمل براکاذیب و تلبیسات کتابوں کا رد اتنا مدلل لکھتے تھے کہ اہل الراۃ کا یہ حال ہو گیا لیکن

لا حياة لمن تنادي

ہم جو فرقہ کوثریہ دیوبندیہ جہمیہ مرجیہ پر رد کے لیے کتب حنفیہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان کتابوں کے مصنفین کے شاگرد ہو گئے؟ پھر امام شافعی کیسے شاگرد محمد ہوئے؟ امام محمد امام شافعی کی سو پچاس روپے کی مالی امداد کیا کرتے، ان کی کتابوں کی نقول پر امام شافعی نے اپنے جیب سے پچاس درہم خرچ کیے اور ان کی تکذیب و تردید الگ سے کی، امام شافعی پر تو خلیفہ اور اس کے امراء و وزراء و اہل خانہ نے بطور نذرانہ اشرفیوں، درانہم اور اموال کی بھرمار کر رکھی تھی۔ امام محمد جیسا جہمی تعصب پرست مرجی و اہل الراۃ ایک محدث فقیہ پر ایک پیسہ خرچ کرنے کا روادار کیا ہو سکتا تھا جبکہ وہ ہر طرح انھیں زک پہنچانے کے لیے کوشاں رہا؟

امام شافعی کا حسن اعتراف:

مصنف انوار نے اپنی عادت کذب بیانی کے مطابق کردری کے حوالے سے نقل کیا ہے امام شافعی معترف تھے کہ ان پر امام محمد کے احسانات کثیرہ تھے، کئی بار امام محمد نے اپنے اصحاب سے چندہ کر کے ایک ایک لاکھ روپے امام شافعی کو دے دیے، ایک دفعہ قرض کے سبب امام شافعی عراق میں محبوس ہو گئے تو امام محمد نے انھیں چھڑایا۔ اس ضمن میں دوسرے اکاذیب کا ذکر کرتے ہوئے حافظ خطیب پر حسب عادت عام کذاب تعصب پرست جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ کی طرح برس پڑے کہ ترجمہ شافعی (۶۱/۲) میں ابن جبار و کذاب سے نقل کیا۔^② حالانکہ کردری نے ساری اسانید حذف کر دیں، پھر کوثریہ کذابین کو ان اکاذیب کا معتبر ہونا کیسے معلوم ہوا؟ اور ابن جبار و والی روایت صرف متابع کے طور پر خطیب میں منقول ہے، اصل معاملہ باسانید صحیحہ ثابت ہے۔

مصنف انوار کی تحریف بازی:

تحریف بازی تو فرقہ کوثریہ جہمیہ دیوبندیہ کی عادت ہے، روایت میں منقول ہے کہ ساٹھ دینار خرچ کر کے امام شافعی نے کتب محمد نقل کرائیں اور اس میں مندرجہ ہر مسئلہ مرجیہ کی تائید میں امام شافعی نے ایک حدیث لکھ دی۔^① اتنے بڑے کذاب تلمیس کاروں اور تحریف بازوں سے بات کرنی بھی بڑے دل گردے کی بات ہے۔

خطیب و حافظ کا ذکر خیر:

جھوٹ بولتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور ہو کر حافظ و خطیب ہی نہیں بلکہ امام ابو الطیب طبری و بیہقی کا ذکر شر کرتے ہوئے ان پر اکاذیب نوازی کا الزام لگایا اور کہا کہ فقہ حنفی میں بھی حدیث ضعیف قیاس کے مقابلہ میں حجت ہے، لیکن دنیا کو پروپیگنڈہ کے زور سے باور یہی کرایا گیا کہ احناف اہل الرا۱ والقیاس ہیں، حدیث مرسل بھی فقہ حنفی میں قیاس کے مقابلے میں رائج و مقبول ہے جبکہ بعض دوسرے محدثین اسے حجت نہیں مانتے، غرض احناف کی مظلومیت کی داستان اس قدر طویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارہ تک ہم اس پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے۔^②

ہم کہتے ہیں کہ کئی سال بیت گئے مصنف انوار بخاری شریف کے خلاف اپنے فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ تعصب و تقلید و رائے پرست کی بھرپور مساعادت سے زور آزمائی کرتے کرتے مر گئے، جب سے وہ بخاری شریف کے خلاف فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ تعصب و تقلید و رائے پرست کی معاونت سے زور آزمائی کرتے رہے تب سے نہ جانے ان کے کتنے مساعدين یعنی کتنے معاندین حدیث خصوصاً معاندین صحیح بخاری بھی ان کی معاونت کرتے کرتے مر گئے، اور فرقہ کوثریہ کی تولید سے بہت پہلے معاندین حدیث جہمیہ مرجیہ صحیح بخاری کے خلاف زور آزمائی کرتے کرتے مر گئے اور قیامت تک ایک ایک کر کے مرتے رہیں گے، مگر باعتبار مصنف انوار و دیگر جہمیہ مرجیہ منکرین حدیث ان سب کی مجموعی تحریروں سے سینکڑوں ہزاروں گنا بھی فتنہ انکار حدیث و اسناد حدیث کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ حامیان حدیث کا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے کیونکہ ۔

چراغِ را کہ ایزد برافروزد
کے کہ تف زند ریش بسوزد

ہم نے ابتدائے کتاب ہی میں کہا تھا کہ جس انداز سے فرقہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ احادیث نبویہ و حامیان احادیث نبویہ کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہے اس اعتبار سے یہ کتاب چالیس جلدوں سے زیادہ میں مکمل ہوگی اور رفتار اشاعت بتلا رہی ہے کہ یہ کتاب ساٹھ سالوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ کر طبع ہو سکے گی۔^③ مگر مصنف انوار الباری ساٹھ سال آنے سے بہت پہلے فوت ہو گئے اور اپنے بیان میں یہ عنوان قائم کر دیا: ”خطیب و حافظ کا ذکر خیر“ کذب پرستی کے عادی مصنف انوار اور ان کے فرقہ کوثریہ کے کذابین سب کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ان حضرات نے تو ابن جارد کو کذاب کہہ کر واضح کر دیا کہ جو روایت ان کی سند سے مروی ہو وہ ساقط الاعتبار ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہی روایت اگر معتبر اسانید سے بھی مروی ہو تو اس کا ذکر بطور متابع کرنے میں کیا حرج ہے جبکہ ان کے غیر معتبر ہونے کی صراحت ان کے ترجمہ میں کر دی ہو؟

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۹)

② مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۰)

③ اللمحات (۷/ ۱)

④ مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۹)

امام شافعی اور اصول فقہ:

فرقہ کوثریہ جہمیہ کے تمام افراد کی طرح مصنف انوار نے بھی دعویٰ کیا کہ اصول فقہ پر امام شافعی سے پہلے امام ابو یوسف کتابیں لکھ چکے تھے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کہہ آئے ہیں کہ امام محمد کی کتاب جامع کبیر سے بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل لکھے، دروغ گو را حافظہ نہ باشد کے مطابق مصنف انوار تضاد و تعارض کا شکار ہو کر دوسری طرف فرماتے ہیں کہ ابو یوسف نے اصول فقہ پر کتابیں لکھیں، ظاہر ہے کہ کذابین کی تکذیب کے لیے ان کی مکذوبہ تضاد بیانی ہی کافی ہے، ابو یوسف بقول امام ابو حنیفہ و محمد واسد بن عمرو و عبداللہ بن المبارک و اراکین مجلس تدوین فقہ حنفی کذاب ہیں اور کذاب کے جمع کردہ اکاذیب بشرطیکہ واقعی اس نے اصول فقہ کے نام سے اکاذیب کا کوئی مجموعہ تیار کیا ہو معنوی طور پر کالعدم ہیں، انھیں اصول فقہ کہنا انتہائی بے شرمی والی کذب پرستی و کذب نوازی ہے۔

فقہ شافعی:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے فرقہ کوثریہ کے عام کذابین کی طرح کہا ہے کہ ”فقہ میں امام شافعی کا خاص طریقہ یہ تھا کہ آپ صحیح احادیث کو لیتے اور حجت سمجھتے، ضعیف احادیث کو ترک کر دیتے، اس کے برخلاف فرقہ جہمیہ کا امام اعظم نص قرآنی کے خلاف مناظرہ بازی میں نمازیں اور روزے ترک کرنے کا اصول رکھتا تھا، حد یہ کہ نص قرآنی کے خلاف غیر مدخولہ عورت کو مطابق عدت طلاق دینے کا فتویٰ دیتا تھا، موجودہ فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجعہ نے اس سلسلے میں کافی ترقی کر رکھی ہے بہت سارے نصوص قرآنی کے خلاف قیاس و رائے کو دین و مذہب قرار دینے کے باوجود وہ اپنے آپ کو نصوص کا پیرو ہونے کا پروپیگنڈا زور و شور سے بذریعہ اکاذیب کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مدت رضاعت دو آیتوں میں دو سال بتلائی ہے: ﴿وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ۱۴] اور ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرہ: ۲۳۳] بلکہ تیسری آیت ﴿حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ۱۵] اور احادیث متواترہ و اجماع صحابہ کے خلاف محض قیاس و رائے سے ڈھائی سال اور بعض اس سے بھی زیادہ مدت رضاعت بتلاتے۔^②

یہ نمونہ کے لیے صرف ایک مسئلہ ہوا، پھر یہی کوثری جہمی مرجعی دیوبندی پارٹی احادیث صحیحہ متواترہ کے خلاف ہتھیلیوں تک تیمم میں مسح کے بجائے کہنیوں تک مسح کا فتویٰ دیتی ہے مگر ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ کے قرآنی حکم کے خلاف چوتھائی سر کا مسح کافی کہتی ہے، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں احادیث صحیحہ متواترہ و اجماع صحابہ کے خلاف ہیں، یہی پارٹی محض رائے و قیاس سے چور کے ہاتھ کاٹنے کی مشروعیت ربع دینار کے بجائے ایک دینار یا دس درہم بتلائی ہے اور احادیث متواترہ و نص قرآنی کے خلاف اقل مہر دس درہم کہتی ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ معاندین سنت کا طریقہ ہے کہ نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ کے خلاف ساقط الاعتبار و ضعیف روایات کو، جو درحقیقت کالعدم ہونے کے ساتھ خلاف نصوص ہیں، حجت شرعیہ قرار دے لیا جائے اور نصوص کو ترک کر دیا جائے، اور پروپیگنڈہ کیا جائے کہ ہم پابند حدیث ہیں، مرسل حدیث کی حجیت کا حال بیان کر چکے

ہیں، نصوص کتاب وسنت واجماع صحابہ کے خلاف زور آزمائی کرنے والے ”احناف کی مظلومیت“ کی داستان ویسے ہی ہے کہ خاندان نبوت کو میدان کر بلا میں بڑی بے دردی و بے رحمی سے قتل کرنے والے کوئی لایونی آج تک اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچائے پھر رہے ہیں، خفی مذہب کوئی مذہب ہی ہے جس کی بابت ”هناك الزلازل والفتن“ والی احادیث نبویہ وارد ہیں، اگر قیامت تک غداران نصوص وفاداران نصوص کا ڈھونگ رچا کر اپنی مظلومیت کی داستان مکذوبہ سناتے رہے تو ان کی ڈھونگ بازی کا راز برابر حامیان دین حنیف کرتے طشت از بام رہیں گے۔

دوسرا سفر بغداد:

امام شافعی کے دوسرے سفر بغداد کی داستان سرائی میں مصنف انوار کو اپنے فرقہ کوثریہ سے کوئی مواد نہیں مل سکا، حالانکہ وہ چاہتے تو اس سلسلے میں بھی انبار اکاذیب میں سے کچھ حصہ کاغذات پر جمع کر دیتے، چونکہ مصنف انوار نے یہاں خاموشی اختیار کی اس لیے ہم بھی خاموش ہی ہیں۔

صاحب مشکوٰۃ کا تعصب:

اس عنوان کے تحت مصنف انوار کو پھر صاحب مشکوٰۃ کا ظلم و ستم احناف پر ستانے لگا، پھر انھوں نے صاحب مشکوٰۃ کے خلاف لغو طرازی کی، ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ تذکرہ صاحب مشکوٰۃ میں مشکوٰۃ و صاحب مشکوٰۃ کے خلاف فرقہ کوثریہ و مصنف انوار کی خبر لیں گے۔

امام شافعی کا امام محمد سے خصوصی استفادہ:

امام محمد کا شاگرد شافعی ہونا اور ان کی تعلیم و تربیت سے زبان کھولنے کا شعور ہونا ہم بیان کر آئے ہیں، مگر امام محمد کا شاگرد شافعی پھر خصوصی شاگرد کے مختلف عناوین سے مصنف انوار نے فرقہ جمہیہ مرجیہ کی تقلید میں اکاذیب کا انبار کردری کذاب کے حوالے سے لگا دیا ہے جس نے بلا ذکر سند اکاذیب کو صحیح باتیں کہہ کر اپنے کذاب ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، یہ اکاذیب دو صفحات انوار الباری پر بکھرے ہیں، ان کی تکذیب پر زیادہ وقت صرف نہ کر کے ہم ان کے مکذوبہ ہونے کی تصریح پر اکتفا کرتے ہیں، اگر کسی جہمی کوثری مرجی رائے پرست دیوبندی میں دم ہو تو ان اکاذیب کے صحیح ہونے پر اصول اسلام کے مطابق دلیل دے لیکن یہ کام فرقہ کوثریہ جمہیہ مرجیہ دیوبندیہ کے بس کا نہیں، وہ اس کوشش میں بالیقین مر مٹ جائے گا مگر کامیاب ہرگز نہ ہوگا۔

تنبیہ بلغ:

ان اکاذیب کے آخر میں کوثری المذہب، جہمی المشرّب، مرجی المسلک مصنف انوار نے شاگرد شافعی ربیع بن سلیمان مرادی کے ایک خواب کا ذکر کیا کہ انھوں نے بعد مرگ شافعی خواب میں امام شافعی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے ایک سنہری کرسی پر بٹھا کر میرے اوپر تازہ بتازہ موتیوں کی بکھیر کی¹۔ بہر حال اس طرح کے خواب کی بھی اہمیت ہے ائمہ احناف خصوصیات جمہیہ کی بابت عجیب عبرت ناک خوابوں کا ذکر ہے، ہم ان سے اعراض ہی پسند کرتے ہیں۔

امام شافعی اپنا مذہب المحدث بتلاتے تھے اور لوگوں کو المحدث کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے یہ بات امام شافعی کی

کتب مناقب میں بکثرت منقول ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی تقلید سے روکتے تھے، افسوس کہ لوگوں نے انھیں بھی تقلیدی امام بنالیا، تقلید کی جس دیوی کی پرستش تقلید پرست کرتے ہیں اس کی کچھ حقیقت تو ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ہے اور پوری حقیقت اسی کتاب میں آئے گی۔

دو نایاب علمی تحفے:

اس عنوان کے تحت اپنی عادت کے مطابق بدعنوانی کرتے ہوئے مصنف انوار نے تقلید پرستی کے اکاذیب و مکر و فریب و عیاری و تلبیس کاری پر مشتمل دو کتابوں ”فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب“ از شاہ انوار قیت دو روپے اور ”السهم المصیب في الرد على الخطيب“ از ملک معظم عیسی بن عادل قیت دو روپے کا اشتہار دیا ہے۔^① جب یہ دونوں کتابیں بازار میں دو دو روپے میں بکنے کا اشتہار دیا گیا تو انھیں ”نایاب“ کہنا بھی کذب بیانی ہی ہے، اشتہار بازی رائے پرستی والی زبان میں کہا گیا کہ یہ ”حضرت علامہ انور کشمیری قدس سرہ“ کی ”بے نظیر محققانہ محدثانہ تصنیف ہے جس میں مخالفین کے تمام دلائل کے جوابات بھی دیے ہیں“، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس کتاب سے مجموعہ اکاذیب شاہ انوار اس نوع کے دوسرے تقلید پرستوں کی حقیقت ناظرین کرام پر واضح ہوتی جا رہی ہے، اس کتاب انور کی بھرپور تکذیب مشہور اہل حدیث عالم حضرت الامام العلام عبد اللہ امرتسری نے ”الكتاب المستطاب“ کے نام سے کر دی ہے، جس سے شاہ صاحب موصوف کی ”بے نظیر محققانہ محدثانہ“ کتاب کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، ہم نے بھی اس موضوع پر مشتمل برسات سو صفحات ایک کتاب لکھی ہے جس میں موقف اہل حدیث کی پیدائش سے لے کر اب تک والے حنفی تقلید پرستوں کی مقلدانہ عیاریوں و ہتکنڈوں کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے، ہماری یہ کتاب مسودہ کی شکل میں عرصہ سے پڑی ہے، کاش یہ مطبوع ہو کر منظر عام پر آجائے اور کوثریت جہمیت مرجیت رائے پرستی کی تلبیسات و تدلیسات کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے، کسی تقلید پرست مرجی المذہب رائے پرست کی کسی کتاب کو محققانہ محدثانہ کہنا کیسے جائز ہے جبکہ تقلید پرستی تحقیق و تجدید کی ضد ہے؟

دوسری والی جس کتاب کا اشتہار دیا گیا ہے اس کے ایضاح حقیقت کے لیے ہم کتاب لکھنے والے ہیں، اگر زندگی نے وفا کی تو حافظ خطیب کے رد میں ملک معظم سے لے کر جملہ تقلید پرست احناف کے ردود کا جائزہ لیں گے، جب ملک معظم اس قدر غالی تقلید پرست جمعی مرجی تھے کہ تمام غیر حنفی غیر جمعی مرجی اہل اسلام کو غیر مسلم کہتے تھے تو ان کی کتاب میں محققانہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تقلید ضد تحقیق ہے؟ کاش ہماری یہ ساری غیر مطبوع کتابیں جن کی تعداد بارہ سے بھی متجاوز ہے چھپ کر منظر عام پر آجائیں اور دیوی تقلید کی نقاب کشائی ہو جائے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ

(مولود ۱۶۴ھ و متوفی ۲۴۱ھ) عمر (۷۷) سال

مذکورہ بالا شہ سرخی کے بعد مصنف انوار نے ”اسم و نسب“ کی ذیلی سرخی کے تحت کہا:

”الامام الحافظ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی اور بغداد کے علماء و شیوخ سے علم حاصل کیا، پھر کوفہ، بصرہ، یمن، شام وغیرہ اور حرین شریفین کا بھی سفر کیا، شیخ تاج الدین سبکی نے امام ابو یوسف، امام شافعی، امام وکیع، یحییٰ بن ابی زائد وغیرہم کو آپ کے اساتذہ میں اور امام بخاری، ابو داؤد وغیرہم کو تلامذہ میں شمار کیا ہے، صاحب مشکوٰۃ نے اکمال میں اساتذہ میں یزید بن ہارون، یحییٰ بن قطان، سفیان بن عیینہ، امام شافعی، عبد الرزاق بن الہمام کے نام کے بعد ”وخلق سواہم“ لکھ دیا اور امام ابو یوسف کا نام ذکر نہیں کیا، امام بخاری کو تلامذہ میں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ انھوں نے اپنی صحیح میں امام احمد سے بجز ایک حدیث کے کوئی روایت نہیں کی جو آخر کتاب العقوبات میں تعلیقاً ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ ”نام و نسب“ کے عنوان کے تحت مصنف انوار نے امام احمد کا نسب نامہ تو لکھا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی کذب بیانی ہے کہ دعویٰ نسب نویسی کے باوصف نسب نہیں لکھا اور نام کے علاوہ باقی مذکورہ باتیں اپنے مقرر کردہ موضوع و عنوان کے برخلاف غیر متعلق لکھیں، یہ بھی اکاذیب نویسی ہی ہے۔

مصنف انوار کا مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کو ”حرین شریفین“ کہنا بھی ان کی جہمی، مرجی، رائے پرستی، کوثری پرستی، دیوبندیت کے نقطہ نظر سے جھوٹ ہی ہے کیونکہ جہمی مرجی کوثری دیوبندی کوثری والے مذہب میں مدینہ حرم محترم نہیں ہے جبکہ احادیث متواترہ سے اس کا ”حرم محترم“ ہونا ثابت ہے، یہ بھی جہمی مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ کے منکرین حدیث و معاندین حدیث و اعدائے محدثین ہونے کے دلائل میں سے ہے۔ تہذیب الکمال و تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال میں امام احمد کے اساتذہ و تلامذہ کی جو فہرست دی گئی اس میں بہت سارے ناموں کو مصنف انوار نے ساقط کر کے اپنے اصول سے معاندین محدثین میں سے ہونے کا ثبوت دیا ہے، صاحب مشکوٰۃ نے امام احمد کے اساتذہ کی فہرست میں ابو یوسف کا بالصرحت نہ ذکر کر کے ”خلق سواہم“ کے عموم میں ذکر کر دیا ہے، اور جب امام احمد اور عام محدثین نے ابو یوسف کو متروک قرار دیدیا، جس کی تفصیل ہماری اس کتاب کے تذکرہ ابی یوسف میں گزر چکی ہے، تو انھیں شیوخ امام احمد میں شمار کرنا مناسب بھی نہیں، لہذا مصنف انوار نے مذکورہ بالا بدعنوانی کے بعد امام احمد کی بابت جو یہ ذیلی عنوان قائم کیا کہ ”امام ابو یوسف سے تلمذ“ وہ مصنف انوار کی خالص

بدعنوانی و تلبیس کاری و تدلیس ہے۔ مصنف انوار نے ابن سید الناس و انسب سمعانی وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام احمد نے ابو یوسف سے تین سال پڑھا اور یہ کہ جس مسئلہ پر ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد متفق ہو جائیں تو کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، نیز یہ کہ امام احمد نے ابو یوسف سے بقدر تین الماری کتابیں لکھیں^①۔

اپنی یہ منقولہ باتیں معتبر اسانید سے مصنف انوار اپنے فرقہ کوثریہ دیوبندیہ سمیت تاقیامت ثابت نہیں کر سکتے، اسی طرح مصنف انوار کا یہ کہنا کہ ”وکیج، یحییٰ بن ابی زائدہ، یحییٰ قطان، سفیان بن عیینہ، عبدالرزاق، یزید بن ہارون امام اعظم کے تلامذہ حدیث تھے لیکن تحریر حالات کے وقت بڑے بڑے حضرات بھی حقائق سے چشم پوشی کر جاتے ہیں“^② تلبیس کاری اور بچھو والی نیش زنی ہے، خود مصنف انوار جن کے تراجم لکھتے ہیں ان کے بیشتر اساتذہ و تلامذہ کے نام نہیں لکھتے، اپنے اس اصول سے مصنف انوار اور ان کی جہمی کوثری مرجی پارٹی حقائق سے چشم پوشی کرنے والی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام محدثین نے امام ابو حنیفہ و ابو یوسف کو متروک قرار دیدیا تھا۔ (کما مر تفصیلہ) اس وجہ سے محدثین کے شیوخ و تلامذہ کی فہرست میں ان کے نام نہیں لیتے۔

مصنف انوار کا سفید جھوٹ:

مصنف انوار نے عام کوثریہ و دیوبندیہ کی تقلید میں جو یہ کہا ہے کہ ”امام یحییٰ قطان امام اعظم کے خاص مستفیدین میں تھے، ان کی خدمت میں امام احمد، ابن مدینی، ابن معین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ان کے رعب و جلال کا یہ عالم تھا کہ انھیں خود بیٹھنے کی جرأت تھی نہ وہ بیٹھنے کا فرماتے تھے، ان تینوں کی شاگردی کا فخر امام بخاری کو حاصل ہے“ خالص جھوٹ اور تلبیس مصنف انوار ہے، ان کی کوثری و دیوبندی پارٹی تاقیامت اسے ان الفاظ میں ثابت نہیں کر سکتی، اگر دعویٰ صداقت ہے تو ثابت کر دکھائیں۔

ناظرین کرام! ہمارے تحریر کردہ ترجمہ ابی یوسف خصوصاً (۳/۲۷۳ و ۲۷۶) میں امام یحییٰ قطان نے تو یہ کہا ہے کہ میں ابو حنیفہ کے قریب بھی نہیں گیا نہ ان سے کچھ پوچھا^③ اور مصنف انوار فرقہ کوثریہ جہمیہ دیوبندیہ کی تقلید میں فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ قطان امام ابو حنیفہ کے خاص مستفیدین میں سے تھے۔ امام احمد اور امام ابن المدینی نے کہا:

”إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه ولا يطمئن إليه ولا إلى مذهبه ولا يتخذة إماماً فارح خيره“^④

”جو ابو حنیفہ اور ان کے مذہب و رائے پر نظر سے اجتناب کرے اس سے امید خیر رکھو۔“

دریں صورت مصنف انوار اور کوثریہ دیوبندیہ مرجیہ جہمیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری اگر ابن مدینی و ابن معین سے اپنے کو کمتر پاتے تھے تو اس سے فرقہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ کا کیا فائدہ ہے؟ امام ابن المدینی نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بہت زیادہ ضعیف احادیث بیان کیں اور سبھی کو بیان کرنے میں غلطی کے شکار ہوئے^⑤ ابن المدینی نے بطور حجت یحییٰ قطان کا قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ قیاس کے غیر خسی بکرے ہیں ان سے میں کوئی بات پوچھنے کا بھی روادار نہیں ہوا^⑥ امام ابن معین نے امام ابو

② مقدمہ انوار (۱/۴۳)

① مقدمہ انوار (۱/۴۳)

④ اللمحات (۳/۵۱۹ و ۵۲۰)

③ اللمحات (۳/۵۱۶ و ۵۱۷)

⑥ الضعفاء للعقيلي (۴/۲۸۲ و ۲۸۳)

⑤ خطیب (۱۳/۴۵۰)

حنیفہ کو جہمی اور بہت زیادہ غیر معتبر کہا۔^① امام احمد بن حنبل نے فرمایا: ”أبو حنيفة يكذب.“^② احمد بن الصلت المعروف بابن المغلس کذاب نے ابن معین سے توثیق ابی حنیفہ نقل کی۔^③ مگر اس کذاب کے علاوہ متعدد اہل علم نے ابن معین سے امام ابوحنیفہ پر سخت تجریحات نقل کی ہیں۔ (کما تقدم) امام ابوحنیفہ پر امام سفیان بن عیینہ و ثوری کی تخریج شدید گزر چکی ہے۔

مصنف انوار کا یہ کہنا کہ علامہ ذہبی نے یزید بن ہارون کو امام صاحب کے تلامذہ میں شمار کیا ہے فضول ہے، یزید بن ہارون نے امام ابوحنیفہ و ابو یوسف دونوں کی تخریج کی ہے۔ (کما تقدم) مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ امام شافعی نے مصر میں رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا اور امام احمد کو سلام کہلوایا اور یہ پیغام بھجوایا کہ مسئلہ خلق قرآن میں ثابت قدم رہیں۔^④ تو بہت سارے اہل علم نے امام ابوحنیفہ کو خلق قرآن کا معتقد اور جہمی کہا ہے۔ (کما تقدم)

مصنف انوار نے ابتلائے خلق قرآن کی بابت کہا کہ یہ فتنہ مامون سے شروع ہوا اور اسی کی وصیت کے مطابق بعد والے کچھ خلفاء نے اسے جاری رکھا، سب سے پہلے خلق قرآن کا اظہار جعد بن درہم نے پھر جہم بن صفوان نے پھر معتزلہ نے کیا۔^⑤ ہم بتلا آئے ہیں کہ حنفی جہمی معتزلی مرجی کی سازش کا شکار ہو کر مامون اور بعد والے خلفاء جہمی و معتزلی بنے، اور محدثین کے خلاف خصوصاً امام احمد کے خلاف اور مذہب اہل حدیث کے خلاف احناف نے بہت زیادہ طوفان بدتمیزی و سلسلہ مظالم برپا کیا۔ اپنے اپنے علم کے مطابق متعدد اہل علم نے ابوحنیفہ ہی کو پہلا معتقد خلق قرآن کہا ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ بشر بن غیاث مرہبی بھی معتقد خلق قرآن تھا، اسے امام ابو یوسف نے سمجھایا وہ نہ سمجھا تو اسے اپنی درسگاہ سے نکلا دیا۔^⑥ یہ بشر مرہبی بھی حنفی تھا، ابو یوسف کا اسے اپنی درسگاہ سے نکلوانا ثابت نہیں، یہ مصنف انوار اور ان جیسے کذابین کا جھوٹا پروپیگنڈہ ہے اگر ابو یوسف کو تجہم سے اس قدر وحشت تھی تو قاضی القضاۃ چیف جسٹس ہوتے ہوئے انھوں نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا جیسا کہ دوسرے حکام و قضاۃ و امراء و خلفاء مامون کی حنفی حکومت سے پہلے کرتے رہے؟ چنانچہ مصنف انوار بھی لکھتے ہیں:

”معتزلہ کی تحریک مامون کے باپ ہارون رشید کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی مگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوا بلکہ بشر کی شکایت اسے پہنچی تو اسے قتل کا ارادہ کیا مگر بشر روپوش ہو گیا۔“^⑦

ہم کہتے ہیں کہ یہ بشر بن غیاث بن ابی کریم ابو عبد الرحمن المرہبی (متوفی ۲۱۸ھ یا ۲۱۹ھ) مصنف انوار اور ان کی کوثری دیوبندی حنفی پارٹی کا رکن رکیں تھا۔ قاضی ابو یوسف رکن چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا خاص تربیت یافتہ اور ان سے روایات کثیرہ کا راوی اور کئی کتابوں کا مصنف تھا، اس کا ترجمہ طبقات الحنفیہ جواہر المضیہ (۱/ ۲۳۷-۲۵۰) اور الفوائد البہیہ (ص: ۵۴) میں ہے، اسے احناف نے بڑا عابد و زاہد و متقی کہا ہے۔ یحییٰ بن یوسف نے ابلیس سے خواب میں کہا کہ ہر قریہ و قصبہ و شہر میں میرے نائبین و خلفاء ہیں، عراق میں میرا نائب و خلیفہ یہ بشر مرہبی ہے۔^⑧ بشر جیسے احناف، جہمی، مرجیہ کی سازش ہی سے حنفی

① خطیب (۱۳/ ۴۴۹ و ۴۵۰) ② الضعفاء للعقيلي (۴/ ۲۸۴) و خطیب (۱۳/ ۴۴۸ و ۴۴۹)

③ خطیب (۱۳/ ۴۴۹ و ۴۵۰) ④ مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۴)

⑤ ما حصل از مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۴) ⑥ ما حصل از مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۴)

⑦ ما حصل از مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۴) ⑧ خطیب (۳/ ۶۴ و ۶۵)

حکومت معرض وجود میں آئی جس نے اسلام و اہل اسلام کو پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اسی طرح کے جہمی مرجی احناف کی کوکھ سے فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ نے جنم لیا ہے۔

مصنف انوار در حق جہمیہ چہ می گویند؟

مصنف انوار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا:

”علماء میں سے احمد بن ابی دؤاد معتزلی پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس نے مامون کو خلق قرآن کے مسئلہ میں زیادہ تشدد بنادیا تھا، سب احکام اسی کے اشارے پر دیے جاتے وہی مامون کا وزیر و مشیر تھا، مامون نے تمام علماء و محدثین پر دار و گیر اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کے ذریعہ کیا، اس نے امام احمد سے پوچھا آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں یا نہیں؟ امام احمد نے کہا قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، اسحاق نے تمام محدثین کے قلم بند کردہ جوابات بشمول جواب امام احمد مامون کے پاس بھیج دیا، مامون نے محدثین بشمول امام احمد کو جابلانہ عقیدہ والا بتلا کر خمیازہ بھگتنے کی دھمکی دی اور سب پر خوب ظلم و ستم ڈھانے کا حکم دیا، بہت سارے محدثین مظالم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، مامون نے اپنے بعد والے خلفاء کو بھی ایسا ہی کرنے کی وصیت کی، امام احمد نے صبر و استقلال و عزیمت کا قابل تقلید شاہکار و کردار ادا کیا۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مامون، احمد بن ابی دؤاد اور اسحاق بن ابراہیم سب حنفی المذہب جہمی مرجی تھے، اپنی مذکورہ بالا بات میں مصنف انوار نے اپنے ہم مذہب مامون اور اس کے وزراء و امراء و حکام ہی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس زمانے کے سبھی احناف بشر بن ولید کندی کو چھوڑ کر مامون کی حمایت میں ایک گٹ ہو گئے تھے، اور احناف کا کردار روز اول سے آج تک یہی چلا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ (کما تقدم)

تصانیف:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے مسند احمد کا ذکر کیا جو کمالات کے ساتھ چالیس ہزار احادیث اور حذف کمالات کے ساتھ تیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے، اس کی چھ ضخیم جلدیں ہیں، اس کی مشہور شرح ”الفتح الربانی“ مکمل ہو کر تیس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس کی دوسری مشہور شرح از علامہ احمد شاہ ہے جس کی صرف بائیس جلدیں ہم کو دستیاب ہیں، اس کے بعد اس کی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے، مصنف انوار نے امام احمد کی ایک مبسوط تفسیر قرآن کا ذکر کیا، اس کتاب تک ہماری رسائی نہیں، فرقہ کوثریہ کی رسائی ہو سکی یا نہیں؟ ہم کو معلوم نہیں، مصنف انوار نے امام احمد کی تیسری کتاب الزہد کا ذکر کیا جو مطبوع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے، مصنف انوار نے امام احمد کی چوتھی کتاب النسخ و المنسوخ، پانچویں کتاب المنسک الکبیر، چھٹی کتاب المنسک الصغیر، ساتویں کتاب حدیث شعبہ، آٹھویں کتاب فضائل صحابہ، نویں کتاب مناقب صدیق اکبر، دسویں کتاب مناقب حسنین، گیارہویں کتاب التاريخ، بارہویں کتاب الاثر بہ کا ذکر کیا، یہ کتابیں غیر مطبوع ہیں، ان پر ہم واقف نہیں ہوئے مگر ان کتابوں کے علاوہ متعدد کتابیں چھپ کر آ گئیں ہیں، مثلاً: (۱۳) العلل بروایت عبد اللہ بن احمد بن حنبل (۱۴) العلل بروایت

بعض تلامذہ احمد (۱۵) مسائل بروایت ابی داود اور اس طرح کی پانچ چھ کتابیں ان کا کوئی ذکر مصنف انوار نے نہیں کیا، ان کتابوں سے امام احمد کے اصول فقہ و استنباط مسائل، رجال پر بحث وغیرہ کا حال معلوم ہوتا ہے، اس طرح ان کی کتاب (۲۲) الرد علی الجہمیہ، (۲۳) کتاب السنۃ وغیرہ چھپی ہوئی ہیں جو فرقہ حنفیہ مرجیہ کے لیے صواعق محرقة اور مسلک احمد کی وضاحت کرتی ہیں۔

ثنائے امثل:

اس عنوان سے مصنف انوار نے صرف چند سطریں لکھیں، حالانکہ ثنائے امثل امام احمد پر کئی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں مگر مصنف انوار کو تو ثنائے جمہیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ سے فرصت نہیں حقیقی ائمہ دین کے مناقب سے رائے پرست مصنف انوار کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہم بھی اس موضوع پر اختصار کے پیش نظر تفصیل میں نہیں پڑنا چاہتے، شائقین مطولات کا مطالعہ کر کے اپنی طبیعت بجھا سکتے ہیں۔

فقہ حنبلی کے پانچ اصول:

۱۔ پہلا اصول:

اس عنوان کے تحت بھی مصنف انوار کوثریہ جمہیہ مرجیہ اہل الراۃ دیوبندیہ نے تقلید پرستی ہی کا طریق اختیار کیا، اس طرح کا ہر صاحب قلم ایسا ہی کرنے پر اپنی فطرت ثانیہ کے سبب مجبور ہے۔ مصنف انوار نے فقہ حنبلی کا پہلا اصول یہ بتلایا کہ ”کسی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہو تو کسی کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اس پر عمل کرنا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ تمام تقلیدی مذاہب سمیت حتیٰ کہ جس فرقے سے مصنف انوار منسلک ہیں نیز تمام فرق باطلہ کا ذبہ کا یہی دعویٰ ہے کہ نص صریح کی موجودگی میں کسی بھی مخالف کی پرواہ کیے بغیر نص صریح پر عمل ہوگا مگر عام تقلیدی مذاہب و فرق باطلہ کا یہ صرف دعویٰ ہے عمل اس کے بالکل خلاف ہے خصوصاً مصنف انوار جس فرقے سے منسلک ہیں۔

مذکورہ اصول کی مثال دیتے ہوئے مصنف انوار نے کہا کہ مثنویہ (جس عورت کو تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہوں) کے لیے امام احمد کے نزدیک فاطمہ بنت قیس کی حدیث کی وجہ سے نفقہ و سکنی دونوں واجب ہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ والی حدیث کو کتاب و سنت کے خلاف ہونے کے سبب رد کر دیا تھا، معلوم ہوا کہ ایسی جگہ خبر واحد پر عمل نہ ہوگا جہاں کتاب و سنت مشہورہ کا ترک لازم آئے اور یہی اصول حنفیہ کا ہے جس کی تائید قول فاروقی سے ہو رہی ہے۔^②

ہم کہتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے ایک کتاب ”نفقہ مطلقہ“ لکھی ہے جو عرصہ ہوا طبع ہو کر منظر عام پر آ گئی ہے، اس میں جمہیہ مرجیہ دیوبندیہ کے اس اصول مذموم و مردود کی وضاحت کی گئی ہے، بھلا فرقہ جمہیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ بتلائے کہ قرآنی نصوص ﴿فَان لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ کے بالمقابل کن نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ متواترہ سے منسوخ ہو گیا ہے اور ان نصوص کی جگہ پر کون سی نص قرآنی یا نص نبوی متواترہ وارد ہوئی ہے کہ نبیذ، شراب نما نبیذ، درختوں سے کشید شدہ عرق، گلاب اور اس نوع کی چیزوں سے وضو کرنا صحیح ہے؟ یہ بات فرقہ جمہیہ مرجیہ رائے پرست، دیوبندیہ، کوثریہ حنفیہ تا قیامت اپنی کثرت کاثرہ کے باوجود اجتماعی طاقت صرف کر کے مرکز بھی کسی نص متواترہ سے نہیں ثابت کر سکتا بلکہ کس صحیح خبر واحد

سے بھی نہیں، اس طرح کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، ہم صرف نمونہ کے طور پر ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں؟ اپنے چھپی مر جی کوثری دیوبندی رائے پرستی تقلید پرستی والے اصول کو حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب کرنا اس فرقے کا بہت بھاری فراڈ جھوٹ و مکر و فریب و تدلیس و دسیسہ و عیاری و حیلہ سازی ہے۔

۲۔ دوسرا اصول:

نص صریح (کتاب وسنت کی نصوص صریحہ) کے بعد مصنف انوار نے فقہ حنبلی کا دوسرا اصول فتاویٰ صحابہ کی حجیت بتلایا اور کہا کہ حافظ ابن قیم نے تصریح کی ہے کہ امام احمد کے نزدیک فتاویٰ صحابہ کی اہمیت حدیث مرسل سے بھی زیادہ تھی۔ اسحاق بن ابراہیم نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کو صحیح مرسل حدیث زیادہ محبوب ہے یا صحابی کا صحیح اثر؟^۱ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ”فتاویٰ صحابہ“ سے امام احمد کی مراد اجماع ہے اور اجماع صحابہ حدیث مرسل کے بالمقابل بہر حال حجت ہے کیونکہ حدیث مرسل حدیث ضعیف کی اقسام سے ہے اور جس حدیث ضعیف کے خلاف اجماع صحابہ ہو وہ اجماع صحابہ کے بالمقابل نظر انداز ہے کیونکہ وہ بذات خود ہی ضعیف ہے، اور اجماع صحابہ کا حجت ہونا نصوص کتاب وسنت سے ثابت ہے، اور اجماع صحابہ کے بالمقابل ضعیف حدیث کا قابل نظر انداز ہونا نصوص کتاب وسنت سے ثابت ہے یہی اصول عام اہل اسلام کا ہے جس کا مخالف صرف فرقہ چھمیہ مر جیہ کوثریہ رائے پرست تقلید پرست دیوبندیہ ہے، دراصل اس فرقہ کا کوئی اصول ہی نہیں، جب چاہا جہاں جاسے چاہا فتویٰ صادر کر دیتا ہے، حالانکہ کسی بھی اصول سے اس کا ذرہ برابر لگاؤ نہیں ہوتا، کسی مسئلہ کا موافق دلیل شرعی ہونا محض اتفاقی حادثہ ہے اور بس۔

۳۔ تیسرا اصول:

مصنف انوار نے فقہ حنبلی کا تیسرا اصول یہ بتلایا کہ ”جس مسئلہ میں اختلاف صحابہ ہو اس میں جس کا قول نصوص سے قریب ہو اسی کو اختیار کرنا یہی مسلک امام ابو حنیفہ کا ہے۔“^۲

ہم کہتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ کسی صحابی کا ذاتی قول حجت نہیں جو شخص جس قول صحابی کو نصوص سے قریب سمجھے اسے اختیار کرے، مصنف انوار کا یہ دعویٰ سو فیصد غلط ہے کہ یہی مسلک احناف کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ کے یہ بیانات گزر چکے ہیں کہ نصوص نہ ہوں تو اقوال صحابہ میں سے ہم جسے چاہیں گے معمول بہ بنائیں گے، اس میں نصوص سے قریب ہونے کی کوئی قید امام ابو حنیفہ نے نہیں لگائی ہے اور ان کی طرف منسوب فقہ کا حال بھی یہی ہے کہ کسی قید کے بغیر جس صحابی کا چاہو قول اختیار کر لو، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسئلہ میں صحابہ کے اقوال مختلفہ موجود ہیں مگر کسی صحابی کا قول اختیار کرنے کے بجائے حنفی مذہب نے محض قیاس و رائے سے کوئی موقف اختیار کیا ہے، خود امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ ہماری فقہ مجموعہ رائے و قیاس ہے، نیز مجموعہ اغلاط و باطلیل بھی۔ (کما تقدم) بہر حال یہ موقف حنبلی ہی صحیح ہے کہ ذاتی طور پر کسی صحابی کا قول حجت نہیں البتہ جو قول صحابی نصوص سے قریب معلوم ہو اس پر عمل کیا جائے، البتہ جو قول صحابی معنوی طور پر حدیث مرفوع کا درجہ رکھے وہ نص نبوی کی طرح حجت ہے۔

۴۔ چوتھا اصول:

مصنف انوار نے فقہ حنبلی کا چوتھا اصول یہ بتلایا کہ ”ضعیف و مرسل کو قیاس پر مقدم رکھنا یہی اصول احناف کا بھی ہے۔“^۳

ہم کہتے ہیں کہ حنبلی مذہب میں ”ضعیف ومرسل حدیث“ سے مراد ساقط الاعتبار قسم والی ضعیف ومرسل حدیث نہیں ہے بلکہ جو حدیث ضعیف ومرسل ساقط الاعتبار، متروک، لدس، موضوع، مکذوب، منکر، شاذ اور اس نوع کی نہ ہو وہ ضعیف ومرسل حدیث مراد ہے اور وہ خلاف نصوص نہ ہو اور یہی اصول صحیح ہے، مگر اس اصول کے پرستار ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود حنفیہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ عامل نہیں ہیں جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

۵۔ پانچواں اصول:

مصنف انوار نے فقہ حنبلی کا پانچواں اصول یہ بتلایا ”کہ قیاس کا استعمال اس وقت کرنا جب کسی مسئلہ میں کوئی منصوص حکم نہ ملے یہی اصول احناف کا بھی ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ احناف کا اصول نہیں ہے، وہ نصوص واجماع واقوال صحابہ کے ہوتے ہوئے عموماً قیاس ہی پر عمل کرتے ہیں اور یہ چیز اہل علم پر مخفی نہیں تفصیل آگے آئے گی۔ حنبلی مذہب میں اس کی بابت اختلاف ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

امام احمد اور ائمہ احناف:

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”جیسا کہ ابتدا میں ذکر ہوا امام احمد ائمہ احناف کی طرف کافی میلان رکھتے تھے اور ان کی شاگردی کی مگر جب وہ فقہ واستنباط احکام سے کچھ زیادہ خوش نہ رہے اور اپنے مسائل سے بھی رجوع کیا بلکہ روایت حدیث سے بھی تورع اختیار کیا اور ابتلاء میں رویہ حنفی قضاۃ کی وجہ سے بددلی پیدا ہوئی ہوگی، اس لیے اس دور میں ائمہ احناف کے بارے میں کچھ ایسی باتیں فرمائیں جو ابتدائی دور کی باتوں سے مختلف تھیں مگر پھر آخر میں امام ابو حنیفہ وغیرہ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار فرماتے تھے، جیسا کہ ائمہ حنابلہ میں ابو الورد نے اپنی کتاب ”اصول الدین“ میں ذکر کیا اور اسی کو علامہ سلیمان بن عبد القوی طونی حنبلی نے شرح مختصر الروضہ میں نقل کیا، یہ کتاب مکتبہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مصنف انوار کے اکاذیب میں سے ہیں اور یہ اکاذیب مصنف انوار نے فرقہ کوثریہ جہمیہ ومرجیہ رائے پرست دیوبندیہ سے اخذ کیے ہیں، وہ خود فرقہ کوثریہ کے ایک فرد اور تحریک کوثری کے سرگرم رکن ہیں۔ کسی بھی معتبر طریق سے ثابت نہیں ہے کہ امام احمد اپنی عمر کی ابتدا یا وسط یا انتہا میں احناف کی طرف کچھ بھی میلان رکھتے تھے، وہ ہمیشہ حنفی مرجی جہمی کی مذمت کرتے رہے، اس کی کسی قدر تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ہے، اگر کسی حنفی امام کی درسگاہ میں امام احمد کا پڑھنا واقعتاً ثابت ہو تو اس سے ان حقائق ثابتہ کی تردید نہیں ہوتی جو حنفی مذہب کے خلاف امام احمد سے منقول ہیں، ابتدائے امر میں پرائمری سے لے کر مڈل تک ہم اور ہمارے مسلمان و اہل حدیث ساتھی غیر مسلم برہمنوں، ٹھاکروں مشرکوں سے پڑھتے رہے، تحصیل علوم دینیہ کے زمانے میں سنسکرت اور ہندو مذہب کی معلومات آریہ سماجی، سناٹن دھرمی، ویدک دھرمی ہندوؤں سے ہم حاصل کرتے رہے مگر ایک لمحہ و سیکنڈ کے لیے بھی ان مشرکانہ مذاہب کی طرف کسی قسم کا میلان خیال و خواب میں بھی نہیں

آیا، اگر فرقہ کوثریہ اپنے ان اکاذیب کی ترویج میں ذرہ برابر سچا ہے تو معتبر دلیل سے ثابت کرے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تاقیامت فرقہ کوثریہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، کیا صحابہ و تابعین اور امام شافعی کے زمانے کے تمام اہل حدیث اصحاب الراۃ امام ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کے بعد ہوئے؟ امام احمد ابتدائے امر سے انتہائے امر تک ارجاء و تحجیم و رائے پرستی سے بیزار ہے جیسا کہ ان کے ہم مذہب اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ اور تمام صحابہ و تابعین رہے، یہ محض جھوٹ ہے کہ ابتدائے امر میں امام احمد کا میلان مرجی مذہب اور پیروان مرجی مذہب کی طرف رہا، چہی معتزلی لوگوں سے ہمیشہ ائمہ اہل حدیث بیزار رہے، جن کے ہم مذہب امام احمد رہے اور جن سے وہ بطور دلیل ارجاء و تحجیم، رائے پرستی، اعتزال سے بیزار نقل کرتے رہے، ائمہ حنابلہ میں سے امام ابوالورد اور امام سلیمان بن عبدالقوی یا کسی حنبلی امام نے وہ سب باتیں کس کتاب کے کس صفحہ میں لکھی ہیں جن کے حوالے سے مکذوبہ دعویٰ مصنف انوار اور فرقہ کوثریہ نے کر رکھے ہیں؟ چہی مرجی حنفی حکومت جمہیہ، معتزلہ، مرجیہ حنفیہ کی سازش سے اس زمانہ میں قائم ہوئی جس کے بہت پہلے امام احمد اس مذہب سے ہمیشہ اظہار بیزاری کرتے رہے۔ امام احمد کی کتاب السنۃ والرد علی الجہمیۃ والعلل ومسائل احمد کی کتابیں دیکھیے سب امور کھل جائیں گے، تفصیل کسی قدر آگے تحقیق کے ساتھ آئے گی جس سے حقیقت امر اور زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی۔

کتب ابی زہرہ کا ذکر:

ائمہ اربعہ، حافظ ابن حزم، ابن تیمیہ وغیرہ کی سیرت کوثری جہمی نقطہ نظر سے لکھنے والے استاذ محمد ابو زہرہ کے ترجمہ میں اگر بقول مصنف انوار یہ لکھا ہے کہ امام احمد باوجود غیر معمولی فقہی شغف کے فقہائے عراق ابوحنیفہ اور ان کے تلامذہ کے نتائج فکر سے متفق نہیں تھے^① اس سے مصنف انوار اور ان جیسے کذا بین کوثریہ کے متفق نہ ہونے سے حقیقت امر بدل نہیں سکتی، مصنف انوار سمیت جملہ اراکین تحریک کوثری بشمول دیوبندیہ کس چکر میں ہیں؟

اپنے اس دعویٰ پر مصنف انوار نے تقلید کوثریہ میں جو یہ دلیل دی ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جس قول پر امام ابوحنیفہ و ابو یوسف و محمد متفق ہوں تو پھر کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرنی چاہیے^② اس کا مکذوبہ ہونا ہم ظاہر کر آئے ہیں، یہ اکاذیب کوثریہ تصریحات امام احمد و ائمہ اہل حدیث متقدمین و ولادت ابی حنیفہ کے پہلے والے صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہیں، فرقہ کوثریہ کس بھرے میں ہے؟ مصنف انوار نے یہاں پھر اپنی بعض سابقہ مکذوبہ باتیں دہرائیں جن کی تکذیب ہم کر چکے ہیں، مصنف انوار کا یہ دعویٰ کہ امام ابوحنیفہ کی طرف خبر واحد صحیح پر قیاس کو ترجیح دینے کی نسبت بھی صحیح نہیں، اس طرح اور بھی قابل تنقید امور ہیں^③ بہت زیادہ سے بھی زیادہ مکذوب ہے، امام ابوحنیفہ کا نصوص قرآنیہ و احادیث متواترہ و اصول اسلامیہ کے خلاف بذریعہ قیاس تعامل کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں، ہماری جاملت سے فرقہ کوثریہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اکاذیب پرستی کی اہل اسلام میں ترویج کی کوشش نہایت مذموم و مقبوح بات ہے۔

وإن حالها تخفى على الناس تعلم مہما تکن عند امرئ من خلیقة

فقہ حنبلی کے تفردات

پہلا مسئلہ کے جوٹھا کردہ برتن کوٹھی سے مانجھ کر سات بار پانی سے دھونا:

اسلاف اہل حدیث میں صحابہ سے آج تک بعض مسائل میں اپنی تحقیق کے مطابق اختلاف رہے ہیں مگر اصول سب کا یکساں ہے، مصنف انوار نے فرقہ کوثریہ جمہیہ مرجیہ معتزلہ دیوبندیہ کے افراد کی طرح مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے تفردات فقہ حنبلی میں سے پہلا مسئلہ یہ لکھا کہ جس برتن میں کتنا منہ ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھو کر آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجھا جائے۔ دوسرے ائمہ اس کے قائل نہیں^① ہم کہتے ہیں کہ سات مرتبہ پانی سے دھونا اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجھنا صرف مجازی اعتبار سے آٹھ مرتبہ کہلاتا ہے ورنہ دھونا صرف سات ہی مرتبہ ہوتا ہے، احادیث راجحہ سے سب سے پہلی بار مٹی سے مانجھ کر دھویا جائے، سات اور آٹھ بار دھونے والی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے، اسے اپنی عادت کذب بیانی کے مطابق مصنف انوار عام جمہیہ مرجیہ کوثریہ رائے پرست دیوبندیہ کی طرح امام احمد کے تفردات میں شمار کرتے ہیں مگر معنوی طور پر اسی پر تقلیدی اماموں میں سے اکثر کا عمل ہے صرف جمہیہ مرجیہ اہل الراۃ کوثریہ دیوبندیہ نصوص واسلاف سے اعراض وانحراف کر کے اس کے خلاف عمل پیرا ہیں، یہ ائمہ کرام متواتر المعنی حدیث نبوی پر عمل کرتے ہیں، کتب حدیث کی طرف مراجعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث نبوی کو صرف حضرت ابو ہریرہ سے دس بارہ تابعین نے روایت کیا اور ان تابعین سے بہت سارے اتباع تابعین نے، ہلم جرا۔ اس طرح اس حدیث نبوی کو حضرت عبداللہ بن مغفل سے چند تابعین نے روایت کیا اور چند تابعین سے کئی اتباع تابعین نے وھلم جرا۔ اس طرح اس حدیث نبوی کو حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ایک سے زیادہ تابعین نے نقل کیا اور ان تابعین سے کئی اتباع تابعین نے۔ ہلم جرا۔

ان متعدد احادیث نبویہ کے خلاف جمہی مرجیہ کوثریہ رائے پرستی، قیاس آرائی والی دیوبندی محاذ آرائی اس اعتبار سے بہت افسوس ناک ہے کہ اس متواتر حدیث نبوی کے خلاف محاذ آرائی کرنے والے اپنے کو اسلام ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اتباع کتاب وسنت کے دعویدار ہیں۔

اس متواتر حدیث نبوی پر کبار تابعین میں سے امام طاووس، عمرو بن دینار، عطاء بن ابی رباح، ثابت بن عیاض، ابو مسلم بن عبد الرحمن اور بہت سارے کبار، اوساط وصغار تابعین کا عمل تھا، صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی بسند معتبر اس متواتر حدیث نبوی کے خلاف کوئی قول و عمل ثابت نہیں، گویا اس فرمان نبوی پر عمل کرنے اور فتویٰ دینے پر تمام صحابہ کا کم از کم اجماع سکوتی ہے، تفصیل تمام کتب حدیث کی طرف مراجعت سے معلوم کی جاسکتی ہے اور بآسانی اکاذیب کوثریہ بشمول مصنف انوار پر واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے، ہم اختصار کے پیش نظر اس مختصر تحقیق پر اکتفا کرتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ کیا امام احمد تمام نجاستوں کی تطہیر کے لیے سات بار دھونا ضروری قرار دیتے تھے؟

مصنف انوار نے کہا

”دوسری نجاستوں یعنی کتے کے جوٹھے کے علاوہ نجاستوں کو پاک کرنے میں امام احمد کا رائج قول یہی ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے، دوسرے ائمہ تین مرتبہ دھونا کافی سمجھتے ہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اگر مصنف انوار کی یہ بات صحیح ہو تو اس میں امام احمد کا منفرد ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ نیز یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ حنبلی مذہب کی مشہور فقہی اقوال مختلفہ والی کتاب الإنصاف فی معرفة الرائج من الخلاف (۳۱۲/۱) میں صراحت ہے:

”ظاهر کلام المصنف عدم اشتراط التراب قولاً واحداً علی الروایة الثانیة، وهو وجوب

الغسل ثلاثاً، وهو الصحيح، وهو المذهب، وعلیه الجمهور“

یعنی کتے کے جوٹھے کے علاوہ ازالہ نجاست کے لیے ظاہر کلام مصنف سے مستفاد ہوتا ہے کہ حنبلی مذہب میں صرف ایک قول ہے کہ مٹی سے مانجنے کی شرط نہیں اور تین مرتبہ دھونا ہی واجب ہے، یہی صحیح قول مذہب حنبلی ہے، اسی موقف پر جمہور کا عمل ہے۔

المغنی لابن قدامہ الحنبلی (۴/۷۵ و ۷۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ حنبلی مذہب میں بعض نجاستات ایک بار ہی دھونے سے دور ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر تین بار دھونے سے، بہر حال مصنف انوار کی یہ بات بھی خلاف تحقیق ہے۔ دو برتنوں میں سے ایک میں پاک پانی ہو دوسرے میں ناپاک اور تعین کے ساتھ پاک و ناپاک معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟

تیسرا مسئلہ

مصنف انوار نے کہا:

”اگر کسی کے پاس ایک برتن میں پاک پانی ہو دوسرے میں ناپاک، اور اس میں شک ہو جائے کہ کس میں پاک یا ناپاک پانی ہے؟ تو امام احمد کے نزدیک دونوں کو پھینک کر تیمم کرنا چاہیے، امام ابو حنیفہ و شافعی تحری کرتے ہیں، مالکی کہتے ہیں کہ دونوں سے وضو کر کے نماز پڑھے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کو کیسے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں امام احمد منفرد ہیں؟ اس مسئلہ پر امام ابن قدامہ نے المغنی (۱/۸۲-۸۳، مطبوع ریاض ۱۴۱۷ھ، ۱۹۹۷ء) میں بحث کی ہے، از روئے دلیل امام احمد کا مسلک ہی صحیح ہے اور اس کا تعلق حالت سفر سے ہے۔ شائقین المغنی مطبوع مذکور کا مطالعہ کریں۔

چوتھا مسئلہ کیا مشرکین کے برتن نجس ہیں؟

مصنف انوار نے کہا:

”جنہی مذہب کا چوتھا منفرد مسئلہ یہ ہے کہ مشرکوں کے برتن نجس ہیں، بغیر پاک کیے ان کا استعمال جائز نہیں، دوسرے ائمہ نجس نہیں سمجھتے ہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور فرقہ کوثر یہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں امام احمد منفرد اور دوسرے ائمہ اس کے خلاف ہیں؟ حضرت ابو ثعلبہ ششی رضی اللہ عنہ سے متواتر المعنی حدیث مروی ہے:

”قلت: یا رسول اللہ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفناكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله ﷺ: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاعسلوها واكلوا فيها“

”میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کی آبادی میں رہتے ہیں تو کیا ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوسرے برتن یعنی مسلمانوں کے اپنے برتن دست یاب ہوں تو اہل کتاب کے برتنوں میں نہ کھاؤ لیکن اگر تمہارے پاس اپنے برتن نہیں تو اہل کتاب کے برتن لے کر انہیں دھو لو اور ان میں کھاؤ۔“

یہ حدیث متفق علیہ ہونے کے ساتھ عام کتب حدیث اور مسند احمد (۲/۱۸۴ و ۲/۱۹۳ و ۱۹۵) میں متواتر سند سے مروی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے برتن بھی بدرجہ مجبوری دھونے کے بعد اہل اسلام کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اہل کتاب کے کھانے والے برتنوں کا یہ حال ہے تو مشرکین کے برتنوں کا یہ حال بدرجہ اولیٰ ہوگا، اس فرمان نبوی کے خلاف کسی صحابی کا عمل نہیں، اور جن روایات میں مذکور ہے کہ مشرکین کے مشکیزہ اور گھڑا سے پانی لے کر یا کھال کے برتنوں میں رکھے ہوئے پانی یا مشروب و مطعم چیزوں کا استعمال آپ ﷺ نے یا صحابہ نے کیا تو واضح رہے کہ چڑے کے برتنوں میں پکایا نہیں جاتا، نیز اس میں عموماً پانی یا اس جیسی پاک چیز ہی رکھی جاتی ہے، اس لیے اس معنی کی احادیث سے مشرکین کے برتنوں میں دھوئے بغیر پکانے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ کیا فرامین نبویہ متواترہ پر عمل، جن سے صحابہ کا عمل بھی متفق ہو، عمل کرنا تفرد ہے؟ نیز اہل کتاب و مشرکین میں خود قرآن مجید نے تفریق کر رکھی ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر اسی مختصر تحقیق پر اکتفا کرتے ہیں، امام احمد کے ساتھ بہت سارے تابعین و تابعین و ائمہ اسلام ہیں، پھر اس موقف کو تفرد کہنا جھوٹ کے علاوہ کیا ہے؟

پانچواں مسئلہ نیند سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں کے دھونے کا حکم:

مصنف انوار نے امام احمد کے تفردات میں اس مسئلہ کو بھی شمار کرتے ہوئے کہا:

”نیند سے اٹھ کر ہاتھ دھونا واجب ہے، یعنی امام احمد کے نزدیک، دوسرے ائمہ مستحب کہتے ہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ متواتر المعنی حدیث ہی میں نیند سے اٹھنے پر فرمان نبوی میں بڑی تاکید ہے کہ دونوں ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جائیں۔ یہ قول متعدد صحابہ و تابعین کا ہے، پھر اس میں امام احمد کا تفرد کیا؟ کیا متواتر المعنی نص نبوی پر عمل کرنا تفرد ہے؟ کتب حدیث خصوصاً مصنف عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ دیکھیں، نیز ملاحظہ ہو: المغنی لابن قدامہ (۱/۱۳۹-۱۴۲) و (ص: ۴۰ و ۴۱) اور ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ دیکھیں۔

چھٹا مسئلہ وضو میں مضمضہ اور استنشاق کا حکم:

مصنف انوار نے کہا کہ امام احمد کے تفردات والے مسائل میں چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں مضمضہ (کلی کرنا) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا) فرض ہے، دوسرے ائمہ مستحب کہتے ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث نبوی روایت کر رکھی ہے:

”المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه“ یعنی مضمضہ و استنشاق کے بغیر وضو وضو ہی نہ ہوگا۔^②

یہ حدیث نبوی مضمضہ اور استنشاق کے وضو میں فرض ہونے کی واضح دلیل ہے، آپ ﷺ نیز صحابہ سے ان کے بغیر وضو کا ثبوت نہیں، پھر انھیں مصنف انوار کا تفرد امام احمد میں سے کہنا جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ اس حدیث نبوی سے اختلاف کرنے والے ہی غیر صحیح موقف رکھتے ہیں، حنفیہ غسل میں مضمضہ و استنشاق کو فرض اور وضو میں غیر فرض بلکہ مستحب مانتے ہیں، ان کی اس مرجی و رائے پرستی والی تفریق پر کون سی دلیل شرعی ہے؟

ساتواں مسئلہ وضو کا گوشت کھانا ناقض وضو ہے یا نہیں؟

مصنف انوار نے تفردات امام احمد گنوا تے ہوئے کہا:

”ان کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ کچا کھائے یا پکا، دوسرے اسے کسی حال میں ناقض وضو نہیں کہتے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب، جابر بن سمرہ، اسید بن حضیر، عبداللہ بن عمرو اور ذی العزہ صحابہ سے یہ حدیث نبوی مروی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ پکا ہوا کھائے یا کچا، ان احادیث کی تخریج فقہ حنبلی کی کتاب المغنی لابن دقیق العید مع الحواشی (۱/ ۲۵۰ و ۲۵۱) میں دی ہوئی ہے۔ نیز المغنی میں یہ بھی کہا ہے:

”بهذا قال جابر بن سمره، ومحمد بن إسحاق، و أبو خيث، ويحيى بن يحيى [التيمي

النيسابوري] وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة

أصحاب الحديث.“

اتنے سارے صحابہ و تابعین و ائمہ حدیث اس موقف کے قائل ہیں تو مصنف انوار اور ان کا فرقہ جمہیہ مرجیہ رائے پرست دیوبندیہ اپنے دعویٰ مذکورہ میں کذاب ہو یا نہیں؟ امام ابن قدامہ نے ان احادیث و آثار کے مخالف مرجیہ احناف دیوبندیہ کے دعویٰ کی تکذیب کر کے اس کے پرچے اڑا دیے ہیں۔^④ مصنف انوار اور ان کے فرقہ کوثریہ جمہیہ مرجیہ میں دم ہو تو اس کا جواب دیں! کیا مصنف انوار میں اتنا ہی دم تھا کہ سات مسائل میں امام احمد کو منفرد کہہ کر رہ گئے؟ امام ابو حنیفہ کے تفردات نصوص کے خلاف قیاس پرستی والے مسائل کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی متجاوز ہے، ہم اختصار کے پیش نظر تفصیل میں نہیں پڑنا چاہتے۔

① مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۷)

② رواه الإمام أبو بكر عبد العزيز بن أحمد المعروف بغلام خليل في كتاب الشافعي والدارقطني في سنة (۱/ ۸۴) المغني

لابن قدامة (۱/ ۱۶۸)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۷) ④ ملاحظہ ہو: المغنی (۱/ ۲۵۴)

ائمہ اربعہ کی ابتلاؤں پر ایک نظر:

مذکورہ بالا اکاذیب و تلیسات سے فارغ ہو کر مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت اپنی بدعنوانیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا:

”امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے ابتلائی میدان میں قدم رکھا، ہم ان کے حالات میں مبتلا چکے ہیں کہ جو کچھ سختیاں اور مصائب ان پر عباسی حکومت نے نازل کیے وہ سیاسی نظریہ کے اختلاف ہی کا نتیجہ تھا۔“

اولاً: امام ابو حنیفہ کا فطری میلان حضرت علی اور آل بیت نبوی کی طرف تھا، پھر عباسی دور حکومت کی بعض غلط کاریوں کے باعث آل بیت کی درپردہ امداد و اعانت وغیرہ ایسے اسباب تھے کہ امام ابو حنیفہ ان کی نظروں میں کھٹکتے تھے، لیکن امام صاحب کا بلند علمی و دینی منصب اور علماء و عوام میں غیر معمولی مقبولیت بھی ایسی نہ تھی کہ آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالا جاسکتا، اس لیے قضا کے بہانہ کو اپنایا گیا، امام صاحب نے کوڑے کھائے قید و بند کی مصیبت سہی، تکالیف اٹھالیں۔ مگر اس دنیوی منصب کو قبول نہ کیا۔ موفق (۱/ ۲۱۵) میں ہے کہ منصور نے قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا اور کہا قاضیوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، امام صاحب نے کہا اس عہدہ کے لیے وہ شخص موزوں ہے جس کا اتنا بڑا قلب و حوصلہ ہو کہ آپ پر، شاہ زادوں پر اور فوج کے سرداروں پر بھی بے تامل شرعی حکم نافذ کر سکے اور میں ایسا نہیں کر سکتا، خلیفہ نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ میرے عطا کیوں قبول نہیں کرتے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ سے زیادہ جری و با حوصلہ کوئی نہیں کیونکہ دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیت المال سے دیتے ہیں جس کا میں کسی اعتبار سے بھی مستحق نہیں، اس پر خلیفہ لا جواب ہو کر غضب ناک ہو گیا اور امام صاحب کے کپڑے اتروا کر سر دربار کوڑے لگوائے، جس کی وجہ سے آپ کے بدن سے خون بہا اور پیروں کی ایڑیوں تک پہنچا لیکن امام صاحب نے پھر یہی فرمایا کہ میں اس عہدہ کے لائق نہیں خلیفہ کو اور غصہ آیا کہنے لگا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، امام صاحب نے کہا اب تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں اہل نہیں کیونکہ جھوٹے کو اتنا اہم شرعی منصب سپرد کر دینا جائز نہیں، اس پر خلیفہ نے حلف اٹھایا کہ میں تمہارا عذر ہرگز قبول نہیں کروں گا، وزیر نے امام صاحب کو توجہ دلائی کہ آپ امیر المومنین کے مقابلہ میں ان کے حلف پر حلف اٹھا رہے ہیں، ایسا تو نہ کیجیے، امام صاحب نے بڑے اطمینان قلب کے ساتھ کہا میں نے غلطی نہیں کی، اگر امیر المومنین چاہیں تو مجھ سے زیادہ سہولت سے کفارہ حث ادا کرنے پر قادر ہیں۔ گویا سر دربار ہی یہ بھی کہہ ڈالا کہ اگر خلیفہ چاہے تو حلف کے خلاف کرے میں اپنے حلف کے خلاف کرنے والا نہیں ہوں، اللہ اکبر یہ تھی جرأت ایمانی اور قوت قلب جس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔

کتب تاریخ میں ہے کہ امام صاحب کی اس جرأت و بے باکی پر تمام درباری حیرت زدہ تھے، چنانچہ اس مجلس میں اسی وقت خلیفہ کے چچا عبدالصمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلیفہ کو آگے قدم بڑھانے سے روکا اور کہا کہ غضب کر رہے ہو، ابھی آپ کے مقابلہ پر ایک لاکھ تلواریں میانوں سے نکل کر آجائیں گی، یہ معمولی شخص نہیں، یہ فقیہ عراق ہے، تمام اہل مشرق کا پیشوا ہے، اس پر خلیفہ نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کیا اور اس کی تلافی کے لیے ہر کوڑے کے مقابلہ میں ایک ہزار درہم کا حساب کر کے تیس ہزار درہم امام صاحب کی خدمت میں بطور معذرت و اظہار افسوس پیش کیے الخ^①

ہم کہتے ہیں مصنف انوار نے اس طرح کی باتیں مختلف انداز میں لکھی ہیں جو سب کی سب مجموعہ اکاذیب ہیں، یہ حالات ابی حنیفہ نہیں مکذوبہ افسانوی قصے اور الف لیلو، رام لیلا ورامائن کی افسانوی داستانوں جیسی مکذوبہ باتیں ہیں، تحقیقی علمی خدمت کے دعویٰ کے ساتھ گمراہ کن، جعل سازی، دام تزویر و عیاری و مکاری، دجل و فریب، تلبیس و تدلیس، چال بازی، جھوٹی من گھڑت کہانی اور دروغ بانی کسی شریف غیر مسلم کو بھی گوارا نہیں، لیکن یہ ساری ٹکڑم بازیاں خدمت اسلام کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ اپنی اس لمبی اور اس سے بھی طویل دروغ بانی میں مصنف انوار نے اپنے فرقہ کوثریہ جہمیہ رائے پرست تقلید باز افتراء پرداز کی تقلید میں لغو طرازی و بیہودہ گوئی کی حد کر دی ہے، امام ابو حنیفہ کو سب سے پہلا ابتلائی میدان میں قدم رکھنے والا قرار دے کر خالص سفید جھوٹ بولنے میں مصنف انوار نے بڑے بڑے کذابین کے کان کاٹ لیے، امام ابو حنیفہ کی ولادت سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے انبیائے سابقین و مرسلین متقدمین اور ان کے اصحاب و اتباع بشمول خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ اجمعین واقعی اور حقیقی و معنوی دینی ابتلا کے مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے، اور امت محمدیہ میں امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے ائمہ اسلام حقیقی واقعی معنوی دینی ابتلا کے میدان میں اتر کر سب پر بازی لے گئے تھے، اور جو داستان ابتلائے ابی حنیفہ مصنف انوار اور دوسرے جہمیہ مرجیہ رائے پرست مقلدہ دیوبندیہ و غیر دیوبندیہ نے سنا رکھی ہے اس میں صداقت کا ذرہ برابر شاہد ہونا تو دور کی بات ہے حقائق کے بالکل خلاف یہ مرجی تقلیدی افسانوی بکواس ہے۔

مصنف انوار نے جب بزبان خویش مکذوبہ افسانوی ابتلائے ابی حنیفہ کو سیاسی نظریہ کے اختلاف کا نتیجہ بتلایا ہے تو اس میں دینی و ایمانی تناسب کتنا پایا جاتا ہے؟ یہ مصنف انوار اور ان کے جہمی مرجی رائے پرست اسلام و معاصرین نے نہیں بتلایا، جب بقول مصنف انوار ان کے روافض شیعہ معتزلی جہمی مرجی اسلاف کے دعاوی کے مطابق امام ابو حنیفہ کا فطری میلان حضرت علی و اہل بیت نبوی کی طرف تھا تو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی، چھٹے خلیفہ راشد حضرت عبداللہ بن زبیر، ساتویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز سب کے سب غیر علوی و غیر اہل بیت نبوی سے تھے، ان سارے خلفائے راشدین اور ان کی خلافت سے راضی صحابہ و تابعین رافضی صفت مصنف انوار جیسے لوگوں کی نظر میں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ ان خلفائے راشدین و صحابہ و تابعین کی طرف فطری میلان رکھتے تھے یا نہیں؟ یہ بات رافضی و معتزلی جہمی نیز فرقہ کوثریہ اور اس کے اراکین بشمول مصنف انوار ضرور بتلائیں اور وضاحت سے بتلائیں تاکہ ان کی حیثیت عرفی ظاہر ہو سکے۔ جس فرقہ کوثریہ کے رکن مصنف انوار ہیں اس نے تاریخ خطیب پر یہ حاشیہ آرائی کی ہے:

”ولا نرى الخروج على أئمتنا و ولاية أمورنا، وإن جاروا علينا، و ندعو لهم، ثم إجماع أصحاب أبي حنيفة على ما قلت... إلى أن قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا و ولاية أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، و نرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمرنا بمعصية، و ندعو لهم بالصلاة و المعافاة... إلى أن قال: فإنه قد بسط فيها القول بأن الخروج على الإمام غير جائز، بل هو فسق، إذ طاعته واجبة بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين“ الخ.^①

”امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنے خلفاء و امراء و حکام کے خلاف خروج و بغاوت نہ کریں گے اگرچہ وہ ہم پر ظلم ڈھائیں بلکہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے، اس پر تمام اصحاب ابی حنیفہ کا اجماع ہے، ہم ان کی اطاعت سے دست کشی کریں گے نہ ان پر بد دعا کریں گے، ان کی اطاعت کو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح فرض مانتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، ان کے لیے ہم بھلائی و معافی کی دعا کرتے رہیں گے، امام ابو حنیفہ نے تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ خلیفہ کے خلاف خروج ناجائز ہے بلکہ فسق و فجور ہے کیونکہ اس کی اطاعت نص قرآنی و نص نبوی و اجماع امت کے مطابق فرض ہے۔“

ہم فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ رافضیہ شیعہ رائے پرست مقلدہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے دعاوی کے مطابق امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا فطری میلان جب علویہ و اہل بیت سے تھا تو کیا وہ انشراح صدر اور رضا و رغبت سے حضرت علی مرتضیٰ و حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسرے تمام خلفاء کی خلافت پر راضی تھے اور ان کی اطاعت اطاعت قرآنی و اطاعت نبوی و اتباع اجماع امت کی طرح فرض سمجھتے تھے؟ امام ابو حنیفہ اپنے معاصر خلفائے بنو امیہ و بنو عباسیہ و حکام و امراء و وزراء کے ظلم کے باوجود ان کی اطاعت کتاب و سنت و اجماع امت کی طرح اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے عملاً کرتے بھی تھے؟ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تمہارا ہی یہ دعویٰ بھی ہے کہ اموی خلافت و حکومت اور عباسی خلافت و حکومت کے حکم بلکہ درخواست کو امام ابو حنیفہ نے رد کر دیا؟ انہوں نے ان دونوں خلافتوں اور حکومتوں کے حکم کی اطاعت قرآن و سنت و اجماع امت کی اطاعت کی طرح کرنے کے بجائے اسے ٹھکرا دیا، کیا ان حکومتوں کی طرف سے عہدہ قضا قبول کرنے کی درخواست کوئی معصیت والی درخواست تھی جسے امام ابو حنیفہ نے نہایت شدت کے ساتھ حکومتوں کے اصرار اور پر زور درخواست کے باوصف ٹھکرا دیا؟ تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ اموی و عباسی خلافت کے خلاف ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا فطری میلان علویہ و اہل بیت کی طرف تھا، اسی لیے وہ ان حکومتوں کے خلاف درپردہ علویہ و اہل بیت کی معاونت بھی کرتے تھے، یہ طرز عمل کس نام سے موسوم کیے جانے کے لائق ہے؟ کیا واقعی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اموی و عباسی حکومت کے لیے دعائے خیر کرتے اور بد دعائیں کرتے جبکہ تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ ان حکومتوں کے خلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب علویہ و اہل بیت کی معاونت کرتے تھے؟

خلفاء کے خلاف امام ابو حنیفہ بغاوت کی حوصلہ افزائی کرتے تھے:

حافظ خطیب کی ولادت ۳۹۲ھ سے ایک سو پندرہ سال پہلے فوت ہونے والے امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی نے اپنی مشہور و معروف کتاب ”المعرفة والتاریخ“ میں کہا:

”حدثني صفوان بن صالح الدمشقي ثنا عمر بن عبد الواحد السلمي قال: سمعت الأوزاعي يقول: أتاني شعيب بن إسحاق وابن أبي مالك وابن علق وابن ناصح فقالوا: قد أخذنا عن أبي حنيفة شيئاً فانظر فيه، فلم يبرح بي وبهم حتى أريتهم فيما جاؤني به عنه أنه قد أحل لهم الخروج على الأئمة.“^①

”امام اوزاعی عبد الرحمان بن عمرو بن ابی عمرو ابو عمرو (متوفی ۷۵ھ) نے کہا کہ میرے پاس شعیب بن اسحاق، ابن ابی مالک، ابن علق اور ابن ناصح آئے اور بولے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے تحریری طور پر کچھ باتیں لکھی ہوئی حاصل کی ہیں آپ انہیں ملاحظہ فرمائیے، چنانچہ میرے اور ان کے ساتھ اس تحریر ابی حنیفہ کے دیکھنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ میں نے اس تحریر ابی حنیفہ میں ان چاروں حضرات کو امام ابو حنیفہ کی تحریر کردہ بات دکھلا دی کہ موصوف ابو حنیفہ نے لوگوں کے لیے خلفاء و امراء کے خلاف بغاوت و خروج کو حلال ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے۔“

یہ روایت حافظ خطیب نے امام فسوی کی اسی کتاب سے بسند ”أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه سمعنا“ نقل کی ہے۔ امام فسوی تک حافظ خطیب کی بیان کردہ سند صحیح ہے اور اس سند صحیح کو حافظ خطیب نے محض رسمی طور پر بیان کیا ہے ورنہ جب یہ روایت کتاب فسوی میں موجود ہے تو خطیب سے لے کر فسوی تک کی سند کے صحیح و غیر صحیح ہونے سے روایت کے صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا مگر مسخ حقائق و تکذیب و قائل کا عادی و پرستار فرقہ کوثریہ جمیہ مرجیہ رائے پرست نے سند بیان کرنی شروع کرنے سے پہلے ہی خطیب کی اس روایت صحیحہ پر ڈیڑھ صفحہ کا حاشیہ باریک خط میں لکھ کر اس روایت صحیحہ اور اس جیسی جملہ روایات صحیحہ کی تکذیب کرتے ہوئے یہ بیان کرنے پر بڑا زور قلم صرف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا عقیدہ تھا کہ اپنے خلفاء و امراء و حکام کے خلاف بغاوت ناجائز بلکہ فسق و فجور ہے اور خلفاء و امراء و حکام کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح نصوص کتاب و سنت و اجماع امت کی، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے اپنے خلفائے زمانہ و حکام دوراں و امراء عصر کے خلاف بغاوت و خروج کو حلال قرار دیا ہو اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، مگر یہ معلوم ہے کہ کسی شخص یا اشخاص کا اپنا کوئی عقیدہ و نظریہ ظاہر کرنا دوسری بات ہے اور اپنے ظاہر کردہ عقیدہ و نظریات پر قائم رہنا اور عمل کرنا دوسری بات ہے، ہم ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ظاہر کردہ عقیدہ و نظریہ اور اس پر عمل کے درمیان واضح اختلاف بلکہ زمین و آسمان جیسا فاصلہ رہا کرتا ہے، پہلے ناظرین کرام اس روایت کی سند پر گہری نظر ڈال لیں کہ اس کے صحیح و معتبر ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی سند امام فسوی سے لے کر امام اوزاعی تک بذریعہ تحدیث و سماع متصل ہے، ہر راوی بلند پایہ ثقہ ہے اور اس میں کسی قسم کی علت قادحہ بلکہ غیر قادحہ علت بھی نہیں پائی جاتی۔

امام فسوی کی اس کتاب کا مقدمہ و تخریص لکھنے والے بھی فرقہ کوثریہ جمیہ مرجیہ ہی کے لوگ ہیں، انھوں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر امام فسوی کی ثقاہت پر ائمہ کا اجماع اپنے مقدمہ میں لکھا اور اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ امام فسوی صرف ثقہ رواۃ سے روایت کا التزام کرتے ہیں۔

ترجمہ صفوان بن صالح دمشقی:

ان چھی کوثری لوگوں کی تصریح کے مطابق امام فسوی نے یہ روایت اپنے جس استاد صفوان بن صالح دمشقی سے نقل کی ہے وہ ثقہ ہیں، ان کا ترجمہ سیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۴۷۵ و ۴۷۶) و البحر والتعذیل (۴/ ۴۲۵ و ۴۲۶) و تاریخ دمشق (۸/ ۱۶۸) و تہذیب الکمال (ص: ۶۰) و المعبر (۱/ ۴۲۰) و تذہیب التہذیب (۳/ ۹۴) و تہذیب التہذیب (۴/ ۴۲۶ و ۴۲۷) وغیرہ میں ہے، سب نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔

ترجمہ امام عمر بن عبد الواحد دمشقی:

صفوان نے یہ روایت امام عمر بن عبد الواحد السلمی ابو حفص دمشقی (مولود ۱۱۸ھ و متوفی ۲۰۰ھ یا ۲۰۱ھ) سے نقل کی ہے، یہ بھی ثقہ بلکہ اوثق اصحاب الاوزاعی ہیں۔^① امام عمر سلمی دمشقی نے یہ حدیث امام اوزاعی سے سنی، جنہیں فرقہ جمہیہ بھی امام ابو حنیفہ کا استاذ و شیخ الحدیث تسلیم کرتا ہے، امام اوزاعی کا بیان یہ ہے کہ چار حضرات امام ابو حنیفہ کی تحریر میرے پاس اس لیے لے کر آئے کہ میں اسے ملاحظہ کر لوں، یہ چاروں حضرات یہ ہیں: شعیب بن اسحاق، ابن ابی مالک، ابن علاق، ابن ناصح، خطیب پر حاشیہ چڑھانے والے کوثریہ جمہیہ نے لکھا کہ فسوی سے اسے روایت کرنے والے ابن درستیہ کے ضعیف ہونے کی بات پہلے بیان کی جا چکی ہے، یہ کوثریہ جمہیہ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ۵] کے مصداق ہیں، ان کذابین کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ روایت جب امام فسوی نے بقلم خود اپنی کتاب میں لکھی ہے تو ان سے اس روایت کے راوی شاگرد ابن درستیہ کے غیر معتبر ہونے سے اس روایت کے صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ ابن درستیہ کا ثقہ ہونا متفق علیہ ہے، صرف فرقہ جمہیہ کوثریہ مرجہ کذابہ دجالہ ہی نے اپنی عادت افترا پردازی سے انہیں غیر معتبر قرار دیا، اس قدر یہ کذابہ فرقہ کوثریہ بے حیا ہے کہ صاحب التکلیل نے ان کے اس افترا و بہتان کی وضاحت کر دی پھر بھی اس بے حیا فرقہ کو اپنی صفت حمار پر ذرہ برابر ندامت نہیں، اس بے حیا، فتنہ انگیز فرقہ کوثریہ کذابہ نے اکاذیب آفرینی میں مزید ترقی کرتے ہوئے کہا کہ جو چاروں حضرات تحریر ابی حنیفہ خدمت اوزاعی میں لائے تھے ان میں سے احمد بن عبید بن ناصح بقول خطیب منکر الحدیث ہیں اور شعیب بن اسحاق و ابن ابی مالک ”کلہم مجاہیل“ ہیں، ان کے کلام کی کوئی قیمت نہیں یہ ابو حنیفہ سے جلالت و قدر میں کمتر ہیں، ان کوثری جمہی کذابین کا مبلغ علم اور جہل مرکب والے ایمانی و بدزبانی دیکھیے کہ دو افراد پر جمع کی ضمیر ”کلہم مجاہیل لا قیمة لکلامہم... الخ“ لاتے ہیں اور چوتھے آدمی ابن علاق کا ان گدھوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔

ترجمہ احمد بن عبید بن ناصح:

جس احمد بن عبید بن ناصح ابو جعفر نحوی المعروف بابی عسیدہ کی بابت ان کوثری جمہی کذابین نے کہا کہ خطیب نے انہیں منکر الحدیث کہا، وہ ان کذابین کی خالص کذب بیانی ہے بلکہ حافظ خطیب نے ان کی بابت ابن عدی سے نقل کیا: ”یحدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب بمنكأ كبير.“^② نیز خطیب نے ان کی بابت حافظ ابو احمد نيسابوري سے نقل کیا: ”لا يتابع جل حديثه“ ان جمہی کذابین کو یہ خبر نہیں کہ دورِ رواۃ سے بعض منکر روایت کرنے اور ”لا يتابع جل حديثه“ کے وصف سے متصف راوی کا غیر معتبر ہونا لازم نہیں آتا، چنانچہ حافظ ابن عدی ہی نے اپنی کتاب الکامل (۱/۱۹۲) ترجمہ احمد بن عبید بن ناصح) میں یہ صراحت کی کہ ”أبو عسيدة عندي مع هذا كله من أهل الصدق“، یعنی بعض رواۃ سے منکر روایات نقل کرنے اور ”لا يتابع جل حديثه“ کے وصف سے متصف ہونے کے باوجود ابو عسیدہ احمد بن عبید بن ناصح صدوق ہیں، اور جب یہ بات ہے تو انھوں نے تنہا ابو حنیفہ کی تحریر حاصل نہیں کی تھی بلکہ ان کے ساتھ مزید تین حضرات اور تھے اور

حافظ ابن حجر نے اعدل الاقوال کے طور پر ان کی بابت تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ ”وہو لین الحديث“ اور لین الحديث بہت خفیف درجہ کی تخریج ہے جو اس جیسے راوی بلکہ اس سے کم تر راوی کی متابعت سے دور ہو جاتی ہے، اور بعض اہل علم کے اعتبار سے صدوق راوی کا بعض رواۃ سے کچھ مناکیر کا روایت کرنا اور ان کی روایت کا متابع نہ ہونا کوئی قادح جرح نہیں بلکہ وہ معتبر راوی مانا جائے گا۔

الغرض احمد بن عبید بن ناصح کی یہ روایت اس صورت میں حسن درجہ کی معتبر ہوئی جبکہ اس کے متابع نہ ہوتے، اور فرقہ جہمیہ کوثریہ نے اپنے مصالح کے اعتبار سے یہ کام بکثرت کیا ہے کہ اپنے موافق روایات میں اس قسم کی تخریجات کو کالعدم قرار دیکر حسن کہا ہے، اگر ان کے خلاف ہوں تو اس سے کہیں زیادہ خفیف تخریج بھی ان کے یہاں قادح ہو جاتی ہے، ان کی عام کتابیں خصوصاً اعلاء السنن اور اس کے مقدمہ سے یہ بات ہویدا و آشکارا ہے۔ فرقہ کوثریہ جہمیہ نے اپنی عادت کے مطابق اس روایت کے ایک راوی احمد بن عبید کو تلخیص سے کام لے کر منکر الحدیث کہہ کے پیچھا چھڑایا، دو رواۃ کو مجہول کہہ کر ضمیر کشی کی مذموم کوشش کی۔

ترجمہ ابن علاق (عثمان بن حصن بن علاق)

مگر چوتھے راوی ابن علاق کا ذکر تک نہیں کیا، یہ ابن علاق عثمان بن حصن بن علاق ہیں جنہیں عثمان بن عبد الرحمن بن حصن بن عبیدہ بن علاق دمشقی بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ تمام کتب تراجم میں تفصیل ہے، انھیں تقریب التہذیب و خلاصہ تذہیب الکمال میں ثقہ کہا گیا اور تہذیب التہذیب و تہذیب الکمال میں یہ تفصیل دی گئی کہ ان کے بہت سارے شیوخ میں امام اوزاعی بھی ہیں، انھیں ابو مسہر، ابو زرہ رازی، ابو داؤد، ابن حبان نے ثقہ و مستقیم الحدیث کہا ہے۔^① ان کا ذکر فرقہ کوثریہ جہمیہ نے بھول کر بھی اشارۃً اپنی تلخیص کاری کے سبب نہیں آنے دیا، اگر احمد بن عبید بن ناصح اور جن دو رواۃ کو فرقہ کوثریہ نے محض جھوٹ کے زور پر غیر معتبر یا مجہول کہا ہے اسے صحیح مان لیا جائے تو ان سب کی متابعت کرنے والے عثمان بن حصن ثقہ کے سبب روایت مذکورہ صحیح قرار پاتی ہے۔

ترجمہ شعیب بن اسحاق بن عبد الرحمن دمشقی:

اور شعیب بن اسحاق کو فرقہ کوثریہ نے محض اپنی جہالت مرکبہ اور کذب صریح کے بل بوتے پر مجہول کہا ہے، وہ شعیب بن اسحاق بن عبد الرحمن اموی بصری دمشقی (متوفی ۱۸۹ھ) ثقہ ہیں، یہ صحیحین اور دوسری کتب حدیث کے رواۃ میں سے ہیں۔^② ان کے جملہ شیوخ میں امام اوزاعی و ابو حنیفہ کا شمار بھی کیا گیا ہے، ایسے ثقہ بلکہ بقول امام احمد ”أصح الحديث وأوثقه“ کو فرقہ کوثریہ کا مجہول کہنا انتہائی درجے کا جہل مرکب ہے یا جھوٹ ہے۔

ترجمہ ابن ابی مالک (خالد بن یزید بن عبد الرحمن بن ابی مالک دمشقی):

اور ابن ابی مالک سے مراد خالد بن یزید بن عبد الرحمن بن ابی مالک دمشقی ہیں جو ۱۰۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۵ھ میں فوت ہوئے، انھیں امام ابو زرہ رازی، احمد بن صالح مصری، ابن حبان، عجل اور ابن عدی نے ثقہ کہا ہے، بعض نے جرح مبہم غیر

① تہذیب (۷/ ۱۰۱ و ۱۰۲) و عام کتب رجال.

② سیر أعلام النبلاء (۹/ ۱۰۳ و ۱۰۴) و تہذیب التہذیب (۴/ ۳۰۴ و ۳۰۵) و عام کتب تراجم.

مفسر کی، بعض نے جرح قاذح کی، سارے اقوال پر نظر رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ موصوف حسن الحدیث ہیں، نیز ملاحظہ ہو: تاریخ جرجان للسخمی (ص: ۶۵۲، ۶۵۳)

حاصل یہ کہ ایک دوسرے کی متابعت کرنے والے چار رواۃ میں سے دو مطلقاً ثقہ و صحیح الحدیث بلکہ اوثق الحدیث ہیں اور دو بقول راجح حسن الحدیث ہیں، پھر یہ روایت تو بہت زیادہ صحیح ہوئی جسے فرقہ کوثریہ کذابہ غیر معتبر کہتا پھرتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے عقیدہ اور قول و عمل میں تضاد:

اگر فرقہ کوثریہ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے معاصر خلفاء و امراء و حکام کے خلاف بغاوت کے بجائے ان کے پکے سچے وفادار ہونے کے مدعی تھے تو امام ابو حنیفہ کے قول و عقیدہ اور عمل میں بہت زیادہ تضاد ہے، غالباً اسی لیے اپنے ایک قول میں امام یحییٰ بن معین نے امام ابو حنیفہ کو کذاب ایک میں غیر ثقہ ایک میں ”لا یکتب حدیثہ“ کہا اور عام ائمہ کرام نے سخت تخریج کی اور ان کے جہمی و مرجی و رائے پرست ہونے کی صراحت کی ہے، آخر خلفاء کے ساتھ موصوف کے دعویٰ وفاداری اور درپردہ ان کے خلاف بغاوت کی سازش کی اور کیا توجیہ اور صورت تطبیق ہے؟

اس معنی کی بہت سی روایات معتبرہ موجود ہیں، جن میں سے کئی ایک کا ذکر گذشتہ جلدوں میں آچکا ہے، اور بہت ساری روایات معتبرہ کا مفاد ہے کہ اموی و عباسی دونوں قسم کے خلفاء کے خلاف امام ابو حنیفہ سازش و بغاوت کرتے تھے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ کوثریہ بہت بڑا کذاب و بہتان باز و تہمت تراش ہے خود مصنف انوار نے اقرار کیا کہ امام ابو حنیفہ کا فطری میلان دوسرے خلفاء کے بالمقابل علویہ و اہل بیت کی طرف تھا یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ ایک دوسرے کی متابعت کرنے والی دو معتبر سندوں سے بھی امام اوزاعی سے یہی بات مروی ہے:

۱۔ قال الخطیب: أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثني أبو شيخ الأصبهاني حدثنا الأثرم۔

۲۔ أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوهري ثنا الأثرم الخ^①

یہ روایات امام اثرم کی کتاب میں ہیں، اس لیے ان سے نیچے والی سندوں میں اگر کوئی کلام فی الواقع ہو تو مؤثر نہیں مگر ان دونوں سندوں پر کوئی گنجائش نہ پا کر محض جھوٹی تہمت بازی سے کام لے کر فرقہ کوثریہ کذابہ نے اس کی ایک سند میں واقع امام ابوشیخ کی بابت کہہ دیا کہ انھیں امام عسال نے ضعیف کہا ہے۔^② مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ کوثری اور کوثری گروپ نے دبی زبان سے اس معاملہ میں جھوٹ بولنے کا اقرار کیا۔^③

امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کو مرجی جہمی کہتے تھے:

امام فسوی نے ایک روایت یہ نقل کی:

”حدثنا أبو جزء عن عمرو بن سعيد بن مسلم قال: سمعت جدي قال: قلت لأبي

③ حواشی التذکیر .

② حاشیہ بر خطیب (۱۳/۳۹۶)

① خطیب (۱۳/۳۹۶)

یوسف: اُکان أبو حنیفة مر جئا؟ قال: نعم، قلت: اُکان جهمیا؟ قال: نعم، قال: قلت: فأین أنت منه؟ قال: إنما کان أبو حنیفة مدرسا، فما کان من قوله حسنا قبلناه، وما کان قبیحا ترکناه علیه^①

”عمر بن سعید بن مسلم نے کہا کہ میں نے اپنے دادا مسلم سے سنا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا: کیا امام ابو حنیفہ مر جی تھی؟ تو ابو یوسف نے کہا کہ ہاں، میں نے پوچھا: کیا ابو حنیفہ جہمی بھی تھے؟ ابو یوسف نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا: آپ کا ان سے کس قدر تعلق ہے؟ ابو یوسف نے کہا کہ ابو حنیفہ صرف ایک مدرس تھے، ان کی جو بات ٹھیک ہوتی تھی اسے ہم قبول کرتے تھے اور جو بات فتنہ ہوتی تھی اسے ہم انھیں پر چھوڑ دیتے تھے۔“

فرقہ کوثریہ کی تحریف و کذب بیانی:

ناظرین کرام پر واضح رہے کہ فرقہ کوثریہ جہمیہ کے اراکین نے اس روایت کی سند میں تحریف کردی ہے کیونکہ اس طرح کا کاروبار اس فرقے کا شیوہ و شعار ہے، اس فرقے کی تحریف کاری و اکاذیب پردازی ہی اس کے نزدیک عین عبادت و دین داری و تقویٰ شعاری ہے، اس فرقہ والوں نے اولاً ابو جزء پر جھوٹا محرّفانہ یہودیانہ حاشیہ چڑھایا:

”في الأصل جزى والتصويب من الذهبي ميزان الاعتدال (٤ / ٢٥١) وهو حافظ جرحه أحمد والنسائي والفلاس والفسوي، وقال البخاري: سكتوا عنه كما في الرواية السابقة.^② ”ابو جزء کا لفظ اصل نسخۃ المعرفة و التاریخ للفسوی میں ابو الجزی لکھا ہے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے محولہ مقام میں امام احمد و نسائی و فلاس و فسوی سے مجروح ہونا نقل کیا ہے، اور امام بخاری سے ”سکتوا عنه“ نقل کیا ہے، اس سے امام یعقوب فسوی بواسطہ احمد بن خلیل روایت کرتے ہیں جس کا ذکر روایت سابقہ میں گزر چکا ہے۔“

فرقہ کوثریہ کی تحریف پر ردِ بلغ:

فرقہ کوثریہ جہمیہ کا یہ سارا بیان جھوٹ ہی ہے کیونکہ اس فرقہ کی تولید و نشو و نما و تربیت و تعلیم بذریعہ اکاذیب ہی ہوئی ہے، اس کے تمام رگ و ریشہ میں جھوٹ پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کے دل و دماغ پر صرف جھوٹ ہی کا تسلط و غلبہ ہے، یہ فرقہ کذابہ کوئی بات دائرہ جھوٹ سے نکل کر کر ہی نہیں سکتا، جس میزان الاعتدال للذہبی سے تصحیح کے نام پر یہ تحریف و تکذیب حقائق اس فرقہ کذابہ نے کر رکھی ہے اس کے مقام مذکور پر نصر بن طریف ابو جزء القصاب کا ذکر ترجمہ نمبر (۹۰۳۴) کے تحت کیا گیا ہے، اسی کا مجروح ہونا میزان الاعتدال للذہبی میں امام احمد، نسائی، فلاس وغیرہ سے منقول ہے، اس کی بابت امام بخاری نے ”سکتوا عنه“ کہا ہے جو امام بخاری کی اصطلاح میں سخت ترین جرح ہے، یہی لفظ امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی نقل کیا ہے، اس مجروح شخص سے امام فسوی روایت ہی نہیں کرتے اور نہ میزان الاعتدال میں اس کا مجروح ہونا فسوی سے منقول ہی ہے، یہ بھی اکاذیب کوثریہ سے ہے، اس شخص سے امام فسوی کا لقا و سماع ہی نہیں، البتہ اپنی کتاب المعرفة و التاریخ (۲/ ۱۲۳) میں نصر بن طریف ابو جزى کو امام فسوی نے تکرار کے ساتھ ضعیف و متروک کہا ہے پھر (۲/ ۶۶۵) میں بھی اسے امام فسوی نے متروک کہا۔

① المعرفة و التاریخ للفسوی (۲/ ۷۸۳) ② حاشیہ کوثریہ المعرفة و التاریخ للفسوی نمبر (۳، ۲/ ۷۸۳)

لطف کی بات یہ ہے کہ فسوی کی کتاب المعرفة کے اصل نسخہ میں نصر بن طریف کی کنیت ابو جزی یعنی زاء کے بعد ”ی“ ہی لکھا ہے مگر یہودیوں والی عادت تحریف سے مجبور ہو کر فرقہ کوثریہ والوں نے ہر جگہ ”ی“ کی جگہ پر ہمزہ بنا کر دعویٰ کیا ہے کہ ہم تصحیح میزان الاعتدال ذہبی سے کر رہے ہیں، ان بے حیا کذابین کو ذرا بھی شرم نہیں کہ میزان کے اصل نسخہ میں نصر بن طریف کی کنیت ”ابو جزی“ ہی لکھی ہے، صرف میزان کے جس نسخہ کو اپنی تحریفات کے ساتھ اس فرقہ کذابہ نے چھپوایا ہے اس میں ابو جزی کو ابو جزی سے بدل دیا ہے، لسان المیزان حافظ ابن حجر نے میزان کی شرح کے طور پر لکھی ہے، لسان المیزان (۱۵۳/۶-۱۵۵) میں ہر جگہ نصر بن طریف کی کنیت ابو جزی ہی لکھی ہے، معلوم نہیں پوری کی پوری یہودیت فرقہ کوثریہ کے رگ و پے میں کیونکر سمائی ہے؟ ہم کو لکھنا ہے کہ فرقہ کوثریہ کسی خطرناک یہودی تنظیم کا آلہ کار ہے جس سے زیادہ مال و منال، دولت و ثروت اور سہولیات پا کر پورے ذخیرہ علوم اسلامیہ کو محرف و مبدل کرنے اور اکاذیب کی ترویج و اشاعت کرنے پر یہ فرقہ ناچار تلا ہوا ہے، جیسا کہ اس کے سلف اکبر عبد اللہ بن سبا یہودی و مجوسی کی تیار کردہ سازش کے مطابق اس عبد اللہ بن سبا یہودی نے قبول اسلام کا مظاہرہ کیا، پھر پورے اسلام کو یہودیت میں تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش کی اور خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کا طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے انھیں قتل کر دیا اور اسی زمانہ سے آج تک اس یہودی کی سازش کا شکار ہو کر اہل اسلام میں خانہ جنگی کا لاشنا ہی سلسلہ جاری ہے، ہمیں تو یقین ہو رہا ہے کہ فرقہ کوثریہ اسی طرح کی یہودی مجوسی اور اسلام دشمن عناصر کا آلہ کار ہے اور اسلام کے خلاف خوب سرگرم عمل ہو کر اور انھیں تو کم از کم سارے اہل اسلام کو چھی مرتبی بنا کر اسلام سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے۔

سعید بن مسلم بن قتیبہ کی توثیق:

حافظ خطیب نے صاف طور پر اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے امام فسوی کی کتاب سے اس طرح نقل کیا ہے:

”وقال يعقوب: حدثنا أبو جزي عمر بن سعيد بن سالم قالت: سمعت جدي... الخ.“^①

تاریخ خطیب بھی اسی فرقہ کوثریہ کی تحریفات و اکاذیب و تعلیقات و حواشی کے ساتھ اسی کے زیر نگرانی چھپی ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اس تحریف کا رفتہ انگیز فرقہ نے تاریخ خطیب میں منقول لفظ ”ابو جزی“ میں تحریف کی تو اصل عبارت خطیب میں یہ نام ”ابو جزی بن عمرو بن سعید بن قتیبہ بن مسلم الباہلی“ کو ”ابو جزی عمرو بن سالم“ کر دیا۔^② ابو جزی بن عمرو بن سعید بن مسلم بن قتیبہ کا ثقہ راوی ہونا بہت واضح ہے کیونکہ فرقہ کوثریہ بذات خود معترف ہے کہ امام یعقوب فسوی صرف ثقہ راوی سے روایت کا التزام کرتے ہیں۔^③ فرقہ کوثریہ کے قائد کذاب اعظم کوثری نے تانیب (ص: ۴۶) میں ابو جزی اور ان کے باپ عمرو بن سعید بن مسلم اور دادا سعید بن مسلم کو غیر معروف یعنی مجہول کہا ہے، جس کی تکذیب التکلیل میں کر دی گئی ہے۔ فرقہ کوثریہ کذابہ کا یہ جھوٹ کتنا گھناؤنا ہے کہ یعقوب فسوی نے یہ روایت احمد بن حلیل سے نقل کی ہے جبکہ خطیب میں صراحت ہے کہ ”قال يعقوب حدثنا أبو جزي الخ“ ابو جزی کی معنوی متابعت ان کے بھائی محمد بن سعید بن مسلم نے کی ہے۔^④ محمد بن

① خطیب (۱۳/۳۸۰) ② ملاحظہ ہو: التَّنْكِيلُ بما في تَانِيْبِ الْكُوثَرِيَّيْنِ مِنَ الْبَاطِلِ (۱/۹۱۰، ترجمہ نمبر: ۲۷۰)

③ مقدمہ فرقہ کوثریہ بر المعرفة والتاريخ.

④ تاريخ جرجان ترجمة محمد بن سعيد بن مسلم نمبر (۳۴۱، ص: ۲۲۵) وخطیب (۱۳/۳۸۱)

سعید بن مسلم بن قتیبہ باہلی کا ترجمہ ہم کو نہیں ملا، یہ عمرو بن سعید بن مسلم کے بھائی ہیں، یعنی کہ انھوں نے اس روایت کو اپنے دادا مسلم بن قتیبہ سے نقل کرنے میں اپنے ثقہ بھائی عمرو کی متابعت کی ہے، اور محمد بن سعید بن مسلم باہلی سے تاریخ جرجان ص ۲۲۵ میں یہ روایت محمود بن غیلان ابو احمد مروزی جیسے بلند پایہ ثقہ راوی صحیحین نے نقل کی ہے اور امام ابن حبان اور ان جیسے اہل علم کے اصول کے مطابق ایسا راوی ثقہ ہوتا ہے جس سے کوئی ایک ثقہ راوی بھی روایت کرے اور اس کی مرویات میں نکارت نہ ہو اور محمد بن سعید کی کسی روایت میں نکارت نہیں، لہذا یہ روایت دونوں ثقہ بھائیوں کی باہم متابعت سے زیادہ قوی و معتبر ہوگئی ہے۔

لیکن اکاذیب کے پرستار کوثری جہمی نے اس روایت معتبرہ پر یہ تخریج کی ہے یعنی صداقت کی تکذیب اپنی عادت کوثریت کے مطابق کی ہے کہ اس کی سند میں واقع یثیم بن خلف دوری مجروح ہیں، حالانکہ یثیم بن خلف دوری (متوفی ۳۰۷ھ) کو امام اسماعیلی نے ”أحد الأثبات“ اور احمد بن کامل نے ”کثیر الحدیث جدا ضابطا لکتابہ“ کہا۔^① جس کا مطلب ہے کہ یثیم موصوف بلند پایہ ثقہ ہیں جن کو کذاب کوثری نے مجروح قرار دے ڈالا، رد مخ حقائق تو کوثری اور کوثری کے چیلوں کا پیشہ ہے، نیز کذاب کوثری نے کہا کہ اس کی سند میں واقع محمد بن سعید بن مسلم باہلی کو حافظ ابن حجر نے تعجیل المنفعۃ میں منکر الحدیث مضطرب کہا، نیز ”وقد ترکہ أبو حاتم و وہاہ أبو زرعة، فقال: ليس بشيء“ کہا۔^② حالانکہ تعجیل المنفعۃ (ص: ۳۶۴ ترجمہ نمبر ۹۳۸) میں محمد بن سعید بن مسلم باہلی کا ترجمہ نہیں ہے، جس کی بڑی پختہ دلیل یہ ہے کہ اس میں صرف محمد بن سعید الباہلی البصری الاثرم کا نام لکھا ہوا ہے اور اس پر ”ک“ کی علامت لگائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حدیث موطاً مالک میں موجود ہے، حالانکہ ان کی کوئی روایت موطاً مالک میں موجود نہیں، اگر ان کی روایت موطاً مالک میں ہوتی تو لازمی طور پر یہ ثقہ ہوتے کیونکہ متواتر سند سے مروی ہے کہ امام مالک نے کہا کہ میں نے موطاً میں صرف ثقہ رواۃ سے روایت کی ہے، ہر شخص رجال موطاً کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ محمد بن سعید باہلی اثرم بصری کی کوئی روایت موطاً مالک میں نہیں، اس ترجمہ کے لکھنے میں حافظ ابن حجر سے ضرور لغزش ہوگئی ہے، پھر حافظ ابن حجر نے یہ نام محمد بن سعید باہلی بصری اثرم لکھا ہے جسے تحریف اور خود ساختہ اضافہ کر کے کوثری نے محمد بن سعید بن مسلم باہلی بصری اثرم بنادیا، تعجیل المنفعۃ والے محمد بن سعید باہلی بصری اثرم ہرگز اس زیر بحث روایت کی سند میں واقع محمد بن سعید بن مسلم نہیں ہیں، نہ انھیں تعجیل المنفعۃ میں حافظ ابن حجر نے بحوالہ ابو حاتم متروک، مضطرب الحدیث، وایں کہا، نہ بحوالہ ابو زرعة انھیں ”ليس بشيء“ کہا، جس محمد بن سعید کو یہ سب حافظ ابن حجر نے تعجیل میں کہا ہے وہ کوئی اور ہیں، اور زیر نظر محمد بن سعید بن مسلم باہلی اور ہیں، ہمارے خیال سے حافظ ابن حجر کو اس ترجمہ میں تسامح ہو گیا ہے، ہماری پیش کردہ تفصیل کے مطابق یہ محمد بن سعید بن مسلم اصول ابن حبان اور انھیں جیسے اصول رکھنے والوں کے نزدیک ثقہ ہیں جن پر کسی کی کوئی تخریج نہیں اور ان کی متابعت ان کے بھائی عمرو بن سعید بن مسلم نے کر رکھی ہے، اور اس کے معنوی متابع و شواہد بکثرت ہیں، اس روایت معتبرہ کے خلاف کوئی روایت معتبرہ بھی نہیں۔

ابو جزی نے یہ روایت اپنے دادا سعید بن مسلم بن قتیبہ بن مسلم سے نقل کی ہے جن کا تعارف گذشتہ جلدوں میں سے کس جلد میں گزر چکا ہے اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ ان کا معتبر ہونا رائج ہے۔ یہاں مزید عرض ہے کہ ان کے ترجمہ میں خطیب نے

① سیر أعلام النبلاء (۱۴/ ۲۶۱ و ۲۶۲) و خطیب (۱۴/ ۶۳) ② تانیب (ص: ۷۰)

ان کا نسب اس طرح دیا ہے:

”سعید بن مسلم بن قتیبہ بن مسلم بن عمرو بن حصین بن ربیعہ بن خالد بن أسید الخیر بن قضاہ بن ہلال بن سلامہ بن ثعلبہ بن وائل بن معن بن مالک بن المصر بن سعد بن قیس بن غیلان بن مضر بن نذر بن معد بن عدنان أبو محمد الباہلی بصری الأصل“
ان سے محمد بن زیاد بن الاعرابی ثقہ و صدوق راوی اور علی بن خشرم مروزی ثقہ راوی روایت کرتے ہیں^① نیز سعید سے محمود بن غیلان ثقہ راوی بھی روایت کرتے ہیں^② نیز ان سے احمد بن خالد بن حماد بن عمرو ابو الہیثم ذہلی ثقہ و صدوق بھی روایت کرتے ہیں^③ اور جس راوی سے صرف ایک یا دو ثقہ راوی روایت کریں اور اس کی روایت میں نکارت نہ ہو اسے امام ابن حبان اور ان جیسا اصول رکھنے والے ثقہ جانتے ہیں، اس اعتبار سے کئی ائمہ کے نزدیک یہ ثقہ ہیں اور کسی سے ان پر ترجیح ثابت نہیں ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ قرآن مجید کو مخلوق کہنا چھوڑ دیا تھا مگر عام جمعی عقائد کے وہ پیروکار تھے۔

حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کے سبب امام ابو حنیفہ کو سزائے موت:

مصنف انوار نے ”امام ابو حنیفہ کی عظمت شان ائمہ اربعہ کے ابتلاؤں پر نظر“ کے ذیلی عنوان اور تذکرہ امام احمد میں جو بڑے جوش و خروش سے بیان کیا اور یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ اموی اور عباسی خلفاء کے خلاف علویہ و اہل بیت کی طرف فطری میلان رکھتے تھے، اور ان کا وہ فرقہ کوثریہ، جس کا ایک رکن رکیں مصنف انوار بھی ہیں، مصنف انوار کے خلاف یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خلفاء۔ خواہ اموی ہوں یا عباسی، سب کے ساتھ وفاداری اور سب کے حکم کی تابعداری کتاب و سنت و اجماع امت کی تابعداری کی طرح فرض ہے، اور یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کردہ اس عقیدہ کے خلاف امام صاحب ہمیشہ سرگرم عمل رہے اور اپنے معاصر خلفاء خواہ اموی ہوں یا عباسی کے خلاف بغاوت پھیلانے میں سرگرم عمل رہا کرتے تھے، احادیث متواترہ میں ہے کہ معصیت و کفر بواح [واضح کفر] کے علاوہ خلفاء و امراء و حکام جو حکم بھی دیں خواہ وہ بدترین شکل و شاکت والے حبشی ہی کیوں نہ ہوں ان کی حکم برداری و تابعداری و فرمان برداری فرض ہے، اس کی بجا آوری میں کوئی عذر معقول ہو تو اس کی وضاحت کر کے معذرت کی جاسکتی ہے، مگر مصنف انوار کا کہنا ہے کہ محض ان خلفاء کے خلاف علویہ کی طرف فطری میلان کے باعث امام ابو حنیفہ ان خلفاء کے خلاف سرگرم عمل رہا کرتے اور در پردہ بغاوت کے لیے مدد و معاونت بھی کرتے تھے، پھر مصنف انوار کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اموی و عباسی خلفاء امام ابو حنیفہ کی اس کارستانی کا علم و احساس رکھتے بھی تھے مگر محض امام ابو حنیفہ کی عظمت شان کے ڈر سے کوئی کارروائی نہیں کر پاتے باوجودیکہ وہ کارروائی کے بے حد شائق تھے، اسی لیے اموی و عباسی حکومتوں کی طرف سے امام ابو حنیفہ کے لیے عہدہ قاضی القضاۃ اور مال و منال کی پیش کش کی گئی جسے امام ابو حنیفہ نے بڑی شدت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اس چیز کو بہانا بنا کر دونوں حکومتوں نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے لگوائے، جیل خانہ میں بند کیا اور طرح طرح کی سزائیں دیں مگر امام ابو حنیفہ اپنے موقف پر اٹل رہے، امام صاحب کی عظمت شان کا احساس تمام وزراء و حکام

① خطیب (۷۴/۹ و ۷۵) ② تاریخ جرجان ترجمہ سعید بن مسلم نمبر (۳۴۱، ص: ۲۲۵)

③ تاریخ جرجان ترجمہ أبو الحسن علی بن أحمد بن عبد العزیز نمبر (۵۵۹، ص: ۳۵۱)

وامراء کو بھی تھا، اسی لیے وہ حکومت کو امام ابوحنیفہ کے خلاف کسی بھی کارروائی سے اس بنا پر روکتے رہے کہ ابھی امام ابوحنیفہ کی حمایت میں حکومت کے خلاف ایک لاکھ تلوار میدان کارزار میں نکل آئے گی، لیکن ہم نے مصنف انوار اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ارکان تحریک کوثری کی باتوں کا تحقیقی جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ ساری باتیں فرقہ کوثریہ اور اس کے اسلاف جہمیہ و مرجیہ کذابہ کی محض اڑائی ہوئی افواہ اور جھوٹ کا پوٹ ہیں۔

اتنی بات تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ اپنی ہر معاصر حکومت و خلافت کے خلاف بغاوت بھڑکانے میں بلاوجہ یا اپنی دانست میں باوجہ سرگرم عمل رہا کرتے اور اس مقصد کے لیے اپنی تجویروں کے دھانے کھولے رکھتے اور عملی طور پر حکومت کے بالمقابل اسی طرح کچھ کرنے سے دست کش رہتے جس طرح کوئی لوگ حضرت علی مرتضیٰ، ان کے صاحب زادے حضرت حسن اور حسین اور تمام اہل بیت کے معاملہ میں رہے مگر حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے میں زبان کی حد تک پیش پیش رہا کرتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی عظمت شان کی ذرہ برابر پرواہ کیے بغیر حکومت وقت نے کوفہ سے امام ابوحنیفہ کو بغداد پکڑ بلوایا اور پندرہ روز تک قید و بند کی نہایت غیر معمولی سزا دیکر بذریعہ زہر خورانی ہلاک کر دیا لیکن امام ابوحنیفہ کی حمایت میں پورے عالم اسلام میں کسی قسم کا ہنگامہ چر معنی دارد؟ ایک لاکھ تلواروں کا حکومت کے خلاف نکل آنا چر معنی دارد؟ ایک فرد بھی امام ابوحنیفہ کے ساتھ خالی ہاتھوں ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، ہم امام زفر سے مروی اس روایت صحیحہ کا ذکر کر آئے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کے سرگرم کاروبار پر خود امام ابوحنیفہ کے شاگردوں نے سخت اعتراض کیا تھا اور ان کے معاصر ائمہ کرام نے بھی اس پر سخت نکیر کی تھی، جب امام ابوحنیفہ کسی سمجھانے سے نہ مانے تو حکومت نے انھیں کوفہ سے پکڑوا کر بغداد بلالیا، اس وقت غلبہ خوف و ہول سے امام ابوحنیفہ کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ ہو گیا تھا، پھر پندرہ روزہ انھیں مقید رکھ کر زبردستی زہر پلا کر ہلاک کر دیا گیا، اس روایت صحیحہ کے خلاف جہمیہ مرجیہ قیاس و رائے پرست کذابین کے پھیلانے ہوئے اکاذیب اہل تحقیق کی نظر میں پادر ہوا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔

خدمت ابی حنیفہ میں سرکاری عہدہ کی پیش کش سے متعلق روایات پر سرسری نظر:

فرقہ کوثریہ مدعی ہے کہ حافظ ابن عبد البر امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے بہت مداح تھے، یہاں حافظ ابن عبد البر کا یہ بیان ملاحظہ ہو:

”کان یحییٰ بن معین یثنی علیہ ویوثقہ، وأما سائر أهل الحديث فهم كالأعداء لأبي حنيفة وأصحابه.“^①

”امام ابن معین ابو یوسف کی ثنا خوانی و توثیق کرتے مگر جملہ اہل حدیث امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے دشمن تھے۔“
فرقہ کوثریہ کیا سمجھتا ہے؟ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے زمانے میں پوری عوامی طاقت اور خواص بھی اہل حدیث کے ساتھ تھے۔

ناظرین کرام ملاحظہ کر آئے ہیں کہ عباسی خلیفہ منصور سے لے کر ہارون تک امام مالک سے بار بار درخواست کرتے رہے

کہ آپ اجازت دیجیے کہ آپ کی کتاب کو سرکاری قانون قرار دے دیں، سارے خلفاء امام مالک کے شاگرد تھے، کسی ایک نے چند لمحہ کے لیے بھی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب میں سے کسی کا شاگرد بننا گوارہ نہ کیا، البتہ حکمرانوں کے سیاسی مصالح کچھ اور ہوتے ہیں، عام اہل حدیث اہل علم سرکاری عہدوں سے بھاگتے اور حکومت کی تمام تر خواہش کے باوجود کوئی عہدہ قبول کرنے کے روادار نہ ہوتے جبکہ اصحاب ابی حنیفہ سرکاری عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے تگڑم بازیاں تک کرتے۔

امام ابن عبدالبر کی اوپر والی ہماری نقل کردہ عبارت کا مطلب صاف ہے کہ اہل حدیث اور ان کے ساتھ دنیا کے اسلام کی ساری عوامی طاقت امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب سے نفرت و وحشت اور عداوت رکھتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نصوص کتاب و سنت اور تصریحات اسلاف امت میں جہمیہ و مرجیہ و رائے پرستوں سے دور اور نفرت رکھنے والا بن کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے، حافظ ابن عبدالبر کا یہ بیان کہ ابن معین ابو یوسف کی ثنا خوانی و توثیق کرتے تھے اور تمام اہل حدیث ان سے عداوت و بایکاٹ رکھتے تھے، مگر امام ابن معین کا ابو یوسف کی ثنا خوانی و توثیق کے برخلاف یہ فرمانا ثابت ہے: ”لایکتب حدیثہ“ ”ابو یوسف اس قدر مجروح ہیں کہ ان کی روایت ناقابل نوشت ہے“^۱ یعنی کہ موصوف ابن معین کے نزدیک بھی متروک ہیں۔ ہم حافظ ابن عبدالبر کا یہ قول نقل کر آئے ہیں کہ اہل حدیث امام ابوحنیفہ کو اس لیے مطعون کرتے اور مجروح قرار دیتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بکثرت احادیث صحیحہ کو رد کرتے اور مرجی مذہب کے پیرو ہیں، نیز اہل حدیث مختلف وجوہ سے ابوحنیفہ کو بے راہ روکتے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر نے بہت سارے ائمہ اہل حدیث سے امام ابوحنیفہ کا غیر ثقہ، مخالف نصوص، اصول اسلام کو پامال کرنے اور توڑنے والا کہا ہے، حافظ ابن عبدالبر نے ایک روایت یہ نقل کی کہ حکم بن ہشام سے امام ابوحنیفہ کی بابت پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ان کا حال جاننے والا کوئی نہیں، وہ اپنے نزدیک کسی ثابت شدہ حدیث نبوی کو رد نہیں کرتے تھے اور سب سے زیادہ امانت دار تھے، حکومت نے انھیں خزانوں کا کلید بردار بنانا چاہا مگر انھوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا، بنا بریں انھیں حکومت نے زد و کوب کر کے مقید و مجوس کر دیا مگر انھوں نے عذاب اللہ کے بالمقابل سرکاری عذاب برداشت کرنے کو ترجیح دی، یہ بات سننے والے نے کہا کہ جو اوصاف حمیدہ آپ ابوحنیفہ کے بیان کر رہے ہیں، میں نے کسی کو بھی ان میں سے کوئی وصف محمود بیان کرتے سنا دیکھا اور جانا نہیں، حکم بن ہشام نے کہا کہ اصل معاملہ وہی ہے جو میں کہتا ہوں، امیر کوفہ یزید بن عمر بن ہبیرہ نے اموی دور حکومت میں ابوحنیفہ کو اپنی خدمت میں طلب کر کے بیت المال کا عہدیدار بنانا چاہا جس سے انھوں نے انکار کیا تو اس نے انھیں بیس کوڑے مارے، پوچھنے والے نے کہا کہ ابوحنیفہ کہاں مرے؟ کہا بغداد میں ۱۵۰ھ میں، ان کی نماز جنازہ قاضی حسن بن عمارہ نے پڑھائی۔^۲

امام ابوحنیفہ کو عہدے کی پیش کش سے متعلق معارض روایات:

فرقہ کوثریہ بشمول مصنف انوار کا جھوٹا پروپیگنڈہ تو یہ ہے کہ اموی حکومت نے انھیں عہدہ قضا کی پیشکش کی اور قبول کرنے سے انکار پر انھیں ایک سو دس کوڑے لگائے اور قید و بند رکھا، پھر جیل خانہ سے امام ابوحنیفہ فرار ہو کر حجاز جا کر روپوش ہو گئے، جہاں دس سال سے بھی زیادہ روپوش رہے، یعنی ۱۳۰ھ سے لے کر تعمیر بغداد ۱۴۴ یا ۱۴۵ھ تک، اور کہاں یہ روایت بتلاتی ہے کہ

امام ابو حنیفہ کو عہدہ بیت المال دیا جا رہا تھا اور انکار پر انھیں صرف بیس کوڑے لگائے گئے اور جب مرے تو نہایت گھٹیا درجہ کے ایک آدمی حسن بن عمارہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جو بہت بڑا کذاب و بدکردار تھا۔ حکم بن ہشام کے بیان کردہ اوصاف ابی حنیفہ سننے والوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص امام ابو حنیفہ کے یہ اوصاف حمیدہ نہیں بیان کرتا جس سے مرمومات کوثریہ کی پوری تکذیب ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی بھی وصف محمود کوئی شخص بیان کرنے والا نہیں تھا، اگر لوگوں کی نظر میں امام ابو حنیفہ کی کوئی وقعت ہوتی تو حسن بن عمارہ جیسا بے حد گھٹیا درجے کا آدمی ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا ملتا؟ پھر حافظ ابن عبد البر کی اس بات کا کیا معنی و مطلب ہے کہ سارے اہل حدیث، جن کے تابع تمام تر عوامی طاقت تھی، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے عداوت و نفرت رکھتی ہے؟ یہ بات کیا معنی رکھتی ہیں کہ عہدہ مذکورہ کا قبول کر لینا باعث عذاب الہی ہوتا بنا بریں امام ابو حنیفہ نے دنیاوی سزائے سرکاری کو برداشت کر لیا تاکہ عذاب اخروی نہ ہو؟ کیا عہدہ مذکورہ کا قبول کرنا واقعی باعث عذاب اخروی ہے؟

اس روایت کے معارض دولاہی غیر ثقہ سے بحوالہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کذاب مروی ہے کہ مقام کناسر پر گزرتے ہوئے ان کے کذاب باپ حماد بن ابی حنیفہ نے کہا کہ اسی جگہ میرے باپ ابو حنیفہ کو عہدہ قضاء قبول نہ کرنے کے سبب دس روز تک روزانہ ابن ہبیرہ دوراموی میں مارتا رہا مگر ابو حنیفہ نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔^① اس روایت مکذوبہ کا اس سے پہلے والی روایت کا معارض ہونا واضح ہے، اس غیر ثقہ دولاہی نے محمد بن شجاع کذاب سے نقل کیا کہ اصحاب ابی حنیفہ میں سے ایک غیر معتبر حبان عنزی نے کہا کہ جب عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار پر ابو حنیفہ پر کوڑے برس رہے تھے انھیں اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے والد اور ایک نسخہ کے مطابق والدہ کو اس پٹائی سے پہنچنے والا غم ستا رہا تھا۔^②

کہاں تو فرقہ کوثریہ پروپیگنڈہ کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یتیم تھے اور ان کی والدہ کا سایہ بھی اس واقعہ سے بہت پہلے اٹھ گیا اور کہاں یہ روایت اپنی تکذیب کنندہ بھی جیسے یہی فرقہ کذابہ مرجیہ گھڑ کر اہل اسلام میں پھیلانے میں سرگرم عمل ہے؟ ایک طرف یہ کذابہ فرقہ مدعی ہے کہ عہدہ بیت المال کی سرکاری پیش کش خدمت ابی حنیفہ میں ہوئی، دوسری طرف یہ رطب اللسان ہے کہ عہدہ قضا کی پیش کش ہوئی تھی، ایک طرف یہ پروپیگنڈہ مکذوبہ کہ ابن ہبیرہ نے موصوف کو بیس کوڑے مار کر چھوڑ دیا، دوسری طرف یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کہ دس روز قید و بند میں رکھ کر روزانہ دس دس کوڑے لگائے، پھر گیارہ روز مسلسل مقید رکھ کر روزانہ دس دس کوڑے لگائے جاتے رہے، چوتھی طرف یہ جھوٹا پروپیگنڈہ کہ عرصہ تک امام ابو حنیفہ جبل خانہ ابن ہبیرہ میں پڑے ہوئے روزانہ کوڑے کھاتے رہے، کوئی بھی شخص امام ابو حنیفہ کی ہمدردی ظاہر کرنے یا جیل سے رہائی کے لیے نہیں گیا تو ابن ہبیرہ ہی ان پر رحم کھاتے ہوئے بولا کاش اس قیدی اور گرفتار عذاب کی سفارش کرنے والا کوئی ہوتا تو میں اسے آزاد کر دیتا، پھر بھی کوئی نہیں آیا تو امام ابو حنیفہ ہی اپنے وضع کردہ حیلوں میں سے ایک حیلہ کار کا استعمال کر کے جواز فرار ہو گئے اور وہاں تقریباً پندرہ سال روپوش رہے۔^③

پھر اس فرقہ کذابہ کا جھوٹا پروپیگنڈہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کو عوام و خواص میں بڑی مقبولیت حاصل تھی اور سبھی ان کے ہمدرد تھے، پھر سوال یہ ہے کہ ۱۳۰ھ سے ۱۴۵ھ تک جب امام ابو حنیفہ دعویٰ فرقہ کذابہ مرجیہ کوثریہ کے مطابق کوفہ سے بہت

③ عام کتب مناقب ابی حنیفہ.

② انتقاء مع حواشی (ص: ۱۷۱)

① الانتقاء (ص: ۱۷۱)

دور سرزمین حجاز میں روپوش رہے تو اس فرقہ کذاب کا یہ دعویٰ کیا معنی رکھتا ہے کہ ۱۲۰ھ سے لے کر ۱۵۰ھ تک کوفہ میں رہ کر چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے ذریعہ موصوف ابوحنیفہ تدوین فقہ حنفی کراتے رہے، پانچویں طرف اس فرقہ کذاب کا یہ دعویٰ ہے کہ قید خانہ ابن ہبیرہ سے فرار ہو کر حجاز میں تقریباً پندرہ سال روپوش رہ کر جب امام ابوحنیفہ کوفہ واپس آ رہے تھے تو ان کے دماغ میں چہل رکنی مجلس تدوین کا منصوبہ موج زن تھا، ان امور کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ناظرین کرام اتنے سارے متعارض اکاذیب فرقہ کوثریہ جہمیہ کی خط الحواسی و بد دماغی کا تماشہ دیکھیں۔ دولابی ہی جیسے غیر ثقہ غیر معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ بشر بن ولید کندی کا بیان ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابوحنیفہ کو کوفہ سے بغداد طلب کر کے حکم دیا کہ آپ کو ضرور بالضرور قاضی بننا ہے جس سے امام ابوحنیفہ نے انکار کیا تو خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو قاضی بنا کر چھوڑوں گا، جس کے جواب میں ابوحنیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں ہرگز یہ عہدہ قبول نہ کروں گا، اس پر بعض سرکاری حکام نے امام ابوحنیفہ کو سمجھانے اور دھمکی آمیز فہمائش کی کوشش کی، پھر بھی امام صاحب اپنے موقف پر اڑے رہے، نتیجتاً جیل خانہ بھیجے گئے جہاں وہ مر گئے۔^① ایک تو اس روایت کی سند ساقط الاعتبار ہے، دوسرے بشر بن ولید نے اس واقعہ کا زمانہ نہیں پایا یعنی کہ سند میں انقطاع بھی ہے، یہ اس فرقہ کذاب کی چھٹی افترا پردازی ہوئی۔ اس کی ساتویں افترا پردازی یہ ہے کہ غیر معتبر سند ہی سے بیان کیا کہ بشر بن ولید کذاب ابو یوسف کے حوالے سے کہا کہ امام ابوحنیفہ کے علم و فضل کا معترف ہونے کے باوجود امام ابوحنیفہ پر خلیفہ منصور اس لیے غضب ناک تھا کہ اس نے اعمش و ابوحنیفہ کے نام ایک ایک جعلی خط امام ابراہیم بن عبد اللہ بن حسن کی طرف سے اپنی حمایت کے لیے بھیجے، اعمش نے قاصد ہی کے سامنے یہ خط بکری کو دکھا کر کہا کہ ان سے کہہ دو کہ آپ لوگ بنو ہاشم کے فرد ہیں فقط والسلام، مگر امام ابوحنیفہ نے اس جعلی خط کا بوسہ دیا اور جواب بھی اثبات میں لکھا، بنا بریں منصور ان سے خفا رہنے لگا، آخر ان کے ساتھ اسے جو کرنا تھا وہ کر گزرا۔^②

اس ساقط الاعتبار روایت میں خلیفہ کی طرف سے خدمت ابی حنیفہ میں کسی سرکاری عہدے کی پیش کش کا کوئی اشارہ نہیں مگر سوال یہ ہے کہ جب امام ابوحنیفہ سے حکومت و اعوان حکومت، اہل حدیث تمام کے تمام خواص و عوام مخالف ہی تھے تو یہ دعویٰ جہمیہ کوثریہ کیا معنی رکھتا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کو عوام و خواص و حکمران طبقہ میں بڑی مقبولیت حاصل تھی حتیٰ کہ خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ حکومت اگر کارروائی کرے تو سارے عوام حکومت سے بھڑک اٹھیں اور لاکھوں تلواریں امام ابوحنیفہ کی حمایت میں سرکار کے خلاف نکل پڑیں؟ اس روایت کے بنیادی راوی ابو یوسف ہیں جنہیں خود امام ابوحنیفہ اور ان کے عام اصحاب نے کذاب کہا ہے، اس لیے یہ روایت بھی مکذوبہ ہے، فرقہ کوثریہ جہمیہ و مرجیہ نے آٹھویں جھوٹی بات کذاب محمد بن شجاع کی سند سے اہل اسلام میں یہ پھیلائی کہ حکومت نے امام ابوحنیفہ کو دس ہزار درہم بطور نذرانہ دیا جس کی بابت موصوف اپنے کذاب لڑکے حماد کو وصیت کر گئے کہ میں مر کر جب دفن ہو جاؤں تو اسے حکومت کو واپس کر دینا۔^③ معلوم نہیں اس جھوٹ کے پھیلانے کا کیا مقصد جہمیہ مرجیہ رائے پرست کا تھا؟ ایک نواں جھوٹ اس فرقہ کذاب نے یہ پھیلا دیا کہ امام ابن المبارک نے کہا کہ امام ابوحنیفہ کا تم کیا ذکر کرتے ہو جن پر پوری دنیا مع ساز و سامان پیش کی گئی مگر انھوں نے اسے ٹھکرا دیا۔^④

① انتقاء (ص: ۱۷۱)

② الانتقاء (ص: ۱۷۰ و ۱۷۱) ③ الانتقاء (ص: ۱۶۹)

④ الانتقاء (ص: ۱۶۸)

اس کی سند میں ابو یعقوب یوسف بن احمد کی مجھول ہے، نیز اس میں اور بھی علل قادحہ ہیں۔ اس فرقہ کذابہ کا دسواں جھوٹ یہ ہے کہ ابن ہبیرہ نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ کا قاضی بنانا چاہا، ان کے انکار پر انھیں ایک سو دس کوڑے روزانہ دس کوڑوں کے حساب سے لگوائے، پھر انھیں چھوڑ دیا، اس روایت کی دو سندیں خطیب (۳۲۶/۱۳) میں ہیں، ایک میں واقع قاضی ابو العلاء محمد بن علی واسطی کو خود کوثری نے غیر معتبر کہا۔^۱ نیز اس سند میں واقع حسین بن محمد بن فرزدق فزاری و ابو عبد اللہ عمرو بن احمد بن عمرو بن السرح مجھول اور یحییٰ بن سلیمان جعفی مجروح ہیں اور دوسری میں واقع ابو عمرو مقدام بن داود رینی مصری متوفی ۲۸۳ھ غیر ثقہ ہے۔^۲ نیز اس میں اور بھی علل قادحہ ہیں اور اپنی ہی جیسی سندوں سے مروی روایات کے معارض بھی ہے یعنی ان روایات میں اضطراب و تعارض ہے، گیارہواں جھوٹ اس فرقہ کذابہ نے یہ گھڑا کہ ابو بکر عیاش کہتے تھے کہ عہدہ قضا کے معاملہ میں امام ابو حنیفہ کو مار پڑی۔^۳ اس سند میں واقع ابراہیم بن عمر دھقان مجھول ہے اور ابو بکر عیاش سے ہم سند صحیح سے نقل کر آئے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عہدہ قضا کے معاملہ میں امام ابو حنیفہ مارے گئے وہ کذاب ہیں، اس نوع کے دو چار اکاذیب اور ہیں جن کو امام ابو بکر عیاش نے مکذوبہ قرار دیا ہے۔

الغرض اموی یا عباسی دور حکومت میں سے کسی میں کوئی سرکاری عہدہ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں نہیں پیش کیا گیا۔ ایک جھوٹ بطور افواہ یہ پھیلا یا گیا کہ قسم پوری کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے اینٹوں کے گٹنے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا، اسے حافظ خطیب (۳۲۸/۱۳) نے غیر صحیح کہا۔ ایک مکذوبہ روایت میں ہے کہ عہدہ قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے امام صاحب نے کہا کہ یہ امانت والا کام اسے دیکھے جو خوف خدا رکھتا ہو۔^۴ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ خود ہی اپنے آپ کو خوف خدا سے عاری کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ امام صاحب نے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا اور وہ دور روز عدالت میں بیٹھے بھی تھے۔^۵ کیا یہ اکاذیب باہم متعارض نہیں ہیں جنہیں فرقہ کوثریہ بشمول مصنف انوار حجت بنائے ہوئے ہیں؟ بات یہی صحیح ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کے جرم میں موصوف بذریعہ زہر خورانی ہلاک کیے گئے۔^۶

تنبیہ بلغ اول:

ہم ایک سے زیادہ بار بتلا چکے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کے علاوہ کسی دوسرے بہانے سے امام ابو حنیفہ کو بذریعہ زہر نہیں ہلاک کیا گیا، اس سلسلے کے جتنے بھی اکاذیب کا انبار فرقہ کذابہ حنفیہ نے لگائے ہیں ان کا مکشوف الکذب ہونا ظاہر ہے، خاص طور سے ان انبار اکاذیب کے جمع کرنے میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس و موفق رافضی معتزلی و کردری جیسے کذابین نے زیادہ حصہ لیا ہے، نیز جو یہ جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے کہ قبر ابی حنیفہ سے امام شافعی تبرک حاصل کرتے، اسے وسیلہ بناتے اور دعا کرتے اور کامیاب ہوتے، یہ سب اکاذیب ہی اکاذیب ہیں، یہ روایت زیادہ تر کرم کی مجموعہ اکاذیب والی کتاب مناقب ابی حنیفہ میں ہے، اسی سے موفق، کردری، صیری اور دوسروں نے اسے نقل کیا ہے۔

① تانیب (ص: ۲۱۴ و ۲۸۹) ② لسان المیزان (۶/۸۴ و ۸۵) ③ خطیب (۱۳/۳۲۶ و ۳۲۷)

④ خطیب (۱۳/۳۲۸) ⑤ خطیب (۱۳/۳۲۹)

⑥ ملاحظہ ہو: خطیب (۱۳/۳۲۹ و ۳۳۰) والانتقاء (ص: ۱۷۰) و أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصبيري (ص: ۸۷)

تنبیہ بلغ ثانی:

مصنف انوار نے جو یہ جھوٹا پروپیگنڈہ اپنے ابنائے جنس کی طرح کر دکھایا ہے کہ امام احمد پر خلق قرآن کے معاملے میں کوڑے اور مظالم پڑ رہے تھے تو وہ امام ابو حنیفہ پر دعائے رحمت کر رہے تھے کہ عہدہ قضا نہ قبول کرنے کے سبب ان پر بلا وجہ ظلماً و جوراً کوڑے پڑے اور انھیں محبوس و مقید کیا گیا، یہ مکذوبہ روایت عام کتب مناقب ابی حنیفہ کی طرح خطیب (۳۲/۱۳) میں بھی مروی ہے، اس کی سند کے کئی رواۃ مجہول و غیر متعین ہیں، مثلاً ابراہیم بن مخلد بلخی، محمد بن سہل بن ابی منصور مروزی و محمد بن نصر، پھر اسے دلیل بنانا کیونکر جائز ہے؟

امام ابو حنیفہ پر شاہی عنایات سے متعلق فرقہ جہمیہ مرجیہ کا ذبہ کے اکاذیب:

اکاذیب نوازی اور افتراء پرستی میں پورا فرقہ جہمیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ اس قدر جری ہے کہ کسی معتبر ثبوت کے بغیر اس پورے فرقہ کی طرح مصنف انوار بھی کہتے ہیں:

”ملوک و امراء کے ہدایا و تحائف ہمیشہ اسی جرأت سے رد کرتے تھے اور اسی طرح عہدہ قضا کو بھی بار بار ہٹھکرایا بلا آخر قید و بند بھی گوارا کیا، جیل میں حکم تھا کہ روزانہ دس کوڑے آپ کو مارے جائیں، آپ نے انکار کیا، پھر ایک سو کوڑوں کا حکم ہوا، اس پر بھی وہی انکار رہا، دس دس روز تک کھانے پینے سے روکا گیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ زہر کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے پینے سے انکار کیا مگر پینے پر مجبور کیا گیا اور منہ میں ڈال دیا گیا، وفات کا وقت قریب ہوا تو سجدہ میں گر گئے تقریباً تین سال کی قید کے بعد اس جیل میں واصل بحق ہوئے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی معتبر ثبوت نہیں کہ ملوک و امراء امام ابو حنیفہ کو ہدایا و تحائف دیتے رہے، جب ہدایا و تحائف دیے جانے کا ثبوت نہیں تو انھیں ٹھکرانے کا افسانوی قصہ ایک فاسد خیال اور وہم ہے، چونکہ اس کا ثبوت ہے کہ بڑے بڑے محدثین و فقہاء کی خدماتِ بابرکات میں ہدایا و تحائف و نذرانے بکثرت آئے تھے، کوئی قبول کرتا، کوئی بطریق احسن واپس کر دیتا، اس لیے فرقہ کا ذبہ نے اپنے امام کے لیے اس طرح کے افسانوی اکاذیب گھڑے، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ خدمت ابی حنیفہ میں عہدہ قضا کا پیش کیے جانے والا مکذوبہ قصہ متعارض و متضاد کہانیوں پر مشتمل ہے، ان مکذوبہ کہانیوں کو امام ابو بکر عیاش مکذوبہ قرار دے چکے ہیں، بعض روایات مکذوبہ میں یہ بھی قصہ گھڑا گیا ہے کہ امام صاحب نے اس سرکاری پیش کش کو قبول کر لیا تھا۔ امام موصوف کو پندرہ روز قید رکھ کر بذریعہ زہر ہلاک کیا گیا تھا تین سال مقید رکھنے والی بات اس فرقہ کا ذبہ کے افتراءات میں سے ہے اور اس افتراء سے اس کے بہت سارے اکاذیب کی خود بخود تکذیب ہو جاتی ہے، امام موصوف کو جیل خانہ میں زد و کوب کیا جانا التزامی طور پر ثابت ہے مگر سرکاری عہدہ قبول کرنے سے انکار کی بنا پر نہیں بلکہ حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کے سبب۔ دس روز کھانے پینے سے روکنے کا قصہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جیل میں امام موصوف کے کھانے کا سامان ان کے گھر سے آتا تھا، موصوف کو زہر ہلاک کیا جانا متحقق ہے مگر قرب وفات موصوف کے سجدہ ریز ہونے کا قصہ افتراء محض ہے اگر یہ فرقہ کا ذبہ واقعی کوئی سچی بات بولنے کا روادار بنے تو اپنے ان دعاوی کو اہل علم کے اصول کے مطابق ثابت کرے۔

مصنف انوار کا یہ کہنا کہ ”قاضی حسن بن عمارہ امام موصوف کے عاشق و محب صادق تھے۔“^① محض جھوٹ ہے، البتہ حسن بن عمارہ کذاب وضاع و متروک ضرور تھے، امام شعبہ وغیرہ نے اسے ”أكذب الناس“ تک کہا ہے، اس کے باوجود اس کذاب کا امام ابو حنیفہ کا عاشق و محب صادق ہونا فرقہ کاذبہ کا افترا ہے، اور اس کا امام موصوف کو غسل دینا بھی جھوٹی گپ بازی ہے، البتہ یہ صحیح ہے کہ اس کذاب نے امام موصوف کی نماز جنازہ پڑھائی، عام اہل علم امام موصوف ابو حنیفہ کی خبر مرگ سن کر بہت خوش ہو کر بولے کہ اچھا ہوا دین کی ایک ایک کڑی توڑنے والے کی موت ہو گئی، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، بشر بن ابی الازہر نے کہا کہ میں نے خواب میں جنازہ ابی حنیفہ پر سیاہ کپڑے دیکھے جن کے ارد گرد عیسائی علماء تھے، میں نے اس خواب کا ذکر ابو یوسف سے کیا تو انھوں نے کہا کہ اسے کسی اور سے نہ بیان کرنا۔^② آخر ابو یوسف نے اسے کسی اور سے بیان کرنے سے کیوں منع کیا؟

کیا امام ابو حنیفہ کی نماز جنازہ بیس روز تک پڑھی جاتی رہی؟

فقہ حنفی کا کہنا ہے کہ کسی آدمی کی نماز جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ نہ پڑھی جائے مگر فرقہ جمہیہ مرجیہ کذابہ بشمول مصنف انوار مدعی ہیں کہ بیس روز تک مسلسل یکے بعد دیگرے امام موصوف کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، پھر اس کی تکذیب کرتے ہوئے خود لکھا کہ صرف چھ مرتبہ امام موصوف کی نماز جنازہ پڑھی گئی، خود خلیفہ نے بھی آ کر ایک بار نماز جنازہ پڑھی۔^③ کیا بیس دنوں میں صرف چھ ہی بار نماز جنازہ پڑھی جانے والی بات کا واضح الذنب ہونا ظاہر نہیں ہے؟ کیا یہ فرقہ کذابہ آخرت میں متعارض اکاذیب پر گرفت الہی کا عقیدہ رکھتا ہے؟ اگر ہاں تو ان اکاذیب کا صحیح ہونا اصول اہل اسلام سے ثابت کرے، ہمارا کہنا ہے کہ تاقیامت یہ فرقہ انھیں ثابت نہ کر سکے گا۔

امام احمد کی نماز جنازہ:

اصل بات یہ ہے کہ وہ اہل حدیث ائمہ و عوام کی کثرت کا ثرہ کا دور تھا اور عوام و خواص جمہیہ، مرجیہ، رائے پرست، مخالفین نصوص سے سخت نفرت کرنے والے اور نالاں تھے، ان کی موت پر نہایت جارحانہ انداز میں ائمہ اہل حدیث و فقہاء و عوام اپنے رد عمل کا اظہار کرتے، ائمہ اہل حدیث جمہیہ و مرجیہ کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کی اتباع میں عوام کا طرز عمل بھی یہ ہوتا، گئے چنے بعض لوگ جنازہ میں رہتے۔

امام احمد کی عیادت کے لیے آنے والوں کی کثرت کا ثرہ سے راستے جگہ جگہ بھیڑ بھاڑ سے رک گئے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت وقت کو فوج و پولیس بھیجی پڑی، پھر نماز جنازہ میں پہلی بار محتاط ترین اندازہ کے مطابق سات لاکھ سے زیادہ مرد اور ساٹھ ہزار سے زیادہ عورتیں شریک ہوئیں، امام احمد کی درس گاہ میں پڑھنے والوں کی تعداد ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ ہوا کرتی تھی، تھوڑے دنوں میں یہ تعداد فارغ التحصیل ہو کر دوسرے طلبہ کی باری آتی، ان کے تلامذہ کی تعداد ہی بغداد میں لاکھوں تھی، عقیدت مندوں کا یہی حال تھا، مرجیہ جیسے قضاة و عہدیدار، جن پر فرقہ مرجیہ نازاں ہے، وہ امام احمد کی عیادت کے لیے آنے کے بہت خواہش مند ہونے کے باوجود امام احمد کے حکم کے سبب عیادت کے لیے نہیں آ سکتے تھے، کتنے امراء و وزراء بھی کثرت بھیڑ اور امام احمد کی ناپسندیدگی کے سبب عیادت نہیں کر سکے اور موصوف کی وفات کے سبب پوری شہری آبادی ماتم کدہ

بن گئی، ساری گلیاں اور سڑکیں اور راستے تعزیت کے لیے آنے والوں کی کثرت سے بھر گئے۔

جمعہ کے دن موت کے سلسلے میں فضیلت والی احادیث نبویہ وارد ہیں، موصوف کی تکفین کے لیے حکومت وقت نے ساز و سامان بھیجے، اس وقت خلیفہ دار الخلافہ میں موجود نہیں تھا، نائب خلیفہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے مگر امام موصوف نے کبھی کسی امیر و خلیفہ کا تحفہ قبول نہیں کیا تھا، ان کے ورثاء نے قبول کرنے سے انکار کیا، حکومت کچھ بھی ناراض نہیں ہوئی، معلوم نہیں فرقہ کذابہ نے کہاں سے یہ کہانی گھڑی کہ سرکاری عہدہ قبول نہ کرنے کے سبب حکومت نے امام ابوحنیفہ کو زود و کوب و مقید و محبوس کر کے ہلاک کر ڈالا، امام احمد کے گھر بنائی تنائی اور سوت کی کتائی کا کاروبار ہوتا، ان کی محبوب لونڈی کے تیار کردہ کپڑے کفن میں استعمال کیے گئے، البتہ حکومت کے پاس نبی ﷺ کے کچھ بال تھے، تین بال حکومت نے کفن میں استعمال کے لیے بھیجے تھے، انھیں تبرک کی خاطر ورثاء نے قبول کیا، نائب خلیفہ نے اسلامی دستور کے مطابق آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، حکومت کی طرف سے بیس آفیسر صرف حاضرین جنازہ کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کا اندازہ و شمار دس لاکھ افراد سے زیادہ کا تھا، ان کے علاوہ جن لوگوں نے گھر پر ہی نماز نماز جنازہ غائبانہ پڑھ لی تھی ان کی تعداد الگ تھی، تدفین کے بعد بھی عرصہ تک لوگ آ کر قبر پر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔

حکومت نے نماز پڑھنے کی جگہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور صاف ستھری بنانے کی کوشش سرکاری پیمانے پر پہلے سے کی ہوئی تھی، عصر کے وقت امام احمد کا جنازہ اٹھا اور جنازہ گاہ تک بوقت مغرب پہنچ چکا کیونکہ بھیڑ ہی اس طرح کی تھی، خلیفہ کی طرف سے امام احمد کے متعلق بکثرت احکام آیا کرتے تھے، امام احمد کی موت پر زبردست آہ و بکا اور بھیڑ بھاڑ دیکھ کر اہل بدعت بشمول جہمیہ مرجیہ و اہل الراۓ کے حواس اڑ گئے، بہت سے مقامات پر موصوف کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، جہمیہ مرجیہ خاص طور سے غائبانہ نماز جنازہ کی مشروعیت نہیں مانتے، حالانکہ شاہ حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے وقت آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”صلوا علی أخیکم“ اپنے مسلم بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، جس کا واضح مطلب ہے کہ مسلم بھائی کی غائبانہ نماز جنازہ حاضرانہ نماز جنازہ کی طرح پڑھنی مشروع ہے، ہم نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، افسوس کہ جس طرح ہماری متعدد کتابیں چھپے بغیر پڑی ہیں اسی طرح یہ بھی نہیں چھپ رہی، جسے لکھے ہوئے دس سال سے کم نہیں ہوئے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک أمراء۔

ساری باتیں ہم نے کتب مناقب امام احمد و کتب تراجم سے نہایت اختصار کے ساتھ نقل کی ہیں، امام احمد کی وفات اوائل ربیع الاول بعمر ستہتر سال ۲۴۱ھ میں ہوئی، عام اہل حدیث وفات امام احمد پر بہت زیادہ غم زدہ تھے، واضح رہے کہ اس ابتلا میں صرف الحمد للہ فقہاء محدثین گرفتار تھے ورنہ حنفیہ مرجیہ جہمیہ رائے پرستوں کے لیے پانچوں انگلیاں گھی میں اور منہ کڑا ہی میں تھا۔ کما هو معروف عند أهل العلم۔

ذریعہ معاش:

امام احمد عام طور سے سرکاری یا غیر سرکاری نذرانے تحائف و ہدایا نہیں لیتے تھے، ان کے گھر بنائی تنائی اور سوت کتائی کا کام ہوتا، اسی آمدنی سے گزر بسر کرتے اور اسی کو بہت سمجھتے، اپنے باپ کے ترکہ میں امام احمد کو گھر کے علاوہ بنائی کے کارخانوں پر مشتمل ایک اور مکان ملا تھا، اسی کی آمدنی سے کاروبار زندگی چلاتے تھے۔^① امام موصوف اپنے گھر کے بنے ہوئے کپڑے ہی

پہنتے تھے، انھیں کفن بھی اسی میں دیا گیا۔

ایک مرتبہ گھر میں پیسے نہیں تھے، موصوف کی ایک لونڈی نے کہا کہ میرا زیور خلخال فروخت کر دیجیے، امام موصوف نے کہا: بطیب خاطر اس کے لیے تیار ہو؟ لونڈی نے کہا کہ ہاں۔ اسے ساڑھے آٹھ دینار میں فروخت کیا گیا اور گھر بھر کے افراد میں اسے تقسیم کر دیا گیا، آپ کی ایک بیوی کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ ہم بیس سال ساتھ رہے مگر ایک معاملہ میں بھی دونوں کے درمیان اختلاف و نزاع نہیں ہوا، امام موصوف نے یکے بعد دیگرے دو ہی شادیاں کیں، ایک لونڈی بھی خریدی تھی، ان تینوں سے کئی اولاد ہوئی، اولاد میں بڑے بڑے ائمہ محدثین و فقہاء ہوئے، موصوف کے چالیس سے کہیں زیادہ تلامذہ نے صرف موصوف کے فقہی مسائل مدون کیے، جہمیر مرجیہ کی طرح کسی افسانوی خیالی معدوم الوجود مجلس تدوین نے مسائل امام احمد کی تدوین نہیں کی۔ ان کے علاوہ دوسری بہت ساری کتب حدیث و تاریخ و تفسیر اور اہل بدعت کے خلاف ردِ بلیغ میں بہت سے تلامذہ نے مساعادت کی۔^①

امام احمد نے اپنے لڑکے امام صالح سے کہا کہ شدید گرانی کے زمانے میں تمھاری ماں باریک سوت کا تتی تھی اور چار مثقال وزن سوت دو درہم میں بیچا جاتا، اسی سے ہمارا خرچ چلتا، ایک مرتبہ امام موصوف کا ایک بچہ رونے لگا پوچھا تم کیا لوگے؟ بچے نے کہا کشمش، موصوف امام احمد نے کہا کہ ایک حبہ (۲۸/۲۱ درہم) کی کشمش اس بچے کے لیے خرید دو، امام موصوف بذات خود کبھی کبھی اجرت لے کر کتابت کبھی ازار بند بنا کر فروخت کرتے اور کبھی دوسروں کے اونٹوں کی سار بانی کرتے۔^② اتنے بڑے امام کبھی کبھی گھاس کاٹ کر لاتے اور اس سے کام چلاتے۔

۲۳۷ھ میں جہمی حنفی حکومت کا خاتمہ:

وفاتِ امام احمد سے چند سال پہلے ہی بیس سالہ جہمی حنفی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور خلیفہ وقت متوکل علی اللہ جعفر بن معصم باللہ محمد بن ہارون رشید بن مہدی بن منصور کے حکم سے ۲۳۶ یا ۲۳۷ھ میں جہمی حنفی حکومت کے خاتمہ اور کتاب و سنت والے اہل حدیث مذہب کے سرکاری مذہب ہونے کا اعلان کر دیا گیا، خصوصاً جہمیوں اور مرجیہ کے علم کلام خلق قرآن پر پابندی لگا دی گئی اور سرکردہ حنفی عہدیداروں خصوصاً احمد بن داود اور اس کے ہم مذہب سرکاری عمال کا خاتمہ کر دیا گیا، جہمی مرجی رائے پرست تھوڑے ہی دنوں میں اپنی چندال چوڑی بھول گئے، اس کی تفصیل کتب تراجم و رجال میں دیکھیے، جہمیت و خفیت کی رگ واثق باللہ ہی کے زمانے میں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔^③ اب امام احمد ہی کے مشورے سے قضا و سرکاری عمال کی تقرری ہوتی تھی۔^④ یہ عجیب بات ہے کہ مصنف انوار اور ان جیسے رائے پرست لوگ بھی اپنی حنفی حکومت کے ان مظالم کی مذمت کرتے ہیں اور حنفی حکومت کے موقف کے خلاف اہل حدیث موقف کی مدح سرائی کرتے ہیں۔^⑤ والفضل ما شہدت بہ الأعداء۔

مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ اس ابتلا میں نہ صرف امام احمد ماخوذ تھے بلکہ دوسرے علمائے حق بھی شامل تھے، دوسرے شہروں سے بھی فقہاء و محدثین گرفتار ہو کر آئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان گرفتار ہونے والوں میں حنفی المذہب لوگ نہیں تھے۔

① عام کتب امام احمد۔

② سیر أعلام النبلاء (۱/۳۲۰) ③ سیر أعلام النبلاء (۱۱/۳۱۲ و ۳۱۶ کتب تراجم)

④ البداية والنهاية (۱۰/۳۴۸ و ۳۴۷ھ) و عام کتب تاریخ۔ ⑤ مقدمہ انوار (۱/۱۷۸ و ۱۷۹)

ائمہ مرجیہ و اہل الراۓ و حنفیہ سے امام احمد کے تلمذ پر فخر:

فرقہ کوثر یہ جہمیہ معتزلہ مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ امام احمد نے اپنی تعلیم کی ابتداء ائمہ احناف ابو یوسف و محمد وغیرہ سے کی تھی لیکن امام احمد کے شاگرد خاص ابو بکر خلال کہتے ہیں:

”كان أحمد قد كتب كُتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها. قال الإمام أحمد: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن، وقال الإمام أحمد لموسى بن حزام الترمذي: العجب منكم! أقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.“^①

حاصل یہ ہے کہ ابتدائے امر میں امام احمد نے کتب حنفیہ نقل کیں، انھیں یاد کیا، پھر انھیں ناقابل التفات سمجھ کر ترک کر دیا، اسی طرح امام ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بن حسن کے معاملے میں فرمایا۔

تنبیہ:

مصنف انوار نے اس جگہ اس کا رونا رویا ہے کہ امام احمد اور دوسرے ائمہ اہل حدیث کے حالات خصوصا ابتلا کے واقعات کو بہت تفصیل سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے مگر ہمارے حنفی دیوبندی کوثری علماء نے ائمہ احناف کے معاملے میں ایسا نہیں کیا اور ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، موازنہ و محاکمہ کی ذمہ داری ناظرین کی طالع سنبھالیں گی تو بہت اچھا ہے۔^② ہم کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مذکورہ ائمہ احناف موجود تھے ان کی کوئی خاص علمی و دینی حیثیت ہی نہ تھی، وہ تو کذابین حنفیہ نے دوسرے اہل حدیث علماء کے فضائل دیکھ کر اپنے ائمہ کی بابت ایسے اکاذیب گھڑے کہ پناہ بخدا، مصنف انوار پچارے اپنا سر چٹ کر کیا کریں گے؟!

نطق انوار:

یہاں مصنف انوار نے اپنے حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے ملفوظات پر مشتمل اپنی مرتب کردہ مذکورہ بالا نام سے کتاب لکھنے کا اشتہار دیا، افسوس کہ یہ کتاب ہمیں مل نہ سکی ورنہ مزید درمید تماشا ہائے انور کا لطف ہمارے ناظرین کرام اللمحات میں ملاحظہ کرتے۔

تنبیہ:

مصنف انوار نے اپنے ان اکاذیب کے بعد فرمایا:

”امام اعظم کے سولہ شیوخ کبار کے بعد امام صاحب اور باقی تین ائمہ متبوعین کا تذکرہ ہوا، ان کے بعد چالیس ارکان تدوین فقہ کے حالات مذکور ہوئے، اب دوسرے محدثین کے ضروری علمی حالات درج ہو رہے ہیں، ترتیب

② ملخص از سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۳۱)

① سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۸۸)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۱۴۹)

وفیات کے حساب سے رکھی گئی ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے دعویٰ سے مستفاد ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہونے کے ساتھ امام صاحب آٹھ ہزار اساتذہ کے شاگرد تھے، پھر مصنف انوار نے ان میں سے صرف سولہ اساتذہ ابی حنیفہ کا تذکرہ اکاذیب کے ساتھ کیا، یہ کون سا طریق ہے کہ امام صاحب کے بہت سے اساتذہ صحابہ میں سے تھے مگر مصنف انوار نے کسی معتبر سند سے ایک کا بھی تذکرہ نہیں کیا، پھر مصنف انوار کے جھوٹ کی کوئی حد بھی ہے کہ ”شیوخ امام اعظم“ میں پہلا نام حضرت ابن مسعود کا لکھا^② حالانکہ بہت زیادہ کذاب ہونے کے باوجود ان کے کذاب اسلاف میں سے کسی نے شیوخ ابی حنیفہ میں حضرت ابن مسعود کا نام نہیں لیا تھا، مصنف انوار میں ذرہ برابر شرم نہیں کہ ۳۲ھ میں فوت ہونے والے صحابی سے ۸۰ھ میں پیدا ہونے والے امام ابوحنیفہ کا تلمذ کیونکر ممکن ہوا؟

پھر کذب بیانی کی حد کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر اساتذہ ابی حنیفہ میں سے حضرت علقمہ بن قیس کا نام لکھا جو ۷۰ھ کے لگ بھگ فوت ہوئے، ۸۰ھ میں پیدا ہونے والے امام ابوحنیفہ حضرت علقمہ کے شاگرد کیسے بنے؟ حضرت علقمہ بن قیس صحابی بھی نہیں تھے، اسی طرح تیسرے نمبر پر امام ابراہیم نخعی کا نام لکھا جن کی وفات کے وقت امام ابوحنیفہ اگرچہ پندرہ سال کے تھے مگر مرجی والدین کے بچے ہونے کی بنا پر والدین اپنے بچے کو درس گاہ نخعی میں بھیج ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ امام نخعی اپنے پاس کسی مرجی کو بھٹکنے تک نہیں دیتے تھے، کسی بھی ثبوت کے بغیر امام نخعی کو اساتذہ ابی حنیفہ کہنا بھی مصنف انوار کے اکاذیب میں سے ہے، اگر کوئی بھی کوثری دیوبندی مرجی جہی اس کا دعویدار ہے تو اصول اہل اسلام کے مطابق اس کا ثبوت دے، لیکن یہ فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے بس کی بات نہیں، خواہ سب کے سب مل کر قیامت تک کوشاں رہیں، بڑے بڑے کوثریہ دیوبندیہ نے مصنف انوار کی مجموعہ اکاذیب والی اس کتاب کے مقدمہ انوار الباری پر تقریظات و حمد و ثنا خوانی لکھ کر اپنی جہالت مرکبہ کا ثبوت دیا ہے، اس طائفہ مرجیہ کذابہ میں سے کسی کو اس مجموعہ اکاذیب کی کسی مذبذب بات پر اعتراض نہیں ہوا۔
یہ میلہ کلہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں

چوتھے نمبر پر اساتذہ ابی حنیفہ میں سے حماد کا نام مصنف انوار نے لکھا ہے مگر بہت سارے ائمہ کا یہ بیان گزرا کہ ابوحنیفہ حماد سے پڑھے بغیر کتب حماد کا سرقہ کر کے سماع کے دعویٰ کے ساتھ حماد سے روایت کرتے تھے، اس حیرت انگیز معاملہ کا کوئی حل مصنف انوار یا کسی کوثری جہی دیوبندی نے پیش نہیں کیا، نہ یہ بتلایا ہے کہ عقیدہ خلق قرآن کے سبب حماد نے امام ابوحنیفہ کو اپنے پاس تک آنے سے منع کر دیا تھا اور انھیں آنے تک کی اجازت سے محروم کر دیا۔ اساتذہ ابی حنیفہ کی فہرست میں پانچواں نام مصنف انوار نے امام شععی کا پیش کیا ہے، ہم بتلا آئے ہیں کہ کتب احناف ہی سے ثابت ہے کہ جب پہلی بار درس گاہ شععی میں امام ابوحنیفہ گئے تھے انھیں اسی دم شععی نے اپنی درس گاہ سے خارج کر دیا۔ ان کے علاوہ دیگر اساتذہ ابی حنیفہ کے ذکر میں بھی مصنف انوار نے بڑی دھاندلی کی ہے، مثلاً ان کا دعویٰ ہے کہ وفات حماد تک امام ابوحنیفہ درس گاہ حماد میں پڑھتے رہے، اس کے بعد دوسرے اساتذہ کی درس گاہوں میں گئے، وفات حماد سے پہلے مصنف انوار کے ذکر کردہ اساتذہ ابی حنیفہ میں سے

اکثر حضرات فوت ہو گئے تھے، مصنف انوار کے مذکورہ بالا پانچوں اساتذہ ابی حنیفہ تو وفاتِ حماد سے بہت پہلے فوت ہوئے اور بیشتر حضرات ولادتِ ابی حنیفہ سے پہلے فوت ہوئے اور سلم بن کہیل وغیرہ حضرات حماد سے پہلے فوت ہوئے، اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

مصنف انوار نے آخر چار ہی ائمہ متبوعین کا ذکر کیوں کیا جبکہ جنہیں اصطلاح مقلدین میں ائمہ متبوعین کہا جاتا ہے ان کی تعداد بارہ ہے، بارہ ائمہ متبوعین میں سے چار کا ذکر نہایت جارحانہ اور دل خراش انداز میں کرنا اور آٹھ کا ذکر نہ کرنا کتنی بڑی بے راہ روی ہے؟ ان حضرات نے فرقہ دیوبندیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس مجموعہ کا ذیبا انوار الباری کے تقریظ نگار دیوبندی جغادری علماء نے فضائل انوار الباری و مناقب مصنف انوار الباری کے پل باندھ دیے مگر ایک نقطہ بھی ان کے کوثر یہ جہمیہ مرجیہ نے مصنف انوار کی اس بے راہ روی کے سلسلے میں نہیں لگایا۔

۶۱۔ امام سعد بن ابراہیم زہری (متوفی ۱۲۵ھ)

مصنف انوار نے امام سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری ابواسحاق ابوالبراہیم قاضی مدینہ منورہ کا سال وفات سرخی و عنوان میں ۱۲۵ھ بتلایا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وفیات محدثین کی علوم اسلام میں بڑی اہمیت ہے، موصوف کے سال وفات میں کافی اختلاف ہے، وجہ ترجیح بتلائے بغیر کسی ایک قول کو اختیار کرنا اور دوسرے اقوال کا اشارہ بھی ذکر نہ کرنا بھی ایک بے راہ روی ہے، وجہ ترجیح نہ ہونے کی صورت میں سارے اختلافی اقوال کا ذکر بلا بحث و تحقیق کر دینا ہی محتاط طریقہ ہے۔ ان کے صاحب زادے ابراہیم نے ان کا سال وفات ۱۲۵ھ بتلایا، ان کے پوتے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے ۱۲۶ھ اور انھیں کے پوتے نے دوسرا قول ۱۲۷ھ بتلایا اور کہا کہ بوقت وفات ان کی عمر بہتر (۷۲) سال تھی، گویا موصوف ۵۵ھ میں پیدا ہوئے جبکہ بہت سے صحابہ زندہ تھے، ان کا تابعی ہونا متحقق ہے، حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب صحابی سے ان کی روایت کردہ حدیث نبوی موجود ہے۔^① امام خلیفہ بن خیاط نے ایک قول میں اور بعض دیگر ائمہ نے ۱۲۸ھ بتلایا، کوئی وجہ ترجیح کسی قول کے لیے نہیں ہے، اس لیے محتاط طریق یہ ہے کہ سارے اقوال کو ملحوظ رکھا جائے جو اپنی عادت کے مطابق مصنف انوار نے نہیں کیا۔ امام سعد سے امام مالک کے روایت نہ کرنے کی ایک نہایت معقول وجہ امام ابن المدینی نے یہ بتلایا:

”وكان لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة، ومالك لم يكتب عنه.“^②

یعنی موصوف سعد مدینہ منورہ کے قاضی تھے (پھر واسطہ کے بھی قاضی ہوئے) امور فقہاء سے اشتغال، نیز بعض دیگر وجوہ سے وہ مدینہ منورہ میں درس حدیث نہیں دیتے تھے، اس لیے اہل مدینہ بشمول امام مالک نے ان سے روایت نہیں کی۔

مگر مصنف انوار نے اس معقول وجہ کا ذکر اپنی کوثری مربی رائے پرستی والی مکذوبہ پالیسی کے مطابق نہیں کیا، انھیں اساتذہ ابی حنیفہ کی فہرست میں مصنف انوار کو اپنے اصول کے مطابق ذکر کرنا چاہیے اور بعض کتب مناقب ابی حنیفہ میں انھیں اساتذہ ابی حنیفہ میں شمار بھی کیا ہے مگر مصنف انوار جیسا بے راہ رو کوثری جہمی مربی دیوبندی ایسا کیوں کرے گا؟ ویسے کتب

① صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الأطعمۃ (۹/ ۴۹۵) وصحیح مسلم حدیث نمبر (۲۰۴۴)

② الجرح والتعديل (۷۹/ ۴) وتهذيب الكمال (۱۰/ ۲۴۴) وسير أعلام النبلاء (۵/ ۴۱۹) وتهذيب التهذيب (۴/ ۴۰۳)

مناقب ابی حنیفہ میں ذکر کیے گئے اکثر اساتذہ ابی حنیفہ کے نام مکذوب طور پر مکتوب ہیں۔

اتفاق سے ایک بار سعد موصوف نے حدیث نبوی کے خلاف قیاس ربیعہ الرای کے مطابق لاعلمی میں فیصلہ کر دیا مگر معلوم ہوتے ہی انھوں نے اس فیصلہ نامہ کو چیر پھاڑ کر مطابق حدیث فیصلہ لکھا۔^① یہ معلوم ہے کہ تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ امام ابوحنیفہ اپنے رائے و قیاس سے دیے ہوئے فیصلہ سے اس کے خلاف نصوص کا علم ہونے پر رجوع کے بجائے اپنے قیاسی فیصلہ پر، جو خلاف نصوص ہوتا تھا، ڈٹے رہتے تھے اور رجوع نہیں کرتے تھے، یہ معلوم ہے کہ امام مالک زندگی بھر سفر حج کے علاوہ کہیں دوسری جگہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے جبکہ اکثر مدنی ائمہ کا مدینہ منورہ سے باہر جانا ثابت ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض مدنی ائمہ مدینہ منورہ سے باہر امام سعد کے درس حدیث میں شریک ہو کر سماع حدیث کر سکے مگر امام مالک نہیں کر سکے۔ اس معقول سبب کا ذکر مصنف انوار نے حسب عادت نہ کر کے بعض لوگوں کے تخمینی، ظنی، قیاسی سبب کا ذکر کیا کہ امام مالک نے امام سعد سے ناخوش ہونے کے سبب روایات نہیں کی، یہ بات حافظ ابن حجر نے ”یقوال“ کے صیغہ تملیض یعنی تضعیف کے ساتھ ذکر کی ہے، صحیح بات کو چھوڑ کر ائمہ اسلام پر کوثری جہمی مرجی دیوبندی والی نیش زنی و جارحیت مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں کا شیوہ ہے۔

نیز حافظ ابن حجر نے یہ صراحت بھی کر دی ہے کہ امام سعد سے امام مالک نے بدو واسطہ روایت حدیث کی ہے۔^② موطاً مالک میں سعد سے امام مالک کی روایت مذکور نہیں جیسا کہ ”إسعاف المبطل برجال الموطأ للسیوطی“ کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے ظنون و قیاس کے ذریعہ بتلائے گئے اسباب عدم روایت مالک عن سعد کی تردید ہوتی ہے، مصنف انوار نے عادت کوثریہ جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ کے مطابق اس امر کا ذکر نہیں کیا جس شخص نے کہا کہ امام مالک امام سعد سے ناراضگی کے سبب روایت نہیں کرتے اس کا نام مصنف انوار نے اپنی کذب پرستی والی پالیسی کے مطابق نہیں بتلایا کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ؟ اگر وہ ثقہ بھی ہو تو جب امام مالک کا سعد سے بالواسطہ روایت کرنا ثابت ہے تو اسے نفی کرنے والے شخص کا وہم و تخمین ہی کہا جائے گا، جو امر واقعہ کے خلاف ہونے کے سبب ساقط الاعتبار ہے، یہ معلوم ہے کہ ہر امام حدیث کا ہر ثقہ یا غیر ثقہ امام حدیث سے روایت کرنا ضروری نہیں، اگر امر واقعہ کے خلاف کسی نے ظنی طور پر کہہ دیا کہ امام مالک سعد پر کلام کرتے تھے، بنا بریں ان سے روایت نہیں کرتے تھے تو اس کی یہ ظنی بات ناقابل التفات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ امام مالک امام سعد پر ترجیح قاذح کرتے تھے بلکہ ساجی نے کہا کہ سعد پر امام مالک کے کلام کا مجھے علم نہیں، صرف یہ علم ہے کہ موصوف سعد سے روایت نہیں کرتے تھے۔^③ حالانکہ یہ معلوم ہے کہ امام مالک نے سعد سے بالواسطہ روایت کی ہے اگر ساجی یا کسی دوسرے کو یہ معلوم نہ ہو تو یہ ان کے علم کی خامی و کمی کی دلیل ہے، ۲۲۴ھ میں فوت ہونے والے معیطی محمد بن عمر^④ نے امام ابن معین سے کہا کہ امام مالک سید سادات قریش سعد بن ابراہیم پر تو کلام کرتے ہیں اور ثور و داود بن حصین جیسے خارجی خبیث سے روایت کرتے ہیں، تو معیطی کے جواب میں ابن معین کی کوئی بات منقول نہیں، البتہ احمد بن البرقی کی روایت میں بقول یحییٰ بن معین بعض مجہول سے سعد پر امام مالک کا عقیدہ قدر کے باعث کلام کرنا منقول ہے جس کے باعث ان سے امام مالک کا روایت نہ کرنا چونکہ یہ مجہول راوی سے منقول

① سیر أعلام النبلاء (۵/ ۴۱۹ و ۴۲۰) ② تہذیب التہذیب (۷/ ۱۰۳)

③ تہذیب التہذیب ترجمہ سعد۔ ④ لسان المیزان (۵/ ۳۲۵ و ۳۲۶)

ہے اس لیے یہ روایت ساقط ہے، البتہ مجہول راوی کے بیان کے مطابق سعد پر عقیدہ قدر کے الزام کی ابن معین نے تردید کی اور کہا کہ موصوف امام مالک کے نسب میں کلام کرتے تھے اس لیے ان سے امام مالک نے روایت نہیں کی۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ سعد کے معتقد قدر ہونے کی بنا پر سعد میں کلام مجہول راوی کے بیان کرنے کے سبب غیر ثابت ہے اور نسب امام مالک میں کلام سعد والی بات بھی ثابت نہیں، اسے مصنف انوار کا امر مسلم کے طور پر بیان کرنا کوثری جہمی مرجی دیوبندی پالیسی والی تلخیص کاری ہے، خصوصاً اس لیے کہ سعد پر کلام امام مالک کی حافظ ساجی نے نفی کی ہے، اصل بات صرف یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سعد تعلیم حدیث کی درسگاہ نہیں قائم کیے ہوئے تھے، نہ حدیث پڑھاتے تھے، اس لیے امام مالک ان سے بلا واسطہ روایت نہ کر سکے، امام مالک کے اساتذہ داود بن حصین وغیرہ کو خارجی خبیث کہنا معیطی کی مبنی بر افواہ وادھام غلط بیانی ہے، دونوں کے خارجی العقیدہ یا قدری العقیدہ ہونے کی اہل علم نے تردید کر دی ہے اور ان کے ثقہ وصدق و فقیہ ہونے پر اتفاق ہے، یہ دونوں صحیحین کے رواۃ میں سے ہیں اور صحیحین کے رواۃ کا صحیح الحدیث ہونا مسلم ہے، ایسی باتوں کو تردید کے بغیر مصنف انوار و کوثریہ جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ کا مسلمات کے طور پر نقل کرنا بے حد غلط روی و غلط کاری ہے۔

اصل معاملہ یہ ہے کہ امام سعد سے مصنف انوار و فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ کی ہمدردی حب علی نہیں بغض معاویہ والی مثل کا مصداق ہے، جس کو خود مصنف انوار نے آخر میں ظاہر کر دیا ہے کہ جس طرح سعد کی طرف سے امام احمد و یحییٰ وغیرہ نے دفاع کیا اور امام مالک جیسے جلیل القدر مسلم امام کی تنقید بھی بے تکلف رد کر دی گئی اسی طرح امام اعظم و اصحاب امام اعظم کے بارے میں بے تحقیق متعصبانہ اقوال کا رد اور ان کی طرف سے دفاع ضروری ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس کتاب ”اللمحات“ میں امام ابو حنیفہ اور اصحاب ابی حنیفہ کے بارے میں تحقیق، متعصبانہ اقوال کا رد اور ان کی طرف سے دفاع پورا کیا گیا ہے مگر جو تحقیقی، ثابت شدہ اور غیر متعصبانہ اقوال منقول ہیں ان کا رد اور ان کی طرف سے دفاع اکاذیب پرست کوثریہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست بشمول مصنف انوار ہی بذریعہ اکاذیب کر سکتے ہیں، صحیح المزاج غیر جانب دار اور صداقت پسند کے بس کا یہ روگ نہیں، مصنف انوار کا یہ جھوٹ بہت مذموم ہے کہ اسی لیے ہر مذہب کے ائمہ کبار نے اس ضرورت کا احساس کیا۔^② کیونکہ ہر تقلیدی مذہب کے ائمہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کے مجروح ہونے پر متفق ہیں۔ (کما سبق)

۶۲۔ صلت بن الحجاج کوئی:

مذکورہ بالا راوی کی بابت معلوم نہیں مصنف انوار اور کوثریہ کو کیسے معلوم ہوا کہ امام سعد بن ابراہیم کے بعد فوت ہوئے؟ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ تراجم نگاری میں وفیات کے مطابق ترتیب کا لحاظ کیا گیا ہے، موصوف صلت کا سعد سے متاخر الوفات ہونا کوثریہ کو کیسے معلوم ہوا؟ مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ محدث خوارزمی نے لکھا کہ امام بخاری نے ذکر کیا کہ آپ نے یحییٰ کندی سے اور آپ سے یحییٰ قطان نے روایت کی، پھر لکھا کہ امام اعظم سے بھی مسانید میں روایت کی۔^③ تو محدث خوارزمی کذاب شخص تھا جس نے اکاذیب کو بکثرت احادیث نبویہ کہا، اس کی کتاب مسند خوارزمی مجموعہ اکاذیب ہے، ایسے کذاب کو محدث کہنا اور اسے حجت بنانا بھی کذابین ہی کا کام ہو سکتا ہے، اس کی صرف وہی بات مقبول ہے جس کی تصدیق دوسرے ذرائع سے ہو۔

۶۳۔ امام ابراہیم بن میمون الصانع ابو اسحاق خراسانی (متوفی ۱۳۱ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت کہا:

”امام ابراہیم بن میمون صانع مشہور محدث زاہد وعابد ومتورع تھے، امام اعظم، عطاء بن ابی رباح، ابو اسحاق، ابو الزبیر، نافع سے حدیث روایت کی، ان سے داود بن الفرات وغیرہ نے روایت کی، ابو مسلم خراسانی کو بے خوف ہو کر سرزنش کی جس کی پاداش میں اسی نے اسے شہید کر دیا، ابن المبارک نے کہا کہ امام صاحب ان کی خبر شہادت سے سخت غمگین ہوئے، تنہائی میں پوچھنے پر بولے کہ ابراہیم میرے پاس آ کر علمی سوالات حل کراتے، طاعت الہی میں بڑے اولوالعزم ومتورع تھے، میں انھیں کھانے کے لیے کچھ پیش کرتا تو مجھ سے بھی بڑی تحقیق کرتے اور بہت کم کھاتے، مجھے ان کے اس انجام کا پہلے ہی سے ڈر تھا، مجھ سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر بیعت پر اصرار کرنے میں کہتے کہ یہ فریضہ تھا ایک دو آدمی سے نہیں ادا ہوگا، آخر ابو مسلم خراسانی کو بطور تبلیغ تیز وتند باتیں یکے بعد دیگرے تین بار کہیں جس کی پاداش میں اس نے انھیں شہید کر دیا، ابو داود، نسائی اور بخاری نے تعلیقات میں ان سے روایت کی، علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ یہ اگرچہ بخاری و مسلم کے شیخ الشیوخ تھے مگر امام صاحب سے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ عام محدثین کرام امام ابو حنیفہ سے روایت کرنے سے اجتناب کرتے تھے، کوئی بھی معتبر ثبوت نہیں کہ ابراہیم نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ امام ابن المبارک کی طرف منسوب کر کے مصنف انوار نے جواہر المضمیہ کی تقلید میں جو قصہ بیان کیا ہے وہ جواہر المضمیہ میں بے سند مرقوم ہے، اور یہ قضیہ بھی مکذوب ہے، مصنف انوار اور ان کی اکاذیب پرست پارٹی میں دم ہو تو اس کی سند پیش کر کے اس کا معتبر ہونا ثابت کریں، مصنف انوار کے علامہ خوارزمی مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں کی طرح بہت بڑے کذاب اور اکاذیب پرست تھے بلکہ انھیں جیسے ائمہ کذابین سے سیکھ کر ان کی پوری پارٹی میں اکاذیب پرستی کی اتنی بڑی جسارت پیدا ہوئی ہے، ایسے کذابین کے لیے اس قدر بلند کلمات تعظیم واحترام کہاں تک موزوں ہیں؟ وفات ابی حنیفہ سے تقریباً بیس سال پہلے فوت ہونے والے محدث ابراہیم بن میمون صانع کا شاگرد ابی حنیفہ ہونا بلحاظ عمر بھی مستبعد ہے، ایسی مستبعد بات کے لیے ٹھوس معتبر دلیل کی ضرورت ہے، اکاذیب سے کام نہیں بنے گا۔

۶۴۔ امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمان المعروف بہ ربیعہ الرائی (متوفی ۱۳۶ھ)

موجودہ دور کے کذاب اعظم نے اپنی اکاذیب پرست پارٹی کی طرح عنوان بالا کے تحت کہا:

”امام ربیعہ الرائی رواۃ صحاح ستہ میں سے ہیں، انھیں فلاں محدثین نے ثقہ کہا، بڑے بڑے شیوخ اہل علم آپ کے پاس استفادہ کے لیے بیٹھے، ان سے امام مالک نے بھی حصول علم کیا، تعارض احادیث کے وقت آثار صحابہ سے ایک جہت کو ترجیح دیتے اور آثار صحابہ کے تعارض کے موقع پر قیاس سے ترجیح دیتے، بعینہ یہی طریقہ امام اعظم

① ملخص از مقدمہ انوار (۱/ ۲۱۳ بحوالہ جواہر مضیہ و مسانید)

کا تھا مگر مخالفوں نے آپ کو مطعون کیا، حاسدوں نے آپ اور آپ کے اصحاب کو اصحاب الراۓ بطور طنز کہا، اُمتار الحبیۃ فی طبقات الحنفیۃ کے قلمی نسخہ میں ہے کہ ربیعہ امام صاحب کے اصحاب میں سے تھے اور مسائل میں بحث و مباحثہ کر کے استفادہ کرتے تھے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ درساگاہ ربیعہ میں اپنی تمام تر کوشش ربیعہ کی باتیں سمجھنے میں صرف کرتے تھے، انھیں اتنی ہمت کہاں تھی کہ امام ربیعہ سے بحث و مباحثہ کرتے، دریں صورت یہ کیسے ممکن ہے کہ ربیعہ شاگرد ابی حنیفہ بننے؟ یہ ساری بات کذاہین کی اکاذیب پرستی کے سبب زیب قرطاس ہو گئی ہے، امام ابو حنیفہ کو تو اتنی بھی جرأت نہیں تھی کہ کھل کر امام ربیعہ کے شاگرد امام مالک کے سامنے آتے، چھپ چھپا کر نہایت با ادب بچے کی طرح پیچارے مسکین صورت بنا کر خدمت مالک میں بیٹھتے، پھر وہ امام ربیعہ کے سامنے اتنی بڑی جرأت کیسے کر سکتے تھے؟

امام ربیعہ کا جو طریق تطبیقِ احادیث متعارضہ میں تھا وہی عام اہل حدیث کا بھی ہے، بھلا اس طریق تطبیق کی ہوا امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کو کہاں سے لگ سکتی تھی جو طریق اہل حدیث سے بالکل جداگانہ طریق رائے پرستی پر قائم تھے؟ امام عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماثون نے کہا:

”یا اهل العراق! تقولون ربیعة الرأي، لا والله ما رأیت أحدا أحوط لسنة منه“^②

”اے اہل عراق! تم امام ربیعہ کو اپنی طرح کا رائے پرست کہتے ہو، حالانکہ ان سے زیادہ سنت کا پابند میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔“

کیا اس طرح کی بات کسی معتبر سند سے امام ابو حنیفہ کی بابت بھی مروی ہے؟

۶۵۔ امام عبداللہ بن شبرمہ ابو شبرمہ کوئی (متوفی ۱۴۳ھ)

مصنف انوار نے امام ابو شبرمہ کی بابت کہا:

”اکابر و اعلام میں سے تھے، تابعی اور قاضی کوفہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ سے استفادہ کیا کرتے تھے، نقل ہے کہ عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر امام ابو حنیفہ پر مظالم ہوئے تو ابن ابی لیلیٰ نے اظہارِ رشامت کیا، اس پر ابو شبرمہ کو یہ بات ناگوار لگی اور انھوں نے کہا کہ یہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے، ہم تو دنیا طلبی میں ہیں اور امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے لگتے ہیں کہ کسی طرح دنیا قبول کر لیں مگر نہیں کرتے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ عہدہ قضا قبول نہ کرنے پر امام ابو حنیفہ کے اوپر مظالم کی داستان بقول امام ابو بکر عیاش مکذوب محض ہے، پھر مذکورہ بالا عبارت میں بحوالہ جواہر المضیۃ جو مکذوبہ داستان مصنف انوار نے اپنی اکاذیب پرست پارٹی کی لے میں لے ملا کر سنائی ہے اس کے مکذوب ہونے میں کیا شک ہے؟ ہمیں جواہر المضیۃ میں ابو شبرمہ کا ترجمہ نظر نہیں آیا، ہم ان روایات معتبرہ کا ذکر کر

① ماحصل از مقدمہ انوار (۲۱۳/۱ و ۲۱۴)

② المعرفة للفسوي (۱/۶۷۲) و خطیب (۸/۲۲۳ و ۲۲۴) و تاریخ الإسلام للذهبي (۵/۲۴۸) و سیر أعلام النبلاء (۵/

۱۷۴) و تهذیب التهذیب (۳/۲۵۸)

③ ماحصل از مقدمہ انوار (۱/۲۱۴) و جواہر المضیۃ (۲/۵۴۷ تا ۵۵۰)

آئے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے استاذ حماد اور ان کے بہت سارے ثقہ اصحاب نے اسلامی عدالت میں امام ابوحنیفہ کے عقیدہ خلق قرآن کی بابت مقدمہ دائرہ کیا جس پر سرکاری دھمکی سے خوف زدہ ہو کر امام ابوحنیفہ نے توبہ کی، امام ابوحنیفہ کے اس اقدام نیز حکومت وقت کے خلاف بغاوت و خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی کے خلاف امام ابوحنیفہ کو مقید و مسجون کر کے پندرہ روز جیل خانہ میں رکھ کر زہر پلا کر ہلاک کیا گیا تو کسی بھی فرد نے اس پر کسی ناگواری کا اظہار کیا نہ اموی دور خلافت میں ابن ہبیرہ ہی کی کارروائی پر امام ابوحنیفہ کی حمایت میں کوئی صدا کہیں سے سننے میں آئی۔

۶۶۔ حافظ حدیث امام ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام اسدی مدنی (متوفی ۱۴۶ھ)

مصنف انوار نے کہا: ”امام ہشام بن عروہ مشہور محدث و فقیہ راوی صحاح ستہ ثقہ سے امام ابوحنیفہ نے روایت کی ہے۔“^①
ہم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ پر امام ہشام بن عروہ کی تخریج قادح و تنقید کا ذکر آچکا ہے اور صرف اتنی بات تکذیب مصنف انوار کے لیے کافی ہے۔

۶۷۔ امام جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (متوفی ۱۴۸ھ)

مصنف انوار نے کہا:

”امام جعفر صادق ابتدا میں امام اعظم سے بدظن رہے، پھر امام صاحب کی بالمشافہ باتوں سے مطمئن ہو کر امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر امام ابوحنیفہ کی ہمیشہ مدح و ثنا خوانی کرتے رہے۔“^②
ہم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ پر امام جعفر صادق کی تنقید و تخریج کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور مصنف انوار کا یہ دعویٰ خالص جھوٹ ہے کہ امام ابوحنیفہ پر امام جعفر صادق کی تخریج و تنقید ابتداء میں تھی، پھر بعد میں وہ ان کی مدح و ثنا خوانی کرنے لگے، اگر دم ہے تو بسند معتبر مصنف انوار اور ان کی پوری پارٹی اسے ثابت کرے، ہمارا دعویٰ ہے کہ تا قیامت یہ کذابہ پارٹی ایسا نہ کر سکے گی۔

۶۸۔ امام زکریا بن ابی زائدہ خالد بن میمون بن فیروز ہمدانی کوفی (متوفی ۴۹ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا کہ امام زکریا بن ابی زائدہ رواۃ صحاح ستہ میں سے محدث و فقیہ ثقہ صالح کثیر الحدیث قاضی کوفی تھے، علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ باوجود شیوخ شیخین میں سے ہونے کے امام صاحب سے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔^③

ہم کہتے ہیں کہ امام زکریا بن ابی زائدہ کے سال وفات میں ۱۴۷/۱۴۸ھ کے مختلف اقوال تہذیب التہذیب میں منقول ہیں، تقریب التہذیب میں صحیح ترین اقوال لکھنے کا التزام حافظ بن حجر نے کیا ہے مگر وہ ان اقوال مختلفہ میں سے کسی کو ترجیح دیے بغیر ان کا ذکر کر کے خاموش ہو گئے، پھر مصنف انوار کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قطعی طور پر ۱۴۹ھ میں فوت ہوئے؟ میزان الاعتدال (۷۳/۲) میں انھیں صاحب الشعی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موصوف زکریا امام شعی سے بکثرت تدلیس کرتے ہیں، تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام شعی سے زکریا جن مسائل کو نقل کرتے ہیں ان کی نقل میں بھی تدلیس کرتے ہیں، یہ

② ماحصل بعذر الحاجة از مقدمہ (۱/ ۲۱۴)

① ماحصل مقدمہ انوار (۱/ ۲۱۴)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۲۱۵)

مسائل شعی انھوں نے ابو حریز سے سنے، بہر حال امام شعی کے یہ خاص شاگرد، جن شعی کے شاگرد خاص ہیں، انھوں نے حماد اور ان کے ہم مذہب مرجی و اہل الراي تلامذہ بشمول امام ابو حنیفہ پر سخت تنقید و تخریج کی ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے، نیز اور ان کے تلامذہ میں سے کئی حضرات امام ثوری و ابن المبارک سمیت متعدد حضرات نے امام ابو حنیفہ پر سخت تنقید و تخریج اور ان کے مذہب ارجاء کی سخت مذمت کی ہے، امام سفیان ثوری نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علم کے بغیر تمام امور میں جو و ظلم پر مبنی فیصلے کیا کرتے ہیں، امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل کتاب السنۃ میں امام سفیان ثوری سے بہت زیادہ تخریجی کلام منقول ہے۔^①

امام ابو حنیفہ کے اکثر تلامذہ و اساتذہ نے ان کی سخت مذمت و تنقید کی اور انھیں متروک کہا جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ہم تفصیل بتلا آئے ہیں، یہاں حقیقت فہمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔

۶۹۔ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج کی (متوفی ۱۵۰ھ)

مصنف انوار نے کہا:

”امام ابن جریج موصوف نے حدیث طاؤس، مجاہد، عطاء سے سنی، ان سے ثوری، قطان، یحییٰ بن سعید انصاری وغیرہ نے روایت کی، رواۃ صحاح ستہ میں سے ہیں۔^② علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ ان امام ائمہ الحدیث نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ علامہ خوارزمی تو مصنف انوار سے بھی زیادہ کذاب اور اکاذیب پرست ہیں، ویسے امام ابن جریج کے عام تلامذہ نے امام ابو حنیفہ پر سخت تنقید و تخریج کی ہے، امام ابن جریج پر حالات ابی حنیفہ مخفی نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ بھی امام سلیمان بن حرب کے اس بیان کے عموم میں شامل ہیں کہ کوئی بھی قابل ذکر امام دین ایسا نہیں جس نے ابو حنیفہ پر نقد و جرح نہ کیا ہو۔ امام یحییٰ بن سلیم کا بیان ہے کہ دس کبار اہل علم بشمول امام ابن جریج ایمان کے قول و عمل سے مرکب ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔^④ اس سے معلوم ہوا کہ ابن جریج اہل حدیث تھے، اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ مرجی المذہب یعنی بدعتی مذہب کے سرگرم داعی و مبلغ تھے۔

۷۰۔ صاحب مغازی محمد بن اسحاق بن یسار مطبلی (متوفی ۱۵۱ھ)

مصنف انوار نے کہا کہ امام بخاری کے سوا تمام اصحاب صحاح نے امام محمد بن اسحاق صاحب مغازی سے روایت کی، البتہ امام بخاری نے رسالہ جزء القراءة میں ان سے روایت کی ہے، آپ نے حضرت انس بن مالک صحابی کو دیکھا، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ طبقہ خامسہ میں ذکر کیا لیکن حدیث میں غیر متقن کہا اور ان کی حدیث کو درجہ حجت سے نازل کہا، ابن معین نے کہا ثقہ ہیں حجت نہیں، ابن مدینی نے انھیں صحیح الحدیث کہا، نسائی نے ضعیف کہا، دارقطنی نے ”لا یحتج بہ“ کہا، امام مالک ان سے ناخوش رہے، اس لیے انھوں نے انھیں ”دجال من الدجاجلہ“ کہا، ابن مدینی سے امام مالک والی بات کہی گئی تو فرمایا کہ امام مالک ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، اس لیے انھیں نہیں پہچانتے، شعبہ، عیسیٰ، اور ابن المبارک نے بھی توثیق کی، یہاں ابن مدینی کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ (کتب مصطلح حدیث کا مطالعہ کیجیے)

① نیز ملاحظہ ہو: خطیب (۱۳/ ۴۱۳۰) ② تاریخ بخاری. ③ ملخص از مقدمہ انوار (۱/ ۲۱۵)

④ المعرفة والتاریخ (۳/ ۳۹۶) و شرح السنۃ للکائی (ق: ۱۱۲ و ۱۱۳)

بقول مصنف انوار ابن المدینی نے انھیں صحیح الحدیث کہا تو یہی بات عام ائمہ کرام نے بھی کہی ہے، ابن معین نے انھیں اپنے ایک قول میں صدوق دوسرے میں ثقہ تیسرے میں ”لیس بہ بأس“ کہا، اور اصطلاح ابن معین میں ”لیس بہ بأس“ ثقہ کا مترادف لفظ ہے، ابن معین نے اپنے چوتھے قول میں انھیں ضعیف کہا اور یہ لفظ ابن معین کبھی کبھار زیادہ ثقہ کے بالمقابل ثقہ راوی کے لیے بولتے ہیں جیسا کہ کتب مصطلح حدیث میں صراحت ہے۔ ابن معین کی تمام باتوں کے مجموعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے اونچے درجہ کے ثقہ کی نفی کے لیے یہ لفظ اس کی بابت انھوں نے استعمال کیا جس سے ان کے صحیح الحدیث ہونے کی نفی نہیں ہوتی، پھر ابن معین کی توثیق ثابت کے بالمقابل لفظ ضعیف مجمل جرح ہے جو انھیں کی توثیق کے بالمقابل کالعدم ہے، خروج مذی سے عدم وجوب غسل اور وجوب وضو والی ان سے مروی حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا، امام بیہقی نے بھی انھیں ثقہ کہا اور امام ابن المبارک نے بھی۔

امام غزالی نے کہا کہ امام بخاری نے ان سے بکثرت استشہاد کیا ہے اور یہ ثقہ ہیں، امام بوہقی نے انھیں تکرار کے ساتھ ثقہ ثقہ کہا جو بلند درجہ کی توثیق سے ہے، عام اہل علم نے انھیں ثقہ ہی کہا، مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ انھیں امام نسائی نے ضعیف کہا تو ہمیں یہ بات کہیں نظر نہیں آئی بلکہ امام نسائی نے انھیں ”لیس بالقوی“ کہا ہے، خواہ انھوں نے ضعیف کہا ہو یا لیس بالقوی مگر توثیق ثابت کے بالمقابل یہ جرح مبہم و مجمل وغیر مفسر ہونے کے سبب کالعدم ہے، مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ امام دارقطنی نے انھیں ”لا یحتج بہ“ کہا تو امام دارقطنی کی پوری بات یہ ہے: ”لا یحتج بہ، إنه یعتبر بہ، واختلف الأئمة فیہ“ یعنی یہ حجت نہیں لیکن ان کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ شاہد و متابع ملنے پر ان کی روایت حجت ہوگی اور ان کی بابت ائمہ کا اختلاف ہے، امام دارقطنی کی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ائمہ نے انھیں مطلقاً حجت وثقہ مانا ہے، کچھ نے شواہد و متابع کی موجودگی میں حجت کہا، مصنف انوار نے امام دارقطنی کی پوری بات نقل کرنے میں خیانت و بددیانتی کی ہے جس کا حاصل بہر حال یہ ہے کہ کچھ ائمہ انھیں مطلقاً حجت وثقہ مانتے ہیں اور امام دارقطنی بھی انھیں حجت وثقہ مانتے ہیں بشرطیکہ متابع و شاہد ہوں، متابع و شاہد نہ ہونے پر امام دارقطنی انھیں بالکل ہی غیر معتبر و ساقط نہیں مانتے، ظاہر ہے کہ امام دارقطنی کی یہ جرح خفیف و مجمل توثیق ثابت کے بالمقابل کالعدم ہے جسے مصنف انوار نے اپنی عادت عیاری و خیانت کے مطابق چھپایا۔

مصنف انوار کا یہ کہنا کہ ان کی بابت ابن مدینی کی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، نہایت بھاری جھوٹ ہے کیونکہ امام ابن مدینی نے خود امام ابوحنیفہ کو بہت زیادہ غیر معتبر کہا اور امام ابوحنیفہ کے ساتھ زیادہ مجالست رکھنے والوں نے بھی امام ابوحنیفہ پر سخت تخرج کی حتیٰ کہ متروک کہا، کہاں ابن اسحاق اور کہاں امام ابوحنیفہ؟ زمین و آسمان کے اس فرق کو مصنف انوار اور ان کی اکاذیب پرست پارٹی ختم نہیں کر سکتی۔ متعدد ناقدین نے ابن اسحاق کو صحیح الحدیث کے بجائے حسن الحدیث کہا جو معتبر و حجت ہونے میں تقریباً صحیح کے برابر ہے مگر اس پر تو اتفاق ہے کہ متابع و شواہد کی موجودگی میں موصوف کی حدیث صحیح ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک موصوف کا صحیح الحدیث ہونا رائج ہے الا یہ کہ ان کی جس روایت میں وقوع خطا کا ثبوت ہو تو اس صورت میں جس طرح تمام صحیح الحدیث رواۃ کا حال ہوتا ہے ان کا حال بھی ہوگا، امام مالک نے انھیں حالت طیش و غضب میں ”دجال من الدجاجلة“ کہا تھا جس کا اعتبار اہل علم کے یہاں نہیں ہوتا مگر امام ابوحنیفہ کو بھی بہت ساری

روایات معتبرہ کے مطابق امام مالک نے طیش و غضب کے بغیر دجال من الدجالہ اور بہت سارے تجربی کلمات سے نوازا ہے، سب کی تفصیل پیش کرنی ہم مناسب نہیں سمجھتے، بعد میں امام مالک کا غضب جب ختم ہوا تو موصوف نے امام محمد بن اسحاق پر اپنی اس تخریج کو واپس لے لیا، اس لیے ان پر تخریج مالک کا عدم ہے، مصنف انوار تلیسات و عیاریوں کے بہت ماہر ہیں، ہشام بن عروہ کی طرف امام ابن اسحاق کی تخریج کی جو بنیاد ہے اسے حافظ ذہبی وابن حجر نے مکذوب قرار دیا ہے، اور مسانید ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، اسے دلیل میں پیش کرنا مصنف انوار اور ان کی پارٹی کی کذب پرستی ہے۔

امام المغازی محمد بن اسحاق کی سیرت پر ہماری ایک کتاب ہے جس میں انھیں پختہ کار فقیہ و محدث و سیرت نبوی کا ماہر امام ثابت کرنے کے ساتھ ان پر وارد شدہ لغو و لایعنی کلمات تخریج اور الزامات و اتہامات کی تکذیب کر کے حقائق کا جائزہ لیا گیا ہے، یہ کتاب ۱۹۷۵ء یا ۱۹۷۶ء کے صوت الجامع بنارس میں قسط وار شائع ہوئی۔ کاش اس کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے!۔

مصنف انوار جب علوم و فنون میں بیحد کچے اور علمی معاملات میں خیانت و بددیانتی کو شیوہ و شعار بنائے ہوئے ہیں اور حق پوشی و کتمان حقائق کے موصوف دلدادہ و نوگر ہیں تو انھیں بزور اکاذیب و تلیسات شرح صحیح بخاری لکھنے بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نیز مقدمہ شرح صحیح بخاری دو جلدوں میں بشمول امام بخاری تمام محدثین کو روافض و کذابین و غیر معتبر متعصب قرار دینے والے کذاب اعظم مصنف انوار کو یہ مقدمہ مشتمل بر اکاذیب لکھنے کی حاجت کیا تھی؟

حافظ ابن حجر نے معلقات بخاری کے مختلف فیہ رواۃ میں ان کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”محمد بن إسحاق بن یسار الإمام في المغازي، مختلف في الاحتجاج به، والجمهور على قبوله في السير، قد استفسر من أطلق عليه الجرح فبان أن سببه غير قاذح، وأخرج له مسلم في المتابعات، وله في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه، وموضع واحد قال فيه: قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق... فذكر حديثاً.^①“

”موصوف حجت ہونے میں مختلف فیہ ہیں، جمہور سیر میں انھیں مقبول (معتبر) مانتے ہیں، جن ائمہ نے ان پر جرح مطلق کی ہے ان سب کی جرح پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کی جرح قاذح نہیں، امام مسلم نے متابعات میں ان سے متعدد احادیث نقل کیں اور صحیح بخاری میں ان کی روایات معلقہ متعدد مقامات میں ہیں اور ایک جگہ ان کی مسند حدیث بھی ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں موصوف کی صرف ایک مسند حدیث کا ہونا ہی ان کے رواۃ صحیح بخاری میں سے قرار پانے کے لیے کافی ہے اور صحیح مسلم میں بھی غیر متابع کے طور پر مستقلاً بھی ان کی بعض مسند روایات ہیں، اس لیے انھیں صحیحین کا متفق علیہ ثقہ راوی ماننا لازم ہے، اور ان کی متعدد معلق روایات کا صحیح بخاری میں ہونا اور متعدد متابعات کا صحیح مسلم میں ہونا ان کے رواۃ صحیحین میں سے ہونے کے منافی نہیں۔ کما لا یخفی

کتاب ”الجمع بین رجال الصحیحین“ (۲/ ۲۶۸) ترجمہ نمبر (۸، بیروت لبنان ۱۴۰۵ھ) میں محمد بن قیسرانی

مولود (۴۲۸ھ و متوفی ۵۰۷ھ) نے انھیں صحیح مسلم کے روات میں سے قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح میں ان کی حدیث صرف متابع و شاہد کے طور پر نہیں بلکہ اصل کے طور پر مروی ہے، اور حافظ ابن حجر نے امام ابن قیسرانی کی اس بات پر کوئی اعتراض کیا نہ اس کی تردید کی، پھر عبارت امام ابن قیسرانی پر یہ حاشیہ دیا ہوا ہے کہ صحیح بخاری کتاب الحج والذکاة وغیرہ میں ان کی احادیث بطور شاہد معلوم نہیں، مگر ہم کہہ چکے ہیں کہ صحیح بخاری میں بطور اصل بھی ان کی مسند حدیث معلوم ہے جس کا مطلب ہوا کہ یہ صحیحین کے متفق علیہ ثقہ راوی ہیں۔

مصنف انوار نے کہا کہ صحیح بخاری کے علاوہ باقی اصحاب صحاح نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ صحیحین کے علاوہ صحاح بہت سی ہیں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن السکن، مستخرج اسماعیلی، صحیح ابی عوانہ اور بہت ساری کتب حدیث۔ صحیحین کے متعدد روات مختلف الاجتہاد ہیں جو بطور راجح اصولی طور پر متفق علیہ ثقہ و معتبر ہیں، یہ بات محمد بن اسحاق کے اصولی طور پر متفق علیہ ثقہ ہونے کے منافی نہیں، اور جمہور صرف سیر ہی میں ان کے معتبر ہونے پر متفق نہیں ہیں بلکہ علی الاطلاق معتبر ہونے پر اصولی طور پر متفق ہیں، ان پر جرح مطلق کرنے والے ائمہ استفسار کے باوجود جب کوئی جرح قادح بالا یضاح نہیں پیش کر سکے تو ان کے اصول سے بھی محمد بن اسحاق کا ثقہ ہونا متفق علیہ ہوا، یہ ہماری طرف سے حافظ ابن حجر کی باتوں کا جواب ہوا۔ مصنف انوار کا یہ اعتراف کہ سوا امام بخاری کے باقی اصحاب صحاح نے ان سے (محمد بن اسحاق بن یسار صاحب مغازی سے) روایت کی، اس کی دلیل ہے کہ موصوف مصنف انوار معترف ہیں کہ امام مسلم نے ان سے اپنی صحیح میں روایت حدیث کی ہے اور امام بخاری کا اپنی صحیح میں محمد بن اسحاق سے روایت کرنا ہم بحوالہ مقدمہ فتح الباری للحافظ ابن حجر ثابت کر آئے ہیں، اس لیے موصوف ابن اسحاق متفق علیہ یعنی صحیحین کے ثقہ راوی ہوئے۔

مصنف انوار کا یہ کہنا کہ انھیں حافظ ذہبی نے غیر متقن یعنی ان کی حدیث کو حجت سے نازل قرار دیا ہے، ایک مقلدانہ عیاری و مکاری ہے کیونکہ مصنف انوار نے اس کتاب کو جن علامہ انور کا مجموعہ افادات قرار دیا ہے انھوں نے کہا ہے کہ لفظ متقن بہت پایہ کا لفظ توثیق ہے جیسا کہ ہماری اس کتاب کے اوائل میں تفصیل گزری، اور بہت بلند درجہ کی توثیق کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ ثقہ نہیں بلکہ وہ بھی صحیح الحدیث ہیں، اس لیے متقن کی نفی سے صحیح الحدیث ہونے کی نفی پر استدلال مصنف انوار کی مکاری و عیاری و کذب پرستی کے علاوہ کچھ نہیں، مصنف انوار کا یہ کہنا بالکل غلط ثابت ہوا کہ امام بخاری نے صحیح میں نہیں لیکن اپنی کتاب جزء القراءة میں ان سے روایت کی ہے، جزء القراءة میں بھی امام بخاری کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق ان کا صحیح الحدیث ہونا ہی لازم آتا ہے۔ مصنف انوار کا یہ کہنا کہ ابن معین نے انھیں ثقہ کہا مگر حجت ہونے کی نفی کی خالص مقلدانہ فریب کاری و عیاری ہے کیونکہ لفظ حجت بھی بلند پایہ توثیق کا لفظ ہے جس کی نفی سے راوی کا غیر صحیح الحدیث ہونا لازم نہیں آتا۔

۱۔ شیخ ابوالنصر سعید بن ابی عروبہ (متوفی ۱۵۶ھ)

مصنف انوار نے کہا:

”شیخ ابوالنصر معانی الآثار اور صحاح ستہ کے روات میں سے مشہور محدث ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ سعید لکھتے نہیں

تھے، ان کا سارا علم سینہ میں محفوظ تھا، ابن معین، نسائی، ابوزرعہ نے ثقہ کہا، ابوعوانہ نے کہا کہ ہمارے زمانے میں

ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہیں تھا، ابن سعد نے ثقہ کثیر الحدیث کہا، آخر میں اختلاط ہو گیا، اس لیے بعد اختلاط کی روایات غیر معتمد ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ قدری عقیدہ رکھتے تھے، امام اعظم سے بھی مسانید میں روایت کرتے ہیں، ابن سیرین و قتادہ سے بھی تلمذ ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ کے سال وفات میں خاصا اختلاف ہے، ۱۵۰/۱۵۵/۱۵۶/۱۵۷ھ وغیرہ جیسے اقوال ہیں، عام کتب رجال میں اسی طرح منقول ہے، بعض نے کہا کہ ۱۳۲ھ میں اختلاط کے شکار ہوئے اور بعض نے ۱۳۴/۱۳۸ھ وغیرہ بتلایا۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ ۱۳۲ھ میں ہلکا سا اختلاط شروع ہوا کچھ دنوں تک حال غنیمت رہا پھر پورا اختلاط ہو گیا، ۱۴۲ھ تک ہلکے اختلاط کے باوجود موصوف کی روایات معتبر ہیں، اس زمانے سے پہلے والا سماع معتبر ہے اس کے بعد والا غیر معتبر ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جامع مسانید ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے اور محدثین کا مذہب اصلاً اہل حدیث رہا ہے، الایہ کہ جس کی بابت اس کے خلاف کوئی ٹھوس دلیل موجود ہو اور کوئی بھی ٹھوس دلیل اس کے خلاف نہیں، سعید بن ابی عروبہ یا دوسرے محدثین سے معلوم نہیں کیوں مصنف انوار امام ابو حنیفہ کا کوئی نہ کوئی رشتہ جوڑ لیتے ہیں؟

۷۲۔ امام ابو عمر و عبد الرحمن بن عمرو بن محمد اوزاعی (مولود ۸۸ھ و متوفی ۱۵۷ھ)

مصنف انوار نے امام اوزاعی کے کچھ حالات بتلا کر کہا کہ امام اوزاعی حالات ابی حنیفہ سن کر شروع میں بدظن تھے، ابن مبارک شام گئے اور صحیح حالات بتلائے، پھر امام اوزاعی کی امام ابو حنیفہ سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، علمی مذاکرات و مباحثات ہوئے تو اوزاعی مداح ابی حنیفہ بن گئے اور اپنی سابقہ بدظنی پر بہت نادم و متأسف ہوئے۔^②

ہم بیان کر آئے ہیں کہ ابن المبارک جب شام گئے تو انھیں امام اوزاعی نے بتلایا کہ ابو حنیفہ امت میں خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی کا مذموم جذبہ رکھتے ہیں، امام اوزاعی کی بات نیز خود اپنے مشاہدہ سے انھیں امام ابو حنیفہ کا مرجی اور نہایت درجہ کا مجروح ہونا معلوم ہوا تو انھوں نے بھی عام ائمہ کی طرح امام ابو حنیفہ کو متروک قرار دے دیا، یہ بالکل جھوٹی بات مصنف انوار نے لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں امام ابو حنیفہ سے مذاکرات و مباحثات کے نتیجے میں امام اوزاعی امام ابو حنیفہ کے بڑے مداح ہو گئے اور ان سے بدظنی رکھنے پر بہت نادم ہوئے کیونکہ امام ابو حنیفہ کے وہ حالات جو ائمہ اسلام کی نظر میں نہایت فتنہ تھے برابر امام اوزاعی کو پہنچتے رہے تھے، بقول مصنف انوار امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ امام اوزاعی کے شاگرد تھے اور امام اوزاعی امام ابو حنیفہ کے دیگر اساتذہ کے استاذ تھے، اس لیے امام اوزاعی ابو حنیفہ کے استاذ الاساتذہ ہیں، یہ بات گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے کہ وفات ابی حنیفہ پر امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ پر دوسرے ائمہ اسلام کی طرح نہایت سخت تخریج پر مشتمل تبصرہ کیا، جس سے مصنف انوار کی یہ عیاری و کذب بیانی واضح ہوتی ہے کہ آخر میں امام اوزاعی مداح ابی حنیفہ بن گئے تھے، امام اوزاعی نے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے خلاف کتابیں لکھیں، جن خلفاء کے ائمہ احناف و فادار نمک خوار تھے انھیں اوزاعی بے لاگ مخلصانہ نصیحتیں کرتے جن سے بعض اہل علم خطرہ محسوس کرتے کہ کہیں یہ خلفاء انھیں قتل نہ کر دیں مگر ائمہ احناف پر ہی خلفاء اپنے

① مقدمہ انوار (۱/ ۲۰۵ و ۲۰۶ بحوالہ معانی الآثار و جامع المسانید)

② مقدمہ انوار (۱/ ۲۰۶)

خزانوں کے دہانے اس لیے کھولے ہوئے تھے کہ احناف خلفاء وامراء کے حسب منشا ہی فتویٰ دیتے جس کی کسی قدر تفصیل آچکی ہے، البتہ امام ابوحنیفہ بذات خود اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ تمام خلفاء کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو ابھارتے، جو عام ائمہ کرام کی نظر میں بڑا بھیانک جرم تھا، اسی باعث امام ابوحنیفہ بذریعہ زہر ہلاک بھی کیے گئے۔

۷۳۔ محدث کبیر محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب قرشی عامری (مولود ۸۰ھ و متوفی ۱۵۹ھ)

مصنف انوار نے ان کی بابت کہا:

”رواة صحاح ستہ میں سے مشہور محدث تھے، امام احمد نے فرمایا آپ نے اپنا مثل نہ اپنے بلاد میں چھوڑا نہ دوسروں کے، وہ صدوق تھے، امام مالک سے ابھی افضل سمجھے جاتے تھے، امام مالک تنقیح رجال میں ان سے زیادہ محتاط تھے، ابن ابی ذئب میں یہ بات نہیں تھی، سب نے ثقہ و صدوق کہا، بعض نے ان کی طرف عقیدہ قدر منسوب کیا مگر یہ بھی کہا گیا کہ یہ صرف تہمت تھی جو صحیح نہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ امام ابن ابی ذئب بھی امام مالک کی طرح مدنی مذہب یعنی مسلک اہل حدیث کے پابند تھے۔

۷۴۔ امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن حجاج (متوفی ۱۶۰ھ بعمر ۸۷)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”امام شعبہ اصحاب ستہ کے رواۃ میں سے فن رجال و حدیث کی بصیرت و مہارت میں بقول امام احمد فرد کامل تھے، حفظ حدیث، اصلاح و تثبت میں سفیان ثوری سے فائق تھے، حماد بن زید کا قول ہے کہ کسی حدیث میں اگر شعبہ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں، امام اعظم کے بڑے مداح تھے الخ۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار معترف ہیں کہ امام شعبہ استاذ ابی حنیفہ تھے اور شعبہ شاگرد امام مالک تھے۔ (کما تقدّم) مصنف انوار اور ان کی پارٹی کے اصول سے لازم آیا کہ امام مالک امام ابوحنیفہ کے استاذ الاستاذ تھے بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ امام مالک امام ابوحنیفہ کے اساتذہ کے اساتذہ کے بھی استاذ تھے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام شعبہ مداح ابی حنیفہ نہیں بلکہ وہ امام ابوحنیفہ پر شدید رد و قدح و نقد کرنے والے تھے، اور امام شعبہ کی قدح ابی حنیفہ میں امام حماد بن زید بھی موافق تھے، موافق و غیرہ جن کتابوں کے حوالے سے مصنف انوار نے بذریعہ شعبہ مدح ابی حنیفہ کی ہے وہ روافض و معتزلہ و کذابین کے مجموعہ اکاذیب ہیں، اور حقیقت امر یہ ہے کہ امام شعبہ کے اہل حدیث امام تھے جبکہ امام ابوحنیفہ کے مرجی اور مرجی گراور تبع رائے و قیاس تھے۔

۷۵۔ محدث شہیر اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق سبعی کوفی (متوفی ۱۶۰ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت امام اسرائیل کی بابت کہا:

”ان کے دادا کبار تابعین میں سے امام ابوحنیفہ کے استاذ تھے، اسرائیل نے حدیث امام اعظم نیز اپنے دادا اور دوسرے اکابر سے سنی... إلى أن قال: امام اعظم کی بابت فرماتے کہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، ان کی یہی

منقبت کیا کم ہے کہ وہ اپنے استاذ حماد سے بھی زیادہ فقیہ تھے؟ اس بات کے کہنے والے اسرائیل امام و کبج و عبد الرحمن بن مہدی جسے اکابر محدثین کے استاذ ہیں۔ (جواہر وغیرہ) محدث خوارزمی نے فرمایا کہ اسرائیل امام اعظم سے روایت کرتے ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ بار ہا ہماری طرف سے کہا جا چکا ہے کہ مصنف انوار کے محدث خوارزمی کذاب اور ان کی کتابیں مجموعہ اکاذیب ہیں، ان کے حوالے سے کبھی ہوئی مصنف انوار سمیت پوری کذابہ کوثری پارٹی کی باتیں مکذوبہ محض ہیں الا یہ کہ دوسرے معتبر ذرائع سے ان کی تصدیق ہو۔ جواہر المضیہ میں رطب و یابس ہر طرح کی باتیں موجود ہیں، ان کی بھی جو باتیں دوسرے معتبر ذرائع سے مصدق نہ ہوں ساقط الاعتبار ہیں، اسرائیل بھی کوفہ کے اہل حدیث ائمہ میں سے تھے انھیں مذہب رائے و قیاس وارجاء سے کوئی سروکار نہ تھا۔

۷۶۔ شیخ ابراہیم بن ادہم بن منصور بلخی (متوفی ۱۶۱/۱۶۲ھ)

مصنف انوار نے شیخ ابراہیم بن ادہم بلخی سے متعلق اپنے مطلب کی جو بات موفقی رافضی معتزلی کذاب کے حوالے سے کبھی اس کا حاصل یہ ہے کہ موصوف نے کوفہ آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے تحصیل فقہ کی، پھر شام میں سکونت کی، علامہ کردری نے لکھا کہ امام اعظم کی صحبت میں رہے، ان سے روایت حدیث بھی کی۔^②

ہم کہتے ہیں کہ موفقی کی کتابیں مجموعہ اکاذیب ہیں، ان کے ذریعہ اثبات مدح ابی حنیفہ ممکن نہیں، کردری کی کتاب سے اسانید حذف کردی گئی ہیں، پھر سند دیکھے بغیر تحقیق و سچی باتیں لکھنے کے دعویدار مصنف انوار کو بات کا معتبر ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ابراہیم کوفہ حنفیہ دیوبندیہ ”ولی اللہ“ کہتا ہے، حافظ ابو نعیم نے ان کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں کیا ہے، امام احمد و شیخ جیلانی کا ارشاد ہے کہ عقیدہ امام احمد یعنی اہل حدیث کے خلاف عقائد رکھنے والا کوئی شخص کبھی ولی ہوا نہ قیامت تک ہوگا، اس کی تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ہے، امام ابو حنیفہ عقائد امام احمد و جملہ محدثین سے مختلف عقائد مرجیہ کے معتقد تھے اور تمام احناف کا یہی حال ہے۔ الا ان شاء اللہ۔ اب دیکھنا ہے کہ کوثری جہمی مرجی رائے پرست پارٹی کیا سخن سازی کرتی ہے؟ شیخ ابراہیم کوفہ کوثریہ کذابہ حرافہ تا قیامت حنفی المذہب نہیں ثابت کر سکتا۔

۷۷۔ امام سفیان بن سعید بن مسروق ثوری (مولود ۹۷ھ و متوفی ۱۶۱ھ)

مصنف انوار نے ان کے ترجمہ خاص میں کافی اختصار سے کام لیا، البتہ اپنے مطلب کی بات کہنے سے غافل نہیں رہے، چنانچہ فرمایا کہ سفیان ثوری امام ابو حنیفہ سے شروع میں بدنظر رہے اور کچھ کلمات بھی کہے ہوں گے مگر پھر امام صاحب کے بے حد مداح ہو گئے اور امام صاحب کے خلاف اپنی کبھی ہوئی باتوں پر نادم تھے، استغفار کیا کرتے تھے کہ دوسرے بے انصاف معاندین امام صاحب بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف برملا کیا کرتے، یہ امور دونوں کی مقبولیت عند اللہ کی بڑی دلیل ہے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی یہ ساری باتیں مجموعہ اکاذیب ہیں، ہم بیان کر آئے ہیں کہ امام ثوری نے دوسرے

① ما حصل از مقدمه انوار (۲۱۷/۱) ② ما حصل از مقدمه انوار (۲۱۷/۱)

③ ما حصل از مقدمه انوار (۲۱۷ و ۲۱۸)

اساطین امت کی طرح امام ابوحنیفہ کی خبر مرگ پر بید خطرناک تبصرہ کیا تھا اور وفات ابی حنیفہ کے بعد ہمیشہ انھیں غیر ثقہ وغیرہ مامون کہنے کے ساتھ نہایت قاذق قسم کی تخریج کرتے حتیٰ کہ فرماتے کہ امام ابوحنیفہ سے ارتکاب کفر کے باعث ایک سے زیادہ بار سرعام جبراً و تہراً توبہ کرائی گئی، ان سب باتوں کی تفصیل گزر چکی ہے، مزید تحقیق و تفصیل کا ارادہ میں نے عمداً ترک کر دیا کیونکہ گذشتہ صفحات میں جو باتیں منقول ہو چکی ہیں وہی کافی ہیں، امام سفیان ثوری بھی عراق کے ائمہ اہل حدیث میں سے تھے، انھیں مرجی و رائے والے مذہب سے سخت نفرت اور وحشت تھی۔

عقیدہ سفیان ثوری:

امام سفیان ثوری نے اپنے شاگرد امام شعیب بن حرب کی درخواست پر مندرجہ ذیل عقیدہ اہل سنت تحریری طور پر لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہی میرا بھی عقیدہ ہے:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید اللہ کا غیر مخلوق کلام ہے، اسی اللہ تعالیٰ سے وہ ظاہر ہوا اور اسی کی طرف اسے لوٹتا ہے، جو اس کے خلاف معتقد خلق قرآن ہو وہ کافر ہے، ایمان قول و عمل و نیت سے مرکب ہے، طاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھٹتا ہے، عمل کے بغیر صرف کلمہ اسلام کافی نہیں اور نیت کے بغیر کلمہ اسلام و عمل بھی مقبول نہیں، اور قول و عمل و نیت سنت نبویہ کے موافق ہوئے بغیر مقبول نہیں۔ شعیب کے استفسار پر امام ثوری نے موافقت سنت کا مطلب یہ بتلایا کہ حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ پر مقدم و افضل سمجھا جائے اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ کو افضل و مقدم مانا جائے، اور جن دس قریشی صحابہ کے لیے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت نبوی دی گئی ہے ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔

”دونوں پاؤں دھونے کے بجائے موزوں کو پہنے رہنے کی صورت میں مسح کرنے کو زیادہ معتدل مذہب سمجھا جائے، نماز میں بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قراءت کے بالمقابل بالسر پڑھنے کو افضل سمجھا جائے (یعنی کہ بسم اللہ نماز میں بالجہر بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں مگر بالسر پڑھنا افضل سمجھا جائے) تقدیر الہی، خواہ اچھی ہو یا بری، شیریں ہو یا کڑوی، اسے منجانب اللہ سمجھ کر اس پر عقیدہ رکھا جائے، عقیدہ قدریہ نہ رکھا جائے جو برادران ابلیس اہل جہنم رکھتے ہیں، قدریہ کا عقیدہ قدر نہ ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہے نہ اہل جنت مومنوں کا، ارشاد الہی ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو ہوا پرستی کو معبود بنائے ہوئے ہے، اسے اللہ نے علمی بنیاد پر گمراہ بنا رکھا ہے، اس کے کان و دل پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کی بصارت پر پردہ پڑا ہے، پھر اللہ کے علاوہ اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے؟ ارشاد الہی ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوگا، ملائکہ کا قول ہے کہ اے اللہ تیری دی ہوئی تعلیم کے بغیر ہمیں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہے تو علیم و حکیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعہ تو جسے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہوں تو اللہ کے چاہے بغیر میری نصیحت تمہیں فائدہ بخش نہیں ہو سکتی جبکہ تمہارا رب تمہیں گمراہ کرنا چاہے اور وہی تمہارا مرجع ہے۔

”شعیب علیہ السلام نے کہا: اللہ ہمارے رب کے چاہے بغیر ہم اس میں واپس نہیں آ سکتے، ہمارے رب کا علم سب پر وسیع ہے، اہل جنت کا قول ہوگا کہ اس اللہ کے لیے تمام حمد ہے جس نے ہمیں راہ ہدایت دی اگر اس نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اہل جہنم کا قول ہوگا کہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالب رہی اور ہم گمراہ کے گمراہ رہے، ان کے بھائی ابلیس

لعین کا قول ہوگا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اے شعیب! جب تک تم ہر برے بھلے کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کو صحیح ہونے کا عقیدہ نہ رکھو میری تحریری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی، سلسلہ جہاد قانونی طور پر قیامت تک جاری رکھنے کا حکم شرعی ہے اور پرچم سلطنت کے نیچے تمہیں صابر رہنا ہے، خواہ وہ عادل ہو یا غیر عادل، شعیب نے امام ثوری سے کہا کیا ساری نمازیں ہر برے بھلے کے پیچھے پڑھنی لازم ہیں؟ انھوں نے کہا نہیں نماز جمعہ وعیدین جس کے بھی پیچھے پڑھنے کو ملے پڑھ لو، باقی نمازوں کے لیے تمہیں اختیار ہے کہ جسے اہل سنت میں سے اچھا سمجھ کر تم باوثوق سمجھو اس کے پیچھے پڑھو۔ اے شعیب جب اللہ عز وجل کے سامنے تم کھڑے ہونا اور تم سے میرے اس اعتقاد نامہ سے متعلق پوچھا جائے تو کہہ دینا کہ یہ اعتقاد نامہ مجھے سفیان ثوری نے لکھوا کر دیا۔^①

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے کذابین کے جھوٹے پروپیگنڈہ کے خلاف عقیدہ و عمل کے اعتبار سے امام سفیان ثوری مسلک اہل حدیث کے پیرو تھے، وہ ایمان کو قول و عمل و نیت سے مرکب مانتے، اس میں کمی و بیشی کے معتقد تھے، احادیث نبویہ سے ثابت ہونے والی باتوں کو عقائد میں شمار کرتے تھے جبکہ مرجیہ کذابہ حرافہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ اور وہ نماز جمعہ وعیدین کے علاوہ تمام نمازیں اہل سنت یعنی اہل حدیث اماموں کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیتے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلاف اہل سنت اہل حدیث کو کہتے تھے، مرجیہ حنفیہ رائے پرست فرقے کو اہل بدعت کہتے تھے، یہ بات اس کی دلیل صریح ہے کہ امام سفیان ثوری مسلک اہل حدیث کے متبع و معتقد تھے، اس سے مصنف انوار و کوثر یہ دیوبندیہ جسے مرجیہ حنفیہ کذابہ حرافہ کی تکذیب واضح طور پر ہوتی ہے۔ امام ثوری کی یہ بات امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے کتاب السنۃ میں اور دوسرے اہل علم نے اپنی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ نقل کی ہے، امام ثوری کوئی تھے اور بہت سارے کوئی ائمہ کا یہی مسلک و مذہب تھا، لہذا فرقہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ فقہاء کوفہ سب حنفی المذہب تھے۔

۷۸۔ امام ابراہیم بن طہمان (متوفی ۱۶۳ھ)

امام ابراہیم بن طہمان کے تذکرہ میں بھی مصنف انوار اپنے مطلب کی بات نہیں بھولے چنانچہ کہا: ”تذکرہ و تبیض میں ہے کہ ابراہیم موصوف امام اعظم کے شاگرد تھے، امام صاحب سے مسانید میں بکثرت روایات کی ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی عزت والے ابراہیم جن امام ابو حنیفہ کے سامنے مؤدب بیٹھ کر استفادہ کر چکے تھے، ان کا ادب و احترام کتنا ہونا چاہیے؟ مگر افسوس کہ امام معظم کا کچھ لوگوں نے برائی سے ذکر کیا اور دوسروں کے لیے بھی بری مثال قائم کی۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی و أرنا الحق حقاً و الباطل باطلا إنک سمیع مجیب الدعوات۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ امام ابراہیم بن طہمان کا یہ بیان ہم نقل کر آئے ہیں کہ انھوں نے اپنے تلامذہ سے کہا کہ تم نے ابو حنیفہ سے جو کچھ پڑھ کر سن رکھا ہے اسے دھو ڈالو۔

① شرح السنۃ للکائی (۲/۱۵۱) و تذکرۃ الحفاظ للذہبی (۱/۲۰۶ و ۲۰۷ و سندہ صحیح)

② مقدمہ انوار کا ماحصل (۱/۲۱۸)

قبولیت دعا کے لیے بنیادی شرط:

ہم کہتے ہیں کہ آخر میں مصنف انوار نے اپنے فرقہ کذابہ حرافہ کی طرح جو تحریری دعا کی ہے اس کی نیز دوسری دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صدق مقال واکل حلال ولباس مباح کا ہونا شرط ہے، مصنف انوار اور ان جیسے فرقہ کوثریہ والے اکاذیب پرستی، ترویج اکاذیب، مسخ حقائق کے لیے استعمال اکاذیب کثیرہ کو اپنا شیوہ و شعار اور فریضہ اولین زندگی بھر بنائے رہتے ہیں اور اسی کو ذریعہ معاش و تقیش وترفہ بھی قرار دیے رہتے ہیں، پھر انھیں دعائے مذکورہ کا کیا فائدہ مل سکے گا؟ وہ اپنی جس بے راہ روی و کذب پرستی کو شیوہ و شعار بنائے رہے اس سے نجات مشکل ہے، اللہ کرے کہ خاتمہ بالآخر ہوا ہو، جو حق پرست ائمہ محدثین کو روافض و کذابین کہے اسے تو بہ کی توفیق شاید ہی مل سکے!!

امام ابراہیم بن طہمان ہی سے امام ابو حنیفہ علوم مالک نہایت والہانہ طور پر پڑھتے تھے، جب بقول مصنف انوار ابراہیم شاگرد ابی حنیفہ تھے اور اپنے انھیں شاگرد سے امام ابو حنیفہ نے علوم مالک بطریق املا پڑھے تو لازم آیا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد اور اپنے شاگرد کے شاگرد ہوئے، یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد کے شاگرد تھے۔ انھیں ابراہیم بن طہمان کے پاس امام سفیان ثوری وغیرہ نے وفات ابی حنیفہ کی خبر پر یہ کہلا کر بھیجا تھا کہ اس امت کے فتنان (بہت بڑے فتنہ انگیز) اور فساد انگیز اور اسلام کی ایک ایک کڑی کو توڑ کر رکھ دینے والے امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے جیسا کہ تفصیل گزری۔

بعض ائمہ اہل حدیث معاصرین ابراہیم بن طہمان نے ابراہیم کو مرجی سمجھ لیا:

امام سفیان ثوری وغیرہ نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ابراہیم بن طہمان بھی کسی قدر مرجی مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے مگر حقیقت امر یہ ہے کہ ابراہیم بن طہمان کے مرجی مذہب کی طرف قدرے میلان کی بات لوگوں میں شہرت پذیر ہونے کے باوجود حقیقت میں خلاف امر واقع تھی، اور جس قدر بھی ان میں مرجی مذہب کی طرف میلان تھا اس سے ابراہیم کی براءت و مراجعت ثابت ہے، حافظ ابن حجر نے ان کے اوخر ترجمہ تہذیب التہذیب میں کہا:

”قلت: الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث، إذا روى عنه ثقة (وروى هو عن ثقة) ولم يثبت غلوه في الإرجاء، ولا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه.“^①

”ان کی بابت تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ صحیح الحدیث ثقہ ہیں بشرطیکہ ان سے روایت کرنے والا راوی ثقہ ہو۔ (ہم) (محمد رئیس) کہتے ہیں کہ ایک شرط اور ہے کہ وہ ثقہ شیخ سے کرنے والے ہوں اور یہ شرط تمام صحیح الحدیث ثقہ رواۃ کے ساتھ لگی ہوئی ہے) مرجی مذہب میں موصوف ابراہیم کا غالی ہونا اور داعی مذہب مرجی ہونا ثابت نہیں بلکہ امام حاکم نے ذکر کیا کہ انھوں نے مذہب مرجی سے رجوع کر لیا۔“

کیا امام ابراہیم بن طہمان واقعاً مرجی المذہب تھے؟

ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حافظ ابن حجر کی تحقیق کے اعتبار سے ان کے غالی و داعی مرجی ہونے کا ثبوت نہیں اسی طرح

ہمارے نزدیک ان کا مطلقاً مرجی ہونا ثابت نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں میں اس کی صرف شہرت غلط طور پر تھی کہ موصوف قدرے مرجی المذہب ہیں، مرجی مذہب کی طرف ان کا میلان تھا مگر یہ معلوم ہے کہ ہر شہرت پذیر بات کا مطابق حقیقت و امر واقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام حاکم نے اپنی کس کتاب میں کیسی سند سے موصوف کے مرجی مذہب سے رجوع کرنے کی بات نقل کی ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکا، ظن غالب ہے کہ انھوں نے یہ بات تاریخ نیشاپور میں نقل کی ہوگی۔

بات یہ ہے کہ ابراہیم بن طہمان اپنے وطن ہرات سے حج کرنے نکلے، راستہ میں نیشاپور انھیں قیام کرنے کی ضرورت ہوئی، انھیں وہاں کے حالات سے محسوس ہوا کہ باشندگان نیشاپور کا غالب مذہب تجہم ہے، یعنی وہاں کے اکثر باشندے جہمی المذہب ہیں، ہم عرض کر آئے ہیں کہ مذہب جہم کا اصل پرچار خراسان خصوصاً نیشاپور کے علاقوں اور اس سے متصل خطوں میں بذریعہ جہم بن صفوان اور اعوان و مساعدين جہم سے ہوا، وہیں امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہوئے اور جہمیت کے زیر سایہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اہل خاندان کی تعلیم و تربیت ہوئی، ابراہیم نے سوچا کہ جہمی مذہب اور جہمی مذہب کے ائمہ و علماء کی طاقت کو توڑ کر باشندگان نیشاپور کو مذہب اہل سنت کی طرف لانا فریضہ حج کی ادائیگی سے کہیں بڑا فریضہ ہے۔^① عام جہمیہ اور ان کے دم چھلے فرقہ ظلاً و جوراً اہل سنت کو مرجیہ کے نام سے موسوم کرنے کے عادی تھے جس طرح کسی زمانے میں فرقہ دیوبندیہ و بریلویہ و کوثریہ اپنے ولی نعمت انگریز سامراج کی بذریعہ داد و دہش حوصلہ افزائی اور حکم سے اہل حدیث علماء و عوام خصوصاً غیر منقسم ہندوستان کے جان فروش مجاہدین اسلام و پیروان مسلک اہل حدیث کو وہابی المذہب کہا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ناخدا ترس بدعقیدہ و بد مذہب احناف یہی کاروبار کرتے ہیں، جہمیہ کا ایک دم چھلا فرقہ معتزلہ جہمیہ سے بعض بنیادی باتوں میں اختلاف کے باوجود اساسی طور پر جہمیہ ہی ہے، اس نے خصوصی طور پر اہل حدیث عوام و خواص کو اسی زمانے سے آج تک مرجی المذہب ہونے کی تشہیر و ترویج کو اپنا شیوہ و شعار بنالیا ہے، ظاہر ہے کہ ان فرقوں میں سے بظاہر بعض اماموں کے ظاہری حالات سے متاثر ہو کر بعض ائمہ اہل حدیث بھی اس زمانے میں امام ابراہیم بن طہمان اور ان جیسے ائمہ اہل سنت و اہل حدیث کے مرجی المذہب ہونے کے دام تزویر جہمیہ و اذیال جہمیہ میں پھنس کر مرجی المذہب کہنے اور سمجھنے لگے، ورنہ یہ حضرات مذہب ارجاء کی اتباع یا اس کی طرف میلان سے بالکل بری و پاک تھے۔

تعریف مرجی مذہب بزبان امام ابو الصلت عبد السلام بن صالح:

امام ابو الصلت عبد السلام بن صالح ہروی نے کہا:

”لم یکن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل، وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان، بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران رداً على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب.“^②

”ان اہل سنت و اہل حدیث علماء و عوام کے مرجی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس حقیقی خبیث مذہب کے متبع تھے کہ کسی عمل دین کے بغیر بھی ایمان کامل کا کامل رہتا ہے اور شریعت کے فرض واجب و شروع قرار دادہ عمل کے ترک

سے ایمان کے کم ہونے پر کسی طرح کا ضرر اثر انداز نہیں ہوتا، ان کا مذہب مخالفین کے مکذوبہ پروپیگنڈے کے مطابق اس لیے مرجی مذہب تھا کہ وہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے مرتکبین کبار کی مغفرت کی رجا۔ (امید) رکھتے تھے، اور یہ بات وہ خوارج و معتزلہ کی طرح کے عقائد رکھنے والوں پر رد کی غرض سے کہتے تھے جو مرتکبین کبار کو کافر کہا کرتے ہیں۔“

حنفی مذہب امام ابوالصلت کی اصطلاح والا مرجی مذہب ہے:

احناف کا مذہب و عقیدہ یہی ہے کہ ہر کلمہ گو خواہ احکام اسلام پر بالکل عمل نہ کرے اس کا ایمان کامل کا کامل ہی رہتا ہے، اس کے ایمان میں اور ملائکہ و انبیاء و مرسلین بشمول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ میں کوئی فرق نہیں، سب ایمان میں برابر ہیں، اس کے برعکس بزر و تر ویر جن اہل حدیث و اہل سنت عوام و خواص ائمہ و علماء کو مخالفین اہل سنت مرجی المذہب کہتے ہیں ان کے مزعوم و مکذوب ”مرجی مذہب“ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مرتکبین کبار موحدین و مومنین کی جناب باری تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت کی امید یعنی رجا رکھتے ہیں، فرقہ خوارج اور ان کے دم چھلے فرقوں کی تردید میں جو مرتکبین کبار کو کافر کہتے ہیں۔

تعریف ارجاء میں ابوالصلت سے ہمارا اختلاف:

ہم امام ابوالصلت سے قدرے اختلاف رکھتے ہوئے نصوص شرعیہ کی متابعت میں اہل کبار کے لیے امید مغفرت رکھتے ہیں، مثلاً قول الہی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ نیز قول الہی ﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ وغیرہ اور نصوص شرعیہ ہی کی متابعت میں مرتکبین کبار کو ان کے ارتکاب کبار کے تناسب سے ناقص الایمان کہتے ہیں، ہم اہل حدیث یعنی اہل سنت میں اور مرجی مذہب اور اس کے دم چھلے مذاہب نیز خوارج اور ان کے دم چھلے مذاہب میں یہی واضح و ممتاز فرق عظیم ہے۔

حاصل یہ کہ امام ابراہیم بن طہمان اور ان جیسے ائمہ اہل حدیث و اہل سنت کو معاندین اہل سنت و اہل حدیث نے اپنی اصطلاح کے مطابق مرجی المذہب کہا اور یہ کہنے میں بذریعہ تدلیس و تزویر مصنف انوار سمیت فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کی طرح کذب و تحریف و تدلیس سے کام لیا، امام ابوحنیفہ نے بھی تو امام سعید بن جبیر جیسے ائمہ اہل سنت و دشمنان مرجیہ کو مرجی المذہب کہا۔ (کما تقدم) نیز وہ تمام مرتکبین کبار کو خواہ وہ برائے نام ہی اظہار کلمہ اسلام کرتے ہوں کامل الایمان ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تفصیل گزری کہ کسی زمانے میں اور ہو سکتا ہے کہ ہر زمانے میں وہ غیر اللہ تک کی پرستش اور اظہار کلمہ اسلام کرنے والوں کو کامل الایمان ہی کہتے تھے، یہ محض مزعومہ اصطلاحات کا نتیجہ ہے کہ کچھ غلط کاروں کے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں نے متعدد ائمہ اہل سنت و اہل حدیث کو مرجی المذہب قرار دے ڈالا، اور ان کے دام تزویر میں بعض حقیقی ائمہ اہل حدیث بھی پھنس کر انھیں مرجی کہنے لگے ورنہ امام ابراہیم بن طہمان اور ان جیسے محض مرجیہ کہلانے والے اور حقیقت میں مرجیت سے بہت دور رہنے والے اسی جھوٹے پروپیگنڈے کے سبب مرجیہ کہلانے لگے، اور کچھ علماء حق یعنی اہل حدیث علماء و ائمہ نے بھی انھیں غلط فہمی کا شکار ہو کر مرجیہ سمجھ لیا۔ غلط فہمی بلکہ غلطی کا شکار ہونا صرف انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لیے محال ہے ورنہ غیر انبیاء و مرسلین علیہم السلام خواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کیوں نہ ہوں غلط فہمی بلکہ غلطیوں سے محفوظ نہ رہے۔

امام ابراہیم بن طہمان فرقہ جہمیہ و قدریہ کو ایک طرح کے کافر فرقے کہتے تھے:

امام ابراہیم بن طہمان کی بابت متعدد ائمہ کرام نے صراحت کی ہے کہ وہ جہمیت کے شدید مخالف تھے اور انھوں نے نیشاپور اور اس کے حوالی علاقوں سے جہمیت کی طاقت توڑ کر ہی دم لیا، بقول امام حماد بن قیراط امام ابراہیم بن طہمان نے کہا کہ فرقہ جہمیہ و قدریہ کے لوگ کفار ہیں۔^①

ظاہر ہے کہ امام ابراہیم کے اس قول سے مراد کفار مطلق نہیں بلکہ خاص نوع کے ایسے کفار ہیں جو اسلام سے خارج نہیں، یہاں یہ امام ابراہیم کی جہمیہ سے مراد مرجیہ ہی ہیں کیونکہ جہمیہ و مرجیہ میں کوئی زیادہ معنوی فرق نہیں جیسا کہ امام وکیعہ سے ہم گذشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں، اور حقیقتاً موصوف ابراہیم مرجی نہیں تھے بلکہ معتزلہ و خوارج اور اس قسم کے فرقے اہل سنت کو جس معنی میں مرجیہ کہتے تھے اسی معنی میں توڑ مروڑ کر تدریسا و تزویراً فرقہ مرجیہ والوں نے اپنی عظمت شان بڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ امام ابراہیم بن طہمان اور فلاں فلاں امام بھی ہمارے ہی مرجی مذہب کے پابند تھے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے امام سعید بن جبیر کو مرجی المذہب کہہ دیا تھا۔ (کما تقدم) ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں امام سفیان بن عیینہ بھی ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ کسی حنفی المذہب مرجی شخص سے روایت کے روادار نہیں تھے، امام ابراہیم بن طہمان کے غیر مرجی المذہب اہل حدیث ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ مرجیہ کا حال دیکھنا ہو تو مصنف انوار سمیت فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ والوں کی تحریری و تقریری باتیں دیکھیں کہ وہ عام ائمہ کرام کو اپنی طرح کا مرجی کہتے ہیں جو مرجی مذہب سے شدید متنفر و توحش رکھتے تھے۔ امام نعیم بن حماد خزاعی جیسے مخالف مرجیہ و جہمیہ کا کہنا ہے:

”سمعت عن إبراهيم بن طهمان منذ أكثر من ستين سنة كان يقال له: إنه مرجعي قال عثمان (ابن سعيد): كان إبراهيم هرويا ثقة في الحديث لم يزل الأئمة يشتهون حديثه و يرغبون فيه ويوثقون.“^②

”میں ساٹھ سالوں سے زیادہ ہوئے کہ ابراہیم بن طہمان سے سماع حدیث کر رہا ہوں، حالانکہ انھیں مرجی کہا جایا کرتا تھا، امام عثمان بن سعید نے کہا کہ ائمہ کرام ہمیشہ سے ان کی حدیث کی اشتہا کرتے آئے اور انھیں ثقہ کہتے آئے ہیں۔“ یہ روایت اگر صحیح ہے تو اس سے واضح طور پر مستفاد ہوتا ہے کہ امام نعیم بن حماد خزاعی جیسے اہل حدیث امام، امام ابراہیم بن طہمان کے مرجی کہے جانے والی بات کو غیر معتبر مانتے تھے کیونکہ انھوں نے اسے ”یقال له: إنه مرجعي“ کے صیغہ تریض سے بیان کیا ہے، اس روایت میں واقع لفظ ساٹھ سال سے زیادہ مبالغہ کے لیے ہے، تعین و تحدید کے لیے نہیں۔

کیا ابراہیم بن طہمان نے حضرت نوح علیہ السلام کو مرجی کہا؟

امام جریر بن عبد الحمید نے کہا:

”رأيت رجلا على باب الأعمش تركي الوجه فقال: كان نوح النبي ﷺ مرجئاً، فذكرته للمغيرة، فقال: فعل الله بهم وفعل، لا يرضون حتى ينحلوا بدعتهم الأنبياء، هو إبراهيم بن طهمان.“^③

”باب اعمش پر میں نے ایک ترکی شکل والے آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی مرجی المذہب تھے، میں نے اس کا ذکر مغیرہ بن قاسم سے کیا تو انھوں نے کہا اللہ مرجیہ کے ساتھ ایسا اور ویسا برتاؤ کرے، انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی مرجی کہنے سے نہیں چھوڑا، یہ ترکی الوجہ امام ابراہیم بن طہمان تھے۔“

اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا مرجی ہم کو فرقہ باطلہ کے لوگ اور ان کے دام تزویر کے شکار بعض اہل حدیث کہتے ہیں اس مرجی مذہب یعنی صحیح اسلامی مذہب کے متبع تو حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی بھی تھے، یہ معلوم ہے کہ بنیادی طور پر حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ تک سارے حضرات اور ان کے سچے پیروکار ایک ہی مذہب و عقیدہ کے متبع تھے، یہاں پر امام ابراہیم نے اپنے اور اپنی طرح کے ائمہ اہل حدیث اور سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو خالص مرجیہ اور ان کے دم چھلے فرقہ باطلہ کے مرجی المذہب ہونے کی نفی اور ان کے مزعومہ و مکتذبہ مرجی المذہب کا اثبات کیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اپنے اور اپنے جیسے متہم بالارجاء لوگوں پر حقیقی مرجی ہونے کی امام ابراہیم نے تردید و تکذیب کی ہے، حاصل یہ کہ ان پر الزام مرجیت صرف ایک الزام ہے جو باعتبار حقیقت بتصریح ابراہیم بن طہمان مکتذبہ ہے۔

روایات میں جو یہ تصریح ہے کہ اپنے دلائل قاہرہ کے ذریعہ ابراہیم باشندگان نیشاپور کو جہمی مذہب سے ارجاء کی طرف پھیر لائے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اہل سنت کو جو فرقہ باطلہ والے مرجی کہتے ہیں، اس معنی والے مرجی مذہب یعنی سنی مذہب مراد اہل حدیث مذہب کی طرف باشندگان نیشاپور کو امام ابراہیم جہمیت یعنی جہمیت زادہ مرجیت کے پھندا سے آزاد کر کے لے آئے، عام تراجم نگاروں نے امام ابراہیم بن طہمان کو کتابوں کا مصنف بھی کہا ہے، ان کتابوں میں سے کم از کم ایک کتاب جو احادیث امام مالک پر مشتمل تھی ان سے یعنی امام ابراہیم بن طہمان سے امام ابو حنیفہ نے بھی پڑھی۔ (کما مر) اس کے باوجود بھی اہل حدیث مذہب سے منحرف ہو کر امام ابو حنیفہ کا کتب جہمیہ کے مطابق عمل پیرا رہنا اور جہمیت زدہ مرجیت کا متبع رہنا حیرت انگیز بات ہے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ کتب احناف سے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ابراہیم بن طہمان ہونا خصوصاً امام مالک کی کتاب حدیث پڑھنا ثابت ہے۔ بہر حال بہت سارے لوگ دن و رات کتاب و سنت پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھنے کے باوجود کسی غالی ترین فرقہ باطلہ والے مذہب سے منسلک رہا کرتے ہیں۔ (کما لا یخفی)

امام ابراہیم بن طہمان بوقت رکوع رفع الیدین کرتے تھے:

بند معتبر ابراہیم بن طہمان سے بواسطہ ابو زبیر مروی ہے:

”إن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلوة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ذلك، و رفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه.“^①

”حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی افتتاح نماز کے وقت اور رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین

① سنن ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلوة، باب رفع الیدین إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ۸۶۸ھ وحاشیہ. سیر اعلام النبلاء (۷/۳۸۳) وأشار إليه الذهبي وابن حجر.

کرتے اور کہتے تھے کہ اس طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم بن طہمان کانوں تک رفع الیدین کرتے تھے۔“

امام ابراہیم بن طہمان کہتے تھے کہ آپ ﷺ نے دنیاوی زندگی میں اللہ کو دیکھا ہے:

بعض روایات کے مطابق امام ابراہیم بن طہمان کا کہنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔^① ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، امام عثمان بن سعید داری نے دنیاوی زندگی میں اللہ کو آپ ﷺ کے نہ دیکھنے والی بات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماعی موقف کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جن بعض روایات میں اللہ کو آپ ﷺ کا دنیاوی زندگی میں دیکھنا مذکور ہے وہ خواب کی بات ہے بیداری کی نہیں، اور خواب انبیاء علیہم السلام کے بھی مختلف ہوتے ہیں۔^② (کما لا ینخفی)

جس بات پر صحابہ کا اجماع ہوا اسے ماننا سب پر فرض ہے، البتہ جسے اجماع صحابہ کا علم نہ ہو اور کسی روایت سے غلط فہمی میں پڑ کر آپ ﷺ کے لیے دیدار الہی کا قائل ہوا اسے اس کی اجتہادی غلطی قرار دے کر ایک نیکی کا مستحق کہا جائے گا بشرطیکہ مومن مخلص ہو، لیکن اگر بدعت پرست معاند اور اڑیل قسم کا رکاوٹ پرست ہو تو اس کے معاصی میں اضافہ ہوگا۔ اس موضوع پر تفصیل ہماری کتاب ”تصحیح العقائد“ طبع جدید میں ہے۔

ہمارے خیال سے ہماری اس تفصیل کے مطابق امام ابراہیم بن طہمان سے متعلق اکاذیب کوثریہ و دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کی حقیقت واشگاف ہوگئی، اب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مدینہ منورہ کے اہل حدیث اماموں امام مالک و ربیعہ وغیرہما کے سامنے نہایت باادب ہو کر چوری چھپے جب استفادہ کرتے تھے اور دوسرے اہل حدیث ائمہ سے بھی ان کے ادب و احترام کے بجائے کوثریہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار نے نہایت زیادہ گستاخی و بدتمیزی والی تحریک چلا رکھی ہے اور ان کے مذہب اہل حدیث کے خلاف تو اور بھی زیادہ معاندانہ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، کیا اس قسم کی دوغلی پالیسی سچے پکے مخلص اہل اسلام کے لیے موزوں و مناسب و جائز و مباح ہے؟

۷۹۔ امام حماد بن سلمہ (متوفی ۱۶۷ھ)

مصنف انوار نے امام حماد بن سلمہ کی بابت لکھا:

”کبار محدثین میں سے ہیں، جو اہل المضیہ میں سال وفات ۱۶۷ھ و امانی الاحبار میں ۱۶۶ھ منقول ہے، سوائے امام بخاری باقی اصحاب صحاح ستہ نے ان سے تخریج کی، امام بخاری نے بھی ان سے تعلیقاً روایت لی، ان کے اقراں بصرہ میں کوئی بھی علم فضل، تمسک بالسنۃ اور مخالف اہل بدعت میں ان سے بڑھ کر نہ تھا، ابن مبارک نے کہا کہ میں نے بصرہ میں انھیں کو سب سے زیادہ متبع طریق سلف پایا، ابن حبان نے عباد و زہاد و مستجاب الدعوات حضرات میں شمار کیا اور کہا کہ جس نے ان سے حدیث روایت نہیں کی اس نے انصاف نہیں کیا، اگر ایسا اس لیے کیا کہ کوئی خطا ان سے ہوئی ہے تو ان کے اقراں میں ثوری و شعبہ وغیرہ سے بھی ہوئی ہے اور اگر کہا جائے کہ ان سے زیادہ خطا

① سیر أعلام النبلاء (۷/ ۳۸۱) ② حواشی سیر أعلام النبلاء (۷/ ۳۸۱) بحوالہ زاد المعاد (۳/ ۳۶ و ۳۷)

ہوئی تو یہ بات ابو بکر بن عیاش میں بھی ہے، ان سے کیوں روایت کی گئی؟ ابن حبان نے امام بخاری پر بھی تعریض کی کہ حماد بن سلمہ کو چھوڑ کر فتح و عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار کی احادیث سے احتیاج کیا، جس نے ایسا کیا اُس نے بھی انصاف نہیں کیا، ابن سعد نے ثقہ کثیر الحدیث، عجل نے ثقہ رجل صالح حسن الحدیث کہا، امام اوزاعی، امام لیث، امام ثوری، ابن مابشون، معمر و ہشام کے طبقہ سے تھے اور یہ اپنے دور کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بات کسی کے بارے میں بطور تعدیل کہہ دیں وہ مسلم ہوتی، امام حماد و ابن ابی عروبہ نے بصرہ میں تالیف و تدوین کا آغاز کیا۔^①

امام حماد بن سلمہ کی امام ابو حنیفہ پر تخریج:

ہم کہتے ہیں کہ امام حماد بن سلمہ نے کہا:

”أبو حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه، وفي رواية: أن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه، وفي رواية: أبو حنيفة هذا يستقبل السنة يردّها برأيه“^②

”امام ابو حنیفہ نے احادیث و سنن نبویہ کے خلاف زور آزمائی و مقابلہ آرائی کر کے انھیں رد کر کے پس پشت ڈال دیا۔“ ناظرین کرام نے ابو حنیفہ سے متعلق امام حماد بن سلمہ کا نقطہ نظر دیکھ لیا، اب وہ مصنف انوار کی قیمتی باتوں پر ہمارا تبصرہ ملاحظہ کریں۔

مصنف انوار و فرقہ کوثریہ کذابہ کی تکذیب:

ہم کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کا جو سال وفات جو اہر المضیہ میں مرقوم ہے اسی کو تمام اہل علم نے بلا ذکر اختلاف لکھا ہے، اور حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۷/۲۵۳) میں عام اہل علم سے موصوف کا سال وفات یہی نقل کیا، پھر کہا کہ عبد اللہ بن محمد عیاش ان کا سال وفات ۱۶۶ھ بتلانے میں وہم کا شکار ہوئے ہیں، یعنی کہ امانی الاحبار والی بات محض وہم ہے جس کی تحقیق و توضیح مصنف انوار نے عادت کوثریہ کذابہ حرافہ کے مطابق نہیں کی، مصنف انوار کی یہ بات بھی مکذوب ہے کہ سوائے امام بخاری کے باقی اصحاب صحاح ستہ نے ان سے تخریج کی ہے کیونکہ سیر اعلام النبلاء (۷/۲۴۴) میں ان کے نام کے ساتھ حافظ ذہبی نے ”خ م ع“ کی علامت لگائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے بھی باقی اصحاب ستہ کی طرح ان سے تخریج حدیث کی ہے، اور امام ابن القیسرانی (متوفی ۵۰۷ھ) نے الجمع بین رجال الصحیحین (۱/۱۰۳، مطبوع بیروت ۱۴۰۵ھ) میں ”باب من اسمه حماد عندهما“ یعنی حماد نامی جن کی احادیث کی تخریج صحیح بخاری و مسلم میں ہے ان کا ذکر، میں نے بہت واضح و صاف طور پر لکھا ہے کہ ”سمع ثابت البناني عندهما“ یعنی امام بخاری کی صحیحین میں ثابت بنانی سے حماد بن سلمہ کی سماع کردہ حدیث منقول ہے، اس سے مصنف انوار اور ان کے ہم نواؤں کی تکذیب بخوبی ہوتی ہے۔ مصنف انوار جیسے کذاب زمانہ بھی معترف ہیں کہ امام بخاری نے حماد بن سلمہ سے روایت لی ہے، کیا مصنف انوار ہی کی اس بات سے مصنف انوار کی پہلی والی بات کی تکذیب نہیں ہوتی؟ مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ بصرہ میں امام حماد بن سلمہ سے بڑھ کر کوئی تمسک بالسنۃ و مخالف اہل بدعت نہیں تھا تو تمسک بالسنۃ اصطلاح اسلاف میں متبع مذہب اہل حدیث کو کہتے ہیں، اور اس سے مختلف مذہب والوں، مثلاً

① مقدمہ انوار (۱/۲۱۸ و ۲۱۹ بحوالہ امانی الأحبار)

② خطیب (۱۳/۴۰۸) و التذکیل (۱/۲۴۱ و ۲۴۲، کتاب لعبد اللہ بن أحمد بن حنبل مختلف مقامات)

حنفیہ مرجیہ جہمیہ وغیرہ کو اہل بدعت کہتے ہیں، اپنی ہی نقل کردہ بات سے حنفی المذہب و مرجی المشرک و کوثری المسکک مصنف انوار اپنی پارٹی سمیت بدعت پرست قرار پاتے ہیں۔ مصنف انوار کی نقل کردہ امام ابن المبارک والی بات کا بھی یہی مطلب ہے۔

امام ابن المبارک کی یہ تصریح گزر چکی ہے کہ انھوں نے امام ابو حنیفہ کو ہوا پرست بدعتی مرجی کہا ہے، امام ابن حبان کی جو بات مصنف انوار نے امام حماد بن سلمہ کی بابت کہی ہے وہ ایک کے علاوہ سب صحیح ہے، نیز یہ کہ عام کتب رجال خصوصاً حلیۃ الاولیاء (۶/ ۲۴۹ تا ۲۵۷) میں حماد بن سلمہ کو اولیاء و ابدال میں شمار کیا گیا ہے اور ابدال کا درجہ اولیاء سے بلند ہے، اور شیخ جیلانی و امام احمد کا ارشاد ہے کہ مسلک الجہدیت کے عقائد و مذاہب کے خلاف مذہب و عقیدہ رکھنے والے کبھی اولیاء ہوئے نہ تاقیامت ہو سکتے ہیں، نیز یہ کہ تقلید پرست بھی اولیاء و ابدال نہیں ہو سکتے، تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کا بحر“ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ سے لے کر ان کے تمام ہم عقیدہ و ہم مذہب مرجیہ و رائے پرست، خواہ مقلد ہوں یا غیر مقلد امام ابو حنیفہ کے اساتذہ ہوں یا تلامذہ یا ہم مذہب معتقدین و مقلدین، وہ کبھی بھی اولیاء و ابدال نہیں ہوئے نہ تاقیامت ہو سکتے ہیں، لہذا کتب کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ مرجیہ میں جن لوگوں کو اولیاء و ابدال کہا گیا ہے وہ دراصل حماد بن سلمہ و امام احمد و شیخ جیلانی و جملہ ائمہ اہل سنت کے نقطہ نظر سے بدعت پرست ہیں، انھیں اہل سنت کہنا کذب محض ہے۔

تعریض ابن حبان پر نظر:

جہاں تک امام ابن حبان کی اس بات کا معاملہ ہے کہ جس نے حماد بن سلمہ کی روایت نہیں لی اس نے نا انصافی کی، اگر حماد سے صدور خطا اس کا سبب بتلایا جاتا ہو تو دوسرے ائمہ محدثین سے بھی صدور خطا ہوا ہے، تو اس کا اطلاق امام بخاری کو سمجھنا سمجھ کی نارسائی ہے کیونکہ امام حماد بن سلمہ سے سنداً و تعلیقاً امام بخاری نے روایت کی ہے، اور امام ابن حبان کا یہ قول کہ حماد سے زیادہ خطا ہوئی تو ابو بکر بن عیاش سے بھی زیادہ خطا ہوئی، پھر ابو بکر بن عیاش کی حدیث روایت کرنی اور حماد کی چھوٹی انصاف والی پالیسی نہیں ہے، ایک تحقیق طلب تفصیلی بحث کا طالب ہے اور اختصار ہمارے پیش نظر ہے، بات اصل یہ ہے کہ کتب حماد بن زید میں ان کے غلط کار نا خدا ترس و راق نے الحاق و تحریف کردی، اسی طرح کی اور کتابوں کو دیکھ کر امام حماد درس حدیث دیتے تھے اور خود بھی آخری عمر میں اختلاط و سوء حفظ کے شکار ہو گئے تھے اور یہ ساری خرابیاں ابو بکر بن عیاش میں نہیں ہیں، زیادہ خطاؤں کے صدور میں اور کم خطاؤں کے صدور میں واضح فرق امام ابن حبان بھی مانتے ہیں، مزید برآں کتب حماد میں الحاق و تحریف و تدلیس والی کارروائی سب سے زیادہ خرابی کا باعث ہے، اس لیے صحیحین میں کثیر الخطا لوگوں کی وہی روایات لی گئیں جن کی بابت تحقیق کی کسوٹی سے ثابت ہو گیا کہ یہ وقوع خطا سے محفوظ ہیں، یہی بات ابو بکر بن عیاش کے ساتھ بھی صحیحین کے مصنفین نے کی ہے، اس معاملہ میں مخالفین امام بخاری و معاندین سنت کو فرقہ کذابہ بشمول مصنف انوار کا حافظ ابن حبان کا مقلد بن جانا اور ان کے دوسرے بیانات کثیرہ سے اعراض و انحراف کرنا سراسر دورخی پالیسی ہے، عدل و انصاف کا ترازو امام بخاری ہی کے ساتھ ہے، امام ابن حبان اس معاملہ میں غلطی کے شکار ہوئے، غلطی کے ارتکاب سے صرف انبیاء کرام علیہم السلام محفوظ ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اسلاف میں سے جس کی بات کا موافق اصول و نصوص ہونا ثابت ہو اسے مانیں اور جن کی بات کی تغلیط اصول و نصوص سے ہو اسے ان اسلاف کا ادب و احترام برقرار رکھتے ہوئے نظر انداز کر دیں، آخر تلامذہ ابی حنیفہ نے بڑی

کثرت سے امام ابو حنیفہ کے چھیاسٹھ فیصدی مسائل کو کیوں رد کر دیا؟ مصنف انوار تو دنیا سے چلے گئے مگر فرقہ کوثریہ والے موجود لوگ اس کا جواب باصواب ضرور دیں!

مصنف انوار چونکہ علوم حدیث سے جاہل مطلق ہیں بلکہ جہل مرکب کے شکار ہیں یا عمداً و قصداً تلہیسات کے خوگر ہونے کے سبب امام ابن حبان کی تعریض مذکور کا صحیح معنی و مطلب نہیں بتلا سکے، ایک تو امام بخاری نے مرویات حماد بن سلمہ سے علی الاطلاق عدول نہیں کیا، دوسرے فلیح و عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار کی بھی احادیث نتیجہ تھوڑی مقدار میں شواہد و متابع کی موجودگی میں لی ہیں، فلیح و عبد الرحمن بن عبد اللہ بن دینار کی کتب حدیث میں الحاق و ترمیم و تحریف و تدلیس کا کوئی ثبوت و ذکر نہیں اور حماد کی کتب حدیث میں ثبوت الحاق و ترمیم و تحریف ثابت ہے، دونوں کے فرق واضح کو ملحوظ رکھنا ہر ذمہ دار محدث کا فریضہ ہے، یہاں امام بخاری نے بھی کہا اور خود امام ابن حبان بھی اسی پر کاربند ہیں، کیا فرقہ کوثریہ دیوبندیہ یہ بتلا سکتا ہے کہ امام ابن حبان نے حماد بن سلمہ کی کتنی احادیث کو احکام و عقائد میں دلائل بنا رکھا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوثریہ اس کے جواب سے تاقیامت عاجز رہیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ ایک ہی بات کو ایک صاحب علم صحیح سمجھتا ہے دوسرا غلط، دونوں اپنے اپنے نقطہ نظر سے باتیں لکھتے اور کہتے ہیں، ہم اپنی تحقیق کے مطابق صحیح باتیں ماننے کے مکلف ہیں۔ امام حماد بن سلمہ کا ثقہ و رجل صالح حسن الحدیث ہونا ہم سب کو تسلیم ہے مگر یہ چیز اس کے منافی نہیں کہ عمر کے کسی زمانے میں ان کی کتابیں الحاق و ترمیم و تحریف و تدلیس کا شکار ہو گئیں اور دونوں زمانے کی مرویات میں سے جن کی بابت متحقق طور پر تقدیم و تاخیر کا علم کسی بھی سبب سے نہ ہو سکے تو ان کی ان روایات سے اجتناب ہی فرض ہے جو مشکوک ہوں، کیا اتنی بات سے بھی مصنف انوار سمیت فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ واقف نہیں ہے؟

۸۰۔ امام ابو النصر جریر بن حازم ازدی بصری (متوفی ۱۷۰ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت امام ابو النصر جریر بن حازم کی بابت کہا:

”امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ امام جریر نے حدیث ابو رجا و ابن سیرین سے حاصل کی، آپ سے سفیان ثوری و ابن مبارک نے، علامہ خوارزمی نے فرمایا حدیث میں امام اعظم کے شاگرد بھی تھے اور امام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں۔“^۱

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ علامہ خوارزمی کذاب حنفی مقلد ہیں، ان کی بات کی تصدیق دوسرے معتبر ذرائع کے بغیر نہیں کی جاسکتی، امام بخاری کی تاریخ کو تو مصنف انوار بے کار چیز کہہ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر تاریخ بخاری سے اپنی مذکورہ بات نقل کرنا کون سی حرکت ہے؟

۸۱۔ امام ابو الحارث لیث بن سعد بن عبد الرحمن مصری (مولود ۹۲/۹۳ھ و متوفی ۱۷۵ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت امام لیث بن سعد کی بابت کہا:

”رواۃ ستہ میں سے مشہور و معروف محدث جلیل و فقیہ نبیل جن کو اکثر اہل علم نے حنفی لکھا ہے اور قاضی زکریا انصاری نے شرح بخاری میں اس پر جزم کیا، حافظ ابن ابی العوام نے اپنی سند سے نقل کیا کہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں، اکثر امام صاحب کی خبر

سننے کے حج کے لیے آرہے ہیں تو یہ بھی حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچتے اور امام صاحب سے مختلف ابواب کے مسائل دریافت کرتے اور امام صاحب کی اصابتِ رائے اور سرعتِ جواب پر حیرت و استعجاب کرتے، امام لیث خود بھی ائمہ مجتہدین میں سے تھے، امام شافعی کہا کرتے کہ لیث امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے مگر ان کے تلامذہ نے ان کو ضائع کر دیا، حافظ ابن حجر نے ”الرحمة الغيثية في ترجمة الليثية“ میں لکھا ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امام مالک وغیرہ کی فقہ ان کے شاگردوں نے تدوین کی امام لیث کے تلامذہ نے نہیں کی، امام شافعی یہ بھی فرمایا کرتے کہ مجھے کسی کے متعلق اتنی حسرت نہیں جتنی امام لیث سے ہے۔ میں نے ان کا زمانہ پایا، پھر بھی ان کی زیارت نہ کر سکا۔^① امام لیث کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک کے ستر (۷۰) مسائل ایسے شمار کیے جو سنت کے خلاف تھے، میں نے ان کی بابت انھیں لکھ کر بھیج دیا ہے۔^② علماء فن رجال نے آپ کو ثقات و سادات زمانہ میں سے فقیہ و متورع و علم و فضل و سخاوت میں بے مثل لکھا، حافظ ذہبی نے لکھا کہ آپ کی سالانہ آمدنی اسی ہزار (۸۰،۰۰۰) دینار تھی مگر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی، روزانہ کا معمول تھا کہ جب تک (۳۶۰) مساکین کو کھانا نہ کھلاتے خود کھانا نہ کھاتے، امام مالک نے ایک سنی میں کھجوریں آپ کے لیے بھیجیں تو آپ نے اسے اشرفیوں سے بھر کر واپس کیا، منصور بن عمار نے کہا کہ میں لیث سے ملنے گیا تو مجھے ایک لاکھ اشرفی بہہ کی، امام صاحب سے جامع مسانید میں روایت بھی کی ہے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ امام لیث بن سعد کا سال ولادت مصنف انوار نے ۹۲/۹۳ھ لکھا ہے مگر ان کے شاگرد خاص نے کہا کہ ۱۱۳ھ میں لیث بن سعد حج کرنے آئے، اس موقع پر انھوں نے متعدد اساتذہ حدیث سے سماع حدیث کیا، اس وقت ابن بکیر اور امام لیث کے صاحب زادے شعیب اور خود امام لیث نے صراحت کی کہ میری عمر بیس سال ہے، ان کے بعض اساتذہ نے کہا کہ آپ کی داڑھی سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ چالیس سال کے ہیں۔^④ جب بقول خویش اور بقول صاحب زادہ خویش و بقول شاگرد خاص ۹۳ھ میں پیدا ہوئے تو مصنف انوار نے لیث کے جو مختلف سال ولادت ۹۲/۹۳ھ بتلائے وہ دونوں غلط ثابت ہوئے۔

البتہ ایک روایت میں ہے کہ امام لیث نے کہا کہ میرے گھر کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میں ۹۲ھ میں پیدا ہوا مگر میں جس بات پر یقین رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ۹۳ھ میں پیدا ہوا۔^⑤ اس پر مصنف انوار نے اعتماد کر رکھا ہے لیکن یہ روایت اپنے سے پہلے والی روایات صحیحہ کے معارض ہونے کے ساتھ قرائن احوال کے بھی خلاف ہے، مثلاً امام لیث نے کہا کہ میں ابن لہیعہ سے تین سال بڑا ہوں،^⑥ اور ابن لہیعہ کی ولادت ۹۶ھ میں ہوئی ہے۔^⑦ اس اعتبار سے بھی امام لیث کا سال ولادت ۹۳ھ قرار پاتا ہے۔

خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام لیث سے ملک مصر کا والی و حاکم بننے پر اصرار کیا مگر امام لیث نے شدت سے انکار کیا، پھر بھی منصور کی امام لیث کے ساتھ عقیدت برقرار رہی۔^⑧ اور بدعویٰ مصنف انوار امام ابو حنیفہ کو اموی امیر ابن ہبیرہ و عباسی خلیفہ منصور

① مقدمہ نصب الراية ومناقب موفق. ② جامع بيان العلم (۲/ ۴۸۸)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۲۱۹ بحوالہ جواهر المضیة وحقائق حنفیة وجامع المسانید.

④ المعرفة والتاریخ للفسوي و متعدد مراجع.

⑤ تاریخ فسوي (۲/ ۴۴۴) والرحمة الغيثية للحافظ ابن حجر: (ص: ۳ و ۴)

⑥ عام کتب تراجم ترجمہ ابن لہیعہ. ⑦ تہذیب التہذیب وسیر أعلام النبلاء وترجمہ لیث.

⑧ تاریخ فسوي (۲/ ۴۴۱ و ۴۴۲) و عام کتب رجال.

نے صرف بغداد یا کوفہ کے بعض حصوں کا قاضی بنانا چاہا اسے قبول نہ کرنے کے باعث منصور نے امام ابوحنیفہ کو ہلاک کر ڈالا اور اموی حکومت نے مقید و مجبوس رکھ کر سخت زد و کوب کیا حتیٰ کہ پریشان ہو کر امام ابوحنیفہ جیل خانہ سے فرار ہو کر اسی حجاز مقدس میں پناہ گزیں ہو کر روپوش ہوئے جہاں کے اساتذہ بلکہ اساتذہ کے اساتذہ کو امام ابوحنیفہ کے استاذ خاص حماد کوفہ کے بچوں بلکہ بچوں کے بچوں سے بھی علم میں بہت کمتر و فروتر سمجھتے تھے، امام ابوحنیفہ کے ساتھیوں سے حماد کے ایک شاگرد خاص مغیرہ نے حماد کی اس بات کو شرارت و بے راہ روی قرار دیا ہے۔ (کما تقدم تفصيله)

جیل خانہ اموی حکومت سے امام ابوحنیفہ بدعویٰ مصنف انوار ۱۳۰ھ میں فرار ہوئے اور منصور کے بغداد منتقل ہونے کے بعد یعنی ۱۴۴/۱۴۵ھ کے بعد حجاز سے واپس کوفہ عراق آئے۔ (کما مر تفصيله) پھر روپوشی کے اس پندرہ سال سے زیادہ والے طویل زمانے میں امام ابوحنیفہ حجاز میں معلوم نہیں کیا کرتے رہے؟ مگر مصنف انوار اور کوثر یہ کذابہ حرافہ کا دعویٰ ہے کہ ۱۴۱ھ تا ۱۵۰ھ کی تیس سال مدت میں کوفہ میں رہ کر امام ابوحنیفہ معدوم الوجود خیالی مکذوبہ چہل رکنی مجلس تدوین کی معاونت سے فقہ حنفی کی تدوین کرتے رہے، کوثر یہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار کیوں نہیں بتلاتے کہ انھیں کے دعویٰ کے مطابق جب امام ابوحنیفہ کوفہ سے بہت دور حجاز میں روپوش رہ کر معلوم نہیں کیا کرتے رہے اور وہاں سے واپس ہوئے تو ان کے ذہن میں چہل رکنی مجلس تدوین قائم کر کے تدوین فقہ حنفی کا منصوبہ تھا، پھر ۱۴۷ھ میں ہمیشہ کے لیے مجبوس و مقید ہو کر جیل خانہ بغداد میں ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے تو مدت مجلس تدوین فقہ حنفی کو انھوں نے کس طرح پورا کیا؟

اکاذیب پرستوں کی اسی طرح کی متعارض و متضاد بیچ در بیچ باتیں انھیں کذاب اعظم قرار دینے کے لیے کفایت کرتی ہیں، کوثر یہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار کیوں نہیں بتلاتے کہ کس دلیل معتبر سے ثابت ہے کہ اکثر اہل علم امام لیث کو حنفی المذہب کہتے ہیں جبکہ ان کا سلفی المذہب اہل حدیث ہونا دلائل واضحہ کثیرہ سے ثابت ہے؟ یہ قاضی زکریا انصاری شارح بخاری کا حدود اربعہ کیا ہے جنھوں نے بالجزم بدعویٰ مصنف انوار امام لیث کو حنفی المذہب کہا ہے؟ اور کیا واقعی کسی معتبر طریق سے ان نا معلوم قاضی زکریا انصاری نے یہ مکذوبہ مردودہ باطل بات کہی بھی ہے؟ یا کوثر یہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار نے اپنی عادت کے مطابق جھوٹ موٹ ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی ہے؟

مصنف انوار اور فرقہ کوثر یہ کذابہ کے ”حافظ ابن ابی العوام“ کی کتاب مناقب ابی حنیفہ و مسند ابی حنیفہ کا مجموعہ اکاذیب ہونا اور ابن ابی العوام کا رافضی باطنی حکومت کا آلہ کار و نمک خوار ہونا ہم تفصیل سے واضح کر آئے ہیں، اگر اس کذاب اعظم نے امام لیث کو شاگرد ابی حنیفہ لکھا ہو تو بعید نہیں کیونکہ کذابین ہر طرح کے اکاذیب لکھ اور کہہ سکتے ہیں۔

یہ محض کوثر یہ کذابہ بشمول مصنف انوار کی کذب بیانی و دروغ بانی ہے کہ امام لیث امام ابوحنیفہ کے سفر حج کی خبر سن کر حج کرنے آئے، اس غرض سے کہ امام ابوحنیفہ سے استفادہ کریں اور ان کے مصیب الراہی و سریع الجواب ہونے کی ثنائی کریں، اگر فی الواقع یہی بات تھی تو امام لیث کوفہ آ کر دربار ابوحنیفہ سے وابستہ ہو کر مجلس تدوین فقہ حنفی کے رکن رکن کیوں نہیں بن گئے اور انھیں بشمول مصنف انوار کوثر یہ کذابہ حرافہ نے مجلس تدوین کا رکن کیوں نہیں قرار دیا جبکہ ۱۳۰ھ کے بعد پیدا ہونے والے کتنے افراد کو اس فرقہ کذابہ نے رکن مجلس تدوین بنا کر دعویٰ کر دیا کہ تیس سال تک یہ امام ابوحنیفہ کی سرپرستی میں تدوین کرتے رہے، یا

جہاز میں اپنی پندرہ سال سے زیادہ مدت والی روپوشی کے زمانے میں امام ابوحنیفہ نے خفیہ طور پر امام لیث کو بلا کر اپنی مرجی رائے پرستی والی فقہ کیوں نہیں پڑھادی؟ مصنف انوار بشمول کوثر یہ کذابہ اکاذیب گھڑنے میں کتنے حوصلہ مند ہیں؟!

جب بدعویٰ مصنف انوار امام لیث بذات خود ائمہ مجتہدین میں سے تھے، وہ کس طرح جہمیت زدہ غالی ترین مرجی مذہب عرف حنفی مذہب کے پیرو بنے؟ بدعویٰ مصنف انوار امام شافعی نے امام لیث کو امام مالک سے زیادہ فقیہ اگر کہا ہے تو امام مالک کے فضائل میں اقوال شافعی کے ساتھ اس قول کی صورت تطبیق کیا ہے خصوصاً بقول امام شافعی وباعتراف محمد بن حسن حنفی جہمی مرجی امام مالک کے بالمقابل امام ابوحنیفہ جب جاہل مطلق تھے اور علوم کتاب و سنت واجماع امت و آثار و اقوال صحابہ و تابعین سے نا آشنائے محض تھے تو امام لیث ان صفات سے متصف امام ابوحنیفہ کے حنفی عرف جہمیت زدہ مرجی مذہب کے پیرو کیسے بن گئے؟ کیا امام مالک سے جو شخص زیادہ فقیہ ہو وہ کسی جاہل مطلق کے اختراعی و بدعات کثیرہ پر مشتمل مذہب کا پیرو ہو سکتا ہے؟ امام شافعی اگر خدمت امام لیث میں بار یاب نہ ہونے پر متأسف تھے تو وہ اپنے حالات و مصالح سے مجبور تھے اور اس طرح کی بات اسلاف میں بکثرت پائی جاتی رہی ہے، عہد نبوی میں کتنے مؤمنین مخلصین و یدار نبوی اپنے حالات کے سبب نہیں کر سکے، آخر اس پر فرقہ کوثر یہ کذابہ کیوں نہیں غور کرتا؟

یہ امام شافعی کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امام لیث کے تلامذہ نے امام لیث کو ضائع کر دیا ورنہ امام لیث کا نام ان کے تلامذہ کے ذریعہ آج تک ائمہ فرقہ مرجیہ کے بالمقابل کہیں زیادہ احترام و اکرام کے ساتھ زندہ ہے، بحوالہ جامع بیان العلم امام لیث نے بدعویٰ مصنف انوار خلاف سنت ستر مسائل لکھ کر خدمت امام مالک میں بھیج دیے تو ہر امام اپنے سے اختلاف رکھنے والے مسائل میں دوسرے اماموں کی باتیں اپنی دانست میں خلاف نصوص سمجھتا ہے، اس کا کافی الواقع امر واقع کے مطابق ہونا ضروری نہیں، امام لیث اور امام مالک دونوں اہل حدیث تھے، ائمہ اہل حدیث کے یہاں ستر کیا اس سے زیادہ مسائل میں اختلاف موجود ہے مگر فرقہ جہمیہ و مرجیہ کے آخر ذیلی فرقے دس پندرہ سے زیادہ ہو گئے، امام ابوحنیفہ کے ہزاروں مسائل کو ان کے خصوصی تلامذہ امام ابو یوسف و محمد و حسن بن زیاد و زفر وغیرہ نے کیوں غلط قرار دیا؟ اس پر ذرا فرقہ کوثر یہ کذابہ خصوصاً مصنف انوار کے حامی روشنی ڈالیں۔

امام لیث کو علماء فن رجال نے ثقہ، فقیہ، متورع و نخی کہا اور کثرت آمدنی کے باوجود داد و دہش کے باعث وجوب زکوٰۃ سے مستثنیٰ سمجھا تو اس سے فرقہ کوثر یہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار کا کیا بنا بگڑا؟ علمائے اہل حدیث و ائمہ اہل حدیث میں متعدد لوگ ایسے ہی گزرے ہیں، کچھ نا توفیق قسم کے کروڑ پتی اور رب پتی مدعیان اہل حدیث ایک پیسہ بھی کسی اہل حدیث عالم بلکہ اپنے ضرورت مند اساتذہ پر خرچ کے روادار نہیں، اور اس طرح کے کتنے مرجیہ جہمیہ رائے پرست بھی ہیں تو مصنف انوار کا کیا ہوا؟ حضرت ابوسفیان صحابی ہوتے ہوئے اور صاحب مال ہوتے ہوئے اپنے بال بچوں کو بقدر کفایت بھی خرچ نہیں دیتے تھے، حضرت ابو بکر اپنا سارا اثاثہ تک راہ الہی میں دے دیتے اور حضرت عمر فاروق نصف اثاثہ دے ڈالتے۔

مصنف انوار نے جو بحوالہ حافظ ذہبی لکھا کہ امام لیث کی سالانہ آمدنی اسی ہزار دینار تھی تو اس کے بالمقابل سالانہ موصوف کی بیس اکیس ہزار دینار آمدنی کو اصح کہا ہے۔^① البتہ یہ مستبعد نہیں کہ زندگی کے کسی مرحلہ میں کچھ سالوں تک ان کی آمدنی اسی ہزار دینار بھی ہو جایا کرتی رہی ہو کیونکہ ایک زمانہ تک موصوف حکومت کے بہت اصرار پر پورے ملک کے حاکم والی ہو گئے تھے

اور حکومت نے انھیں بڑی بڑی جاگیریں اور نقد نذرانے تحائف کا التزام کر رکھا تھا مگر اس قدر آمدنی کے باوجود زکوٰۃ کا موصوف پر نہ فرض ہونا تو خیر دوسری بات ہے، موصوف پر قرض بھی رہا کرتا تھا، ان کی داد و دہش خصوصاً علمائے اہل حدیث پر بہت تھی^①

مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ امام مالک نے سنی بھر کھجور امام لیث کے پاس بھیجی تو امام لیث نے سنی کو اشرفیوں سے بھر کر واپس کیا، وہ روایت اس طرح ہے کہ امام لیث نے سنی میں ایک ہزار اشرفیاں بھر کر امام مالک کو واپس کی^② ہم بیان کر آئے ہیں کہ مصر میں ایک حنفی المذہب قاضی آگیا جس کی حقیقت و مرجعیت سے بیزار ہو کر امام لیث نے اسے بیک بنی دو گوش مصر سے نکلوا دیا، اسی سے امام لیث کا حنفی مذہب کے معاملہ میں نظریہ ظاہر ہوتا ہے۔ مصنف انوار نے امام لیث کے بعد کئی محدثین کا ذکر کیا، ہم سب پر تنقید کر کے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے بلکہ (۸۲ تا ۱۲۲) نمبرات کے تحت مصنف انوار نے جو بدعنوانیاں کی ہیں ان پر تبصرہ سے ہم بنظر اختصار اعراض کر رہے ہیں، البتہ نمبر (۱۲۳) کے تحت امام حمیدی سے ہم مصنف انوار کی ہفوات پر نظر کرنا چاہتے ہیں۔

۱۲۳۔ شیخ حمیدی ابو بکر عبد اللہ بن زبیر بن عیسیٰ بن عبید اللہ بن اسامہ (متوفی ۲۱۹ یا ۲۰۰ھ)

مصنف انوار نے کہا:

”شیخ حمیدی بڑے پایہ کے محدث، سفیان بن عیینہ کے تلمیذ خاص اور وہ امام اعظم کے تلمیذ خاص ہیں، اسی وجہ سے امام شافعی وغیرہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے علاوہ مسلم بن خالد، فضیل بن عیاض (تلمیذ امام اعظم) اور دروردی وغیرہ سے بھی حدیث حاصل کی، آپ سے امام بخاری، ذہلی، ابو زرعہ، ابو حاتم، بشر بن موسیٰ وغیرہ نے روایت کی، امام بخاری نے آپ کے اور نعیم خزاعی کے اعتماد پر امام اعظم کے بارے میں ایسی باتیں نقل کی ہیں جو ان کے شایان شان نہ تھیں، جس پر حافظ سخاوی شافعی کو اعلان بالتونخ میں لکھنا پڑا کہ ابن عدی، خطیب، ابن ابی شیبہ، بخاری، نسائی، ابوشیخ وغیرہ نے ائمہ متبوعین کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے دوسروں کو اجتناب کرنا چاہیے، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ حمیدی فقہ وحدیث میں امام بخاری کے شیخ تھے، طبقات سبکی وغیرہ میں ہے کہ شیخ حمیدی فقہائے عراق کے بارے میں شدید تھے، ان کے خلاف برے کلمات استعمال کرتے جو ان کے لیے موزوں نہ تھے، غضب کے وقت اپنی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکتے تھے، کوئی شخص ان کے خلاف مزاج بات کہتا تو جواب میں ان کو بہت سخت سست کہتے اور بے آبرو کر دیتے تھے، مجلس امام شافعی میں ابن عبد الحکم کو اور ان کے ماں باپ کو جھوٹا کہا، امام احمد نے کہا کہ بشر بن سری سے ناراض ہوئے تو انھیں جہمی و متروک کہہ دیا، پھر انھوں نے بحلف اطمینان دلایا کہ جہمی نہیں ہیں پھر بھی نہیں مانا، حالانکہ دوسرے ائمہ نے بشر کی توثیق کی اور ان سے روایت بھی کی، بخاری نے بھی ان سے روایت کی، مسند حمیدی آپ کی بلند پایہ تالیف ہے جو مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدر آباد میں بہترین ٹائپ سے عمدہ کاغذ پر حضرت المحترم مولانا ابوالہریرہ الحاج حبیب الرحمان اعظمی دامت برکاتہم کی گراں قدر تعلیقات کے ساتھ زیر طبع ہے۔“^③

① سیر أعلام النبلاء (۸/ ۱۵۸) وحلیۃ الأولیاء (۷/ ۳۲۲)

② سیر أعلام النبلاء (۸/ ۱۵۱) وحلیۃ الأولیاء (۷/ ۳۲۲)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۴)

مصنف انوار و فرقہ کوثریہ کے اکاذیب کا پوسٹ مارٹم:

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے بھی اپنے ہم مزاج کوثریہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست کذابین کی طرح عام محدثین کے ساتھ امام حمیدی کے خلاف بہت زور آزمائی کر رکھی ہے، کیونکہ امام حمیدی نے بھی عام محدثین کی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب مجروح اصحاب پر تخریج کر رکھی ہے، بلکہ انھوں نے امام ابو حنیفہ کے رد میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، ہم نے بھی مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج کوثریہ کے اکاذیب کی پردہ دری کا تہیہ کر رکھا ہے جیسا کہ ناظرین کرام دیکھتے آرہے ہیں۔

بشر بن سری اور امام حمیدی سے متعلق اکاذیب کوثریہ کا تحقیقی جائزہ:

مصنف انوار نے اپنے سارے بیانات کی طرح اپنے مذکورہ بالا بیان میں بھی امام حمیدی کے خلاف زہر افشانی کر رکھی ہے، اپنی عادت اکاذیب پرستی کے مطابق اولاً مصنف انوار نے امام حمیدی کو امام ابو حنیفہ کا تلمیذ التلامذہ قرار دینے کی جھوٹی کوشش کی، مصنف انوار کی پوری پارٹی مکر و فریب و کذب بیانی میں بہت مہارت کے باوجود بھی اپنی اجتماعی طاقت صرف کر کے قیامت تک کسی معتبر روایت سے امام حمیدی کو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد نہیں ثابت کر سکتی، امام بخاری نے صرف امام حمیدی و نعیم خزاعی کے اعتماد پر امام ابو حنیفہ اور ان کے مجروح ہم مذہب اصحاب پر تخریج نہیں کی ہے جیسا کہ یہ بات گذشتہ صفحات میں واضح طور پر مبرہن ہو چکی ہے۔

ثانیاً: امام ابو حنیفہ اور ان کے مجروح ہم مذہب اصحاب پر نہایت مختصر الفاظ میں تخریج بخاری شایان شان اگر بقول فرقہ کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار نہیں تو دوسری معتبر سندوں سے جن میں نہ امام حمیدی و نعیم خزاعی نہ بخاری ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد نے اپنے ثقہ اصحاب کے ساتھ سرکاری اسلامی عدالت میں اپنی وفات ۱۱۹ھ سے پہلے امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ موقوف و معتبر دعویٰ دائر کیا کہ امام ابو حنیفہ جہمیہ کے خصوصی عقیدہ خلق قرآن کے معتقد ہیں، حماد کے اس دعویٰ کے اثبات میں بہت سارے شاہدین عادلین صادقین ثقات نے شہادت دی اور امام ابو حنیفہ کو بھری عدالت میں اپنے معتقد خلق قرآن ہونے کا اقرار کرنا پڑا، قاضی عدالت نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس کافر نہ مشرکانہ عقیدہ سے توبہ کیجیے ورنہ سزائے قتل دی جائے گی، امام ابو حنیفہ نے اس فیصلہ عدالت پر محض عارضی طور پر بظاہر عقیدہ خلق قرآن سے توبہ کر لی پورے شہر میں انھیں گھما کر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ فی الوقت انھوں نے اس عقیدہ سے توبہ کر لی ہے، اگر توبہ شکنی کر کے پھر اس عقیدہ کا اظہار کریں تو حکومت کو مطلع کریں، مناسب کارروائی ہوگی، امام ابو حنیفہ یکے بعد دیگرے توبہ کرتے اور اس عقیدہ کے معتقد ہونے کا اظہار کرتے رہے اور سرکاری دھمکی سے متاثر ہو کر اس سے توبہ کرتے اور عقیدہ مذکورہ کے اپنے حواس پر غلبہ کے باعث پھر اس کا اظہار کرتے، اس کی بنا پر حکومت نے انھیں درس و تدریس و فتویٰ دینے حتیٰ کہ مسجد میں فرض نمازوں سے زیادہ سنن و نوافل و ردود پر پابندی لگا دی، کیا کئی معتبر اسانید بلکہ اسانید متواترہ سے ثابت اس بات کا ذکر امام بخاری نے اپنی کسی کتاب میں امام حمیدی و نعیم خزاعی کے حوالے سے کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تفصیلات دوسری اسانید معتبرہ سے ثابت ہیں، بعض کی طرف امام بخاری نے صرف اشارہ کیا ہے۔

ثالثاً: بحوالہ سخاوی جو بات مصنف انوار نے لکھی اگر تمام محدثین اس پر عمل کریں تو علم جرح و تعدیل، جو اسلام کے خصوصی علوم میں سے ہے، فیل ہو جائے، مصنف انوار اور کوثریہ ائمہ متبوعین کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا تہمی رافضی، خارجی، قدری، معتزلی اور اس طرح کے مذاہب کے بنیادی ائمہ ائمہ متبوعین نہیں ہیں؟ اور کیوں مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج کذابین اپنے جہل مرکب کی بنا پر صرف چار ائمہ کو ائمہ متبوعین کہتے ہیں، حالانکہ دوسرے تقلید پرست ان کی تعداد بارہ بتلاتے ہیں، اگر ان ائمہ متبوعین میں سے قابل ترجیح لوگوں کی ترجیح نہ کی جائے تو کتب تراجم ترجیحی کلمات سے کیوں بھری پڑی ہیں؟ فرقہ کوثریہ کے لوگ بشمول مصنف انوار سخاوی و سبکی والی بات امام ابو حنیفہ کے اساتذہ خصوصاً امام حماد کو یہ بتلانے اور منانے کیوں نہیں گئے کہ دیکھیئے یہ ائمہ متبوعین میں سے ہیں، ان کے خلاف کوئی لفظ آپ نہ آپ کے اصحاب سرکاری عدالت یا سرکاری عدالت سے باہر بولیں؟ آخر امام ابراہیم نخعی ائمہ متبوعین میں سے کیوں نہیں جن کے مسلک اہل سنت کو چھوڑ کر مصنف انوار و کوثریہ کی مستدل روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کے دیے ہوئے چالیس ہزار درہم کے بدلے امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد ان ابی سلیمان مرجی المذہب اور فرقہ مرجیہ کے صدر و رئیس بن گئے؟ (کما مر تفصیلہ) بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ امام ابراہیم نخعی کو حماد کی تبدیلی مذہب و عقیدہ پر شک ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ آخری عمر میں کہنے لگے تھے کہ اس ملعون کو میرے پاس پھٹکنے بھی نہ دو^① کوثریہ بشمول مصنف انوار امام ابو حنیفہ کے ان استاذ الاساتذہ ابراہیم نخعی کو کیوں سمجھانے نہیں گئے کہ سبکی و سخاوی کی باتوں نیز ہماری باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ حماد جیسے امام متبوع استاذ خاص ابی حنیفہ کے خلاف کوئی لفظ نہ بولیں؟

رابعاً: مصنف انوار اپنے فرقہ کوثریہ کی تقلید میں بشر بن سری کے خلاف امام حمیدی سے منقول روایت کے سبب امام حمیدی کو مطعون کرتے ہیں جبکہ بسند صحیح مروی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قرآن مجید کی بابت جہمیہ جیسی بات کرنے کے سبب بشر بن سری پر امام حمزہ بن حارث بن عمیر عدوی بصری مکہ مکرمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹوٹ پڑے اور انھیں زد و کوب کیا^②

امام احمد بن حنبل کا ایک قول ان کی کتاب العلل (۲۳۲/۱) میں یہ لکھا ہے:

”تکلم بشر بشيء بمكة فوثب عليه إنسان فذل بمكة فجلس إلينا مما أصابه من الذل“^③
 ”بشر نے مکہ مکرمہ میں کوئی زیادہ خراب بات کہہ دی تو ایک آدمی ان پر مارنے پینے کے لیے پل پڑے اس سے ان کی مکہ مکرمہ میں تذلیل ہوئی تو وہ ہمارے پاس اپنی معذرت کرنے اور ذلت کے داغ دھونے کے لیے بیٹھ گئے۔“
 امام ذہبی امام احمد سے ناقل ہیں:

”سمع من سفیان ألف حديث، وسمعنا منه فذكر حديث ﴿نَاصِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاصِرَةٌ“

فقال: ما أدري ما هذا؟ أليس هذا؟ فوثب عليه أهل مكة، والحميدي فأسمعه فاعتذر

① الضعفاء للعقيلي ترجمة حماد (۳۰۲/۱) ومتعدد كتب رجال. ② الضعفاء للعقيلي (۱/۱۴۳) بسند صحيح

③ نیز ملاحظہ ہو سیر أعلام النبلاء (۳۳۳/۹)

بعد فلم يقبل منه، وزهد الناس فيه فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا نكتب عنه وجعل يتلطف فلا نكتب عنه^①

”امام احمد نے کہا کہ بشر نے امام سفیان بن عیینہ سے ایک ہزار احادیث پڑھیں اور ہم نے بھی اس سے سماع کیا، پھر امام ابن عیینہ نے اس حدیث کا ذکر کیا جس میں قرآنی الفاظ ﴿نَاصِرَةٌ﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاصِرَةٌ﴾ ہیں تو بشر نے کہا کہ اس کا مطلب میں نہیں جانتا، یہ آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ بشر کی اس بات پر خفا ہو کر اہل مکہ ان پر ٹوٹ پڑے اور امام حمیدی بھی تمام لوگوں کے ساتھ انھیں مارنے میں شریک ہو گئے، ان لوگوں نے بشر کو اس حدیث و آیت کا مطلب سنایا اور ان کی بڑی تذلیل کی، بشر نے اپنی غلطی کی معذرت کی مگر پھر بھی تمام لوگ ان سے متنفر ہی رہے اور ان کی معذرت لوگوں میں مقبول نہ ہو سکی، پھر جب میں یعنی امام احمد دوبارہ بغداد سے مکہ مکرمہ آیا تو بشر ہمارے پاس آئے مگر ہم ان کی بیان کردہ احادیث نہ لکھتے، بشر ہماری خوشامد و چاپلوسی بھی کرتے، پھر بھی ہم ان پر توجہ نہ دیتے اور ان کی احادیث نہ لکھتے۔ امام دارقطنی نے کہا

”وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك، وهو في الحديث صدوق، وقال الدارقطني في موضع آخر: مكّي ثقة“^②

”بشر پر اہل مکہ مذہبی معاملہ میں ناراض ہو گئے تو بشر نے حلف حمیدی سے معذرت کی، بشر صدوق وثقہ کی راوی ہیں۔“

ان تمام نقول کا حاصل یہ ہے کہ بشر کی بابت جہمی العقیدہ کا خیال قائم ہو جانے کے سبب تمام حاضرین اہل مکہ حمزہ بن حارث بن عمیر عدوی کی سرکردگی میں بشر کو زد و کوب کرنے کے لیے کود پڑے اور انھیں مارنے پیٹنے لگے، تمام مارنے پیٹنے والوں میں امام حمیدی بھی اس لیے شریک ہو گئے کہ امام حمیدی کے استاذ حمزہ بن حارث کی سرکردگی میں تمام حاضرین اہل مکہ بشر کو مار پیٹ رہے تھے، اپنے استاذ اور تمام اہل مکہ کے اس کام میں معاونت کے لیے امام حمیدی بھی شریک ہو گئے، امام حمیدی کے شاگرد حمزہ ہونے کی صراحت امام ابن ابی حاتم نے بھی کی ہے۔^③

اس تفصیل سے صاف واضح ہے کہ امام حمیدی بشر کو مارنے میں اپنے استاذ حمزہ اور عام تلامذہ سفیان بن عیینہ کی متابعت میں شریک ہوئے تھے اور بشر کو عقیدہ فاسدہ رکھنے والا سمجھ کر امام احمد بن حنبل سمیت عام تلامذہ سفیان بن عیینہ و حمزہ بن حارث اور عام لوگوں نے متروک قرار دے دیا تھا، پھر ان کی معذرت پہلی دوسری بار شدت ناراضگی کے سبب تمام ہی لوگوں نے قبول نہیں کی، اس میں صرف امام حمیدی ہی خاص نہیں مگر اکاذیب کے پرستار مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج کوثریہ نے ائمہ کے کلام میں تحریف و تزویر سے کام لے کر یہ بات امام حمیدی ہی کے ساتھ خاص کر دی، آخر اس فرقہ کذابہ نے اس جرم میں امام احمد و حمزہ و عام تلامذہ سفیان بن عیینہ کو کیوں نہیں شریک کیا؟ بشر نے معذرت تبہا امام حمیدی سے نہیں کی تھی بلکہ تمام ہی حضرات سے کی تھی اور کئی بار لوگوں نے ان کی معذرت رد کر دی تھی، اس میں امام حمیدی کی کوئی تخصیص نہیں، پھر جس طرح سب لوگوں نے ان کی معذرت مقبول مان کر ان کی ثقاہت تسلیم کی اور ان کی حدیثیں لکھیں، اس طرح امام حمیدی نے بھی کیا۔ اس معاملہ میں مصنف انوار

① میزان الاعتدال (۱/ ۳۱۷ و ۳۱۸) و تہذیب التہذیب (۱/ ۳۹۴) والکامل لابن عدی (۲/ ۴۴۹)

② تہذیب التہذیب (۱/ ۳۹۵) ③ الجرح والتعديل (۳/ ۲۱۰ ترجمة حمزه بن حارث) و تہذیب التہذیب (۳/ ۲۴)

کو سب سے زیادہ ائمہ متبوعین میں سے امام احمد وسفیان بن عیینہ وحمزہ وغیرہ کو مطعون کرنا چاہیے کہ ان تمام حضرات نے موصوف کی معذرت قبول نہیں کی، پھر سب کے آخر میں امام حمیدی کو مطعون کرنا چاہیے کیونکہ امام حمیدی نے ان سارے حضرات کی متابعت میں یہ کام کیا تھا مگر افسوس کہ کذاب و تحریف کار و تدلیس شعار و تلبیس باز مصنف انوار اور ان کے کوثری المذہب ساتھی اکاذیب کے پرستار اور اکاذیب کے ترویج کنندہ ہیں، اور بلا وجہ امام حمیدی کا بھوت اپنے ناپاک حواس پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔

تذکرہ مسند حمیدی مع تعلیقات رکن تحریک کوثری حبیب الرحمن اعظمی:

جو مسند حمیدی فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ کے ”حضرت المحترم مولانا ابوالہماثر حبیب الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم“ رکن تحریک کوثری کی گراں قدر تعلیقات کے ساتھ بقول مصنف انوار زیر طبع تھی، وہ کئی سال پہلے طبع ہو کر بازار میں آ گئی ہے، اس کی تعلیقات و مقدمہ میں بھی کوثریہ کے یہ رکن رکیں عادت کوثریہ کے مطابق اپنے کمالات دکھلاتے ہیں، اس پر بھرپور تبصرہ تعلیق نگار کے تذکرہ میں ہم پیش کرنے والے ہیں، ان شاء اللہ ہمارے تبصرہ سے کوثریہ کے ان کذاب و تحریف کار رکن رکیں کے راز ہائے سربستہ کھلیں گے۔

مصنف انوار کی لغو طرازیوں دربارہ امام حمیدی وابن عبدالحکم:

مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ طبقات سبکی وغیرہ میں ہے:

- ۱۔ شیخ حمیدی فقہائے عراق کے بارے میں شدید تھے۔
- ۲۔ ان کے خلاف برے کلمات استعمال کرتے تھے جو ان کے لیے موزوں نہ تھے۔
- ۳۔ غضب کے وقت اپنی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔
- ۴۔ کوئی شخص ان کے خلاف مزاج بات کرتا... إلى آخر ما قال الذي سبق ذكره.

مصنف انوار پر ہمارا تبصرہ:

وہ سب اکاذیب کوثریہ جہمیہ مرجیہ اور پرستارانِ رائے و قیاس کی تلبیسات سے ہے، مصنف انوار نے لکھا ہے:

”امام صاحب (امام ابو حنیفہ) نے فرمایا کہ خدا عمرو بن عبید پر لعنت کرے جس نے کلامی مسائل کے دروازے کھول دیے، فرمایا خدا جہم بن صفوان و مقاتل بن سلیمان کو ہلاک کرے ایک نے نفی میں افراط کی دوسرا تشبیہ میں حد سے بڑھ گیا۔ الخ“^①

امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب مذکورہ لوگوں پر لعن طعن، سب و شتم، بدزبانی و بدکلامی و گالی گلوچ کو مصنف انوار نے فضائل و مناقب ابی حنیفہ میں شمار کر رکھا ہے، اسی طرح مسلک اہل سنت و نصوص و اسلاف کے خلاف زور آزمائی و محاذ آرائی بذریعہ دروغ بانی و تلبیس کاری کرنے والے فقہائے عراق کے بارے میں اگر امام حمیدی اور دوسرے ائمہ پاسبان سنت و حامیان مسلک حق شدید تھے اور ان کے خلاف اپنے کلمات استعمال کرتے تھے جو بدعویٰ مصنف انوار بحوالہ سبکی برے اور ”غیر موزوں“

تھے، اور ان پر مسلک حق کے خلاف شیطانی حرکات و تلبیسات کے باعث غضب ناک ہو کر بقول مصنف انوار بحوالہ سبکی اپنی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکتے تھے اور ان کے خلاف مزاج بات کہنے والے بے راہ رو مخرفین عن الحق کو بہت سخت دست کہتے رہے تو مصنف انوار سمیت تمام کوثریہ کے اصول کے مطابق بہت زیادہ قابل مدح و ستائش و لائق صدا آفریں تھے، امام حمیدی اور ان جیسے حامیان حق کے اس طرز عمل کی ثنا خوانی کے بجائے جو سرائی کوثریہ ہی کے اصول ہیں، یہ محض شیطنت و تلبیس و بے راہ روی و غلط کاری و شرارت ہے، کیونکہ اللہ و رسول و صحابہ و تابعین و اسلاف کرام نے بھی ملعونین و شیطان صفت ناہنجاروں و گمراہوں پر سخت ترین غیظ و غضب و لعن طعن و سب و شتم کیا، انھیں بے آبرو کر کے ان کے کالے کرتوت دکھائے ہیں، جو چیز مکذوبہ طور پر اپنے ائمہ کی طرف منسوب کر کے کوثریہ نے اپنے ائمہ کے فضائل و محامد قرار دے لیے ہیں وہ بات اگر فی الواقع حامیان دین حنیف و مسلک اہل سنت و اہل حدیث میں پائی جاتی ہے تو وہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ پرستاران اکاذیب و آراء و ظنون و ادہام کی نظر میں بری اور قابل طعن و ملامت کیوں ہے؟

اصل معاملہ کیا ہے؟

مصنف انوار بشمول کوثریہ پرستاران اکاذیب نے یہ بات محض جھوٹ و مکذوب کہی کہ امام حمیدی نے مجلس امام شافعی میں ابن عبدالحکم اور ان کے والدین کو جھوٹا کہا۔ یہ پوری کہانی اس طرح منقول ہے:

”قال ابن السبكي: قال ابن خزيمة، فيما رواه الحاكم عن الحافظ حسينك التميمي عن ابن خزيمة، قال: كان ابن عبد الحكم من أصحاب الشافعي، فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي، فحدثني أبو جعفر السكري صديق الربيع قال: لما مرض الشافعي جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي، فقال البويطي: أنا أحق به منك، وجاء الحميدي، وكان بمصر، فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، فقال له ابن عبد الحكم: كذبت! فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك وأمك، وغضب ابن عبد الحكم فترك مذهب الشافعي، فحدثني ابن عبد الحكم قال: كان الحميدي معي في الدار نحو من سنة، وأعطاني كتاب ابن عيينة، ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع.“^①

”ابن السبكي نے کہا کہ روایت حاکم کے مطابق حافظ حسینک نے حافظ ابن خزیمہ سے روایت کی کہ ابن عبدالحکم امام شافعی کے یہاں اصحاب مذہب میں سے تھے، امام شافعی کے مرض الموت میں ابن عبدالحکم اور بویطی کے درمیان وحشت پیدا ہوئی، چنانچہ مجھ سے ابو جعفر سکری صديق الربيع نے کہا کہ جب امام شافعی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ابن عبدالحکم، بویطی سے امام شافعی کی جانشینی کے معاملہ میں نزاع کرنے آئے، اس نزاع کے موقع پر

① ملاحظہ ہو طبقات الشافعية لابن السبكي (۲/ ۱۶ و ص: ۱۷ و ۲/ ۶۸ و ۶۹) نیز ملاحظہ ہو: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۶۰ و

۴۹۸/ ۲ و ۴۹۹) و تاريخ خطيب (۱۴/ ۳۰۱) و وفيات الأعيان لابن خلكان (۷/ ۶۳)

بویطی نے کہا کہ میں تمہارے بالمقابل امام شافعی کا جانشین ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، اتنے میں اس نزاع کے موقع پر امام حمیدی آئے جو اس وقت مصر میں مقیم تھے، امام حمیدی بولے کہ امام شافعی کا فرمان ہے کہ میری جانشینی کا حق بویطی سے زیادہ کسی کو نہیں ہے کیونکہ بویطی میرے اصحاب میں سب سے بڑے عالم ہیں، امام حمیدی کے یہ کہنے پر ابن عبدالحکم نے امام حمیدی کو جھوٹا کہا تو امام حمیدی نے انھیں اور ان کے والدین کو جھوٹ بولنے والا کہا، اس پر ابن عبدالحکم نے غضب ناک ہو کر مذہب شافعی ہی کو ترک کر دیا، چنانچہ مجھ (ابوجعفر سکری صدیق ربیع) سے ابن عبدالحکم نے کہا کہ حمیدی میرے گھر تقریباً سال بھر رہے اور انھوں نے مجھے ابن عیینہ کی کتاب بھی دی، پھر یہی لوگ ہمارے درمیان مذکورہ نزاع کھڑا کر رہے ہیں۔“

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا پہلا جارحانہ اقدام:

ہم کہتے ہیں کہ اولاً امام ابن خزیمہ سے امام شافعی کے مرض الموت میں ابن عبدالحکم (محمد بن عبد اللہ بن عبدالحکم) اور بویطی کے درمیان جس وحشت کا ذکر ہے اس زمانے یعنی ۲۰۴ھ میں امام ابن خزیمہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ اس واقعہ کے انیس (۱۹) سال بعد پیدا ہوئے، بنا بریں موصوف نے اپنے اس قول کی سند مع وضاحت یہ بیان کی کہ یہ بات محمد سے ابوجعفر سکری صدیق الربیع نے بیان کی ہے کہ امام شافعی کے مرض الموت میں امام شافعی کی جانشینی کے مسئلہ پر دونوں کے درمیان نزاع و توحش پیدا ہوا، اس روایت میں واقع لفظ ”مجلس شافعی“ کا معنی امام شافعی کی جانشینی کا مسئلہ ہے مگر جہل مرکب کے باعث یا تلمیس کاری و دجل و عیاری کے باعث عام کوثریہ کی طرح مصنف انوار نے اس لفظ کا ترجمہ ”مجلس شافعی“ کر کے لوگوں کو اپنے دام تزویر میں لانے کی ناپاک و نامراد کوشش کی ہے، جس وقت یہ نزاع و توحش نمودار ہوا اس وقت امام شافعی مرض الموت میں گرفتار ایک کمرہ میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت ان کے پاس صرف گئے چنے بعض تلامذہ بشمول حمیدی موجود تھے اور مسئلہ مذکور میں نزاع امام شافعی والے کمرہ سے کچھ فاصلہ پر دوسری جگہ ہو رہا تھا، اس نزاع سے متعلق جو سند امام ابن خزیمہ نے بیان کی ہے اسی پر اس واقعہ کے معتبر و غیر معتبر ہونے کا دار و مدار ہے بشرطیکہ کسی دوسری سند سے یہ روایت نہ مروی ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بیان کردہ اس سند میں ”ابوجعفر سکری صدیق الربیع“ واقع ہیں، ان کا ترجمہ کتب رجال میں نہیں ملتا، نہ انھوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے قصہ مذکورہ فلاں ثقہ راوی سے سنا ہے، لہذا اس سند میں انقطاع بھی ہے اور اس کے مدار علیہ راوی غیر موثق یعنی مجہول ہیں، ان دونوں علل قادحہ کے سبب یہ روایت ہی ساقط الاعتبار ہے جسے کوثریہ کذابہ نے بشمول مصنف انوار حجت بنا رکھا ہے، ائمہ کے درمیان اس طرح کے نزاع سے متعلق ایسی غیر معتبر روایت کو دلیل بنانا نہایت گھناؤنا و مجرمانہ اور بیہودہ و لایعنی ذلیل و قبیح و مذموم ترین حرکت ہے، لہذا ثابت ہوا کہ پورا طائفہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ اکاذیب کا پرستار بہت زیادہ سے بھی زیادہ مجرم ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا دوسرا جارحانہ اقدام:

ثانیاً: اس روایت میں صراحت ہے کہ اس نزاع کے موقع پر امام حمیدی سے پہلے ان پر محمد بن عبد اللہ بن عبدالحکم نے کذب بیانی کا الزام بلا وجہ و سبب لگایا تھا امام حمیدی پر ابن عبدالحکم کے الزام مذکور لگانے میں اس صریح پہل کی طرف فرقہ کوثریہ

کذابہ سے اشارۃ بھی ذکر نہیں کیا تا کہ امام حمیدی کو زیادہ مطعون کر سکے، یعنی کہ اپنی مستدل ساقط الاعتبار روایت سے استدلال کرنے میں اس فرقہ کذابہ نے تحریف و تلبیس پر مشتمل دوسری گھناؤنی مجرمانہ حرکت مذمومہ کی۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا تیسرا جارحانہ اقدام:

ثالثاً: یہ معلوم ہے کہ ”البادئ بالشّر أظلم“ شرا نگیزی کی ابتدا کرنے والا دوسروں کے بالمقابل کہیں زیادہ ظالم ہے، یہ مثل تمام لوگوں میں مسلم و مقبول ہے اور نص قرآنی ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ کے ہم معنی ہے، دریں صورت اس معاملہ میں ابن عبدالحکم ”أظلم“ اور امام حمیدی مظلوم قرار پاتے ہیں اور مظلوم کو قرآن مجید و شریعت نے اجازت دی ہے کہ اُظلم کے خلاف سب و شتم کر سکتا ہے، اسی اصول کے تحت امام حمیدی نے ابن عبدالحکم کے خلاف ابن عبدالحکم سے زیادہ کلمات سوء استعمال کیے، فرقہ کوثریہ کذابہ نے اس حقیقت امر کو ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ امام حمیدی کو بیجا طور پر مطعون کر کے اپنی مجرمانہ مذموبہ شیطانی عادت و فطرت کا مظاہرہ کیا۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا چوتھا جارحانہ اقدام:

رابعاً: فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کی اس مستدل روایت سے واضح طور پر مستفاد ہوتا ہے کہ جب ابن عبدالحکم و بویطی کے درمیان یہ نزاع چل رہا تھا تو امام حمیدی جائے نزاع کے بجائے امام شافعی کے پاس تھے اور اس نزاع کی آواز امام شافعی کے کمرہ میں صاف سنائی دے رہی تھی، اسی نزاع کے حل کے لیے امام شافعی نے امام حمیدی کو جائے نزاع کی طرف یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ امام شافعی کا حکم ہے کہ ان کا جانشین بویطی ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا کیونکہ بتقریح امام شافعی ثلاثہ شافعی میں ان کی جانشین کا منصب سنبھالنے کے اہل صرف بویطی ہی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ امام حمیدی نے جو بات جائے نزاع میں کہی تھی وہ درحقیقت فرمان شافعی کی نقل تھی، امام حمیدی صرف قاصد و پیغامبر تھے اور امام حمیدی کے ثقہ و صدوق ہونے پر ابن عبدالحکم سمیت سبھی لوگوں کا اس واقعہ سے پہلے اجماع تھا، ایسے متفق علیہ صدوق و ثقہ پیغامبر و قاصد کے پیغام کی تکذیب کی ابن عبدالحکم کے پاس کوئی بھی وجہ جواز نہیں تھی، اس کے باوجود انھوں نے امام حمیدی کے خلاف اتنا بھاری جارحانہ اقدام کر ڈالا، ظاہر ہے کہ امام حمیدی شرعی اعتبار سے حق بجانب اور بالکل بے خطا کار تھے، تمام تر غلطی ابن عبدالحکم کی تھی، اس واضح بات کی طرف ادنیٰ ترین اشارہ کیے بغیر فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ نے بشمول مصنف انوار امام حمیدی کو مطعون کر ڈالا، ظاہر ہے کہ یہ اس فرقہ کذابہ حرافہ کی چوتھی گھناؤنی جارحیت و شرارت و شیطنت ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا پانچواں جارحانہ اقدام:

خامساً: اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ امام حمیدی کے خلاف ابن عبدالحکم کی جارحیت انتہائی اشتعال انگیز اور باعث غیظ و غضب تھی، اسی کے رد عمل میں امام حمیدی نے ابن عبدالحکم کو پلٹ کر مطعون کر ڈالا اور ان کے بالمقابل ایک لفظ زیادہ استعمال کیا، اس صورت میں امام حمیدی کو معذور قرار دینا ہی عدل و انصاف ہے، ایسا نہ کر کے فرقہ کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار نے تمام تر گناہ امام حمیدی کے سر منڈھ دیا، ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے میں فرقہ کوثریہ کی پانچویں گھناؤنی شیطانی قبیح حرکت ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا چھٹا جارحانہ اقدام:

سادساً: اسی روایت میں پوری صراحت ہے کہ بلا وجہ امام شافعی کی پیغام رسانی کے سبب مغلوب الغضب ہو کر ابن عبدالحکم نے اگرچہ اپنی زبان سے امام حمیدی کے خلاف ناشائستہ لفظ استعمال کیا مگر ان کا ضمیر امام حمیدی کی صدق مقالی کا اندر ہی اندر معترف تھا، اسی بنا پر انھوں نے امام شافعی کے بیٹھنے کے مقام کو چھوڑ کر ایک کھمبے کے فاصلہ سے دور تیسرے والے کھمبے کے پاس جا بیٹھے تاکہ امام حمیدی کی پیغام رسانی کے مطابق فرمان شافعی کی تعمیل میں بویطی بیٹھ کر امام شافعی کے فرائض جانشینی انجام دے سکیں، البتہ ابن عبدالحکم امام شافعی کے اس فیصلہ کن فرمان سے امام شافعی ہی پر خفا ہو گئے اور اپنا حلقہ الگ قائم کر کے وہاں بیٹھنے لگے اور امام شافعی کے طریق و مسلک کو چھوڑ کر دوسرے طریق پر عمل پیرا ہوئے، یعنی رہے تو وہ مذہب اہل حدیث ہی سے منسلک مگر طریق تفقہ شافعی کو بدل دیا، یہ بھی ابن عبدالحکم کی غلط روی اور امام حمیدی کی صدق مقالی و سعادت مندی کی واضح دلیل ہے کہ غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر امام شافعی پر بھی بلا وجہ خفا ہو کر ابن عبدالحکم سعادت مند شاگرد کی طرح فرمان شافعی پر عمل کرتے ہوئے حلقہ بویطی میں بیٹھنے کے بجائے اپنا الگ حلقہ قائم کیا اور طریق تفقہ شافعی سے مختلف طریق تفقہ اختیار کیا، اس حقیقت امر کو بھی فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ نے چھپایا اور ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ اس معاملہ میں اس حرافہ کی چھٹی شیطانی حرکت مذمومہ ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا ساتواں جارحانہ اقدام:

سابعاً: یہ معلوم ہے کہ امام شافعی کا قیام ابن عبدالحکم کے گھر پر ابن عبدالحکم نے رکھا تھا اور ان کی بہر طور ضیافت و تعظیم و توقیر خود کرتے اور اپنی اولاد کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتے، ابن عبدالحکم نے امام شافعی و امام حمیدی کے خلاف یہ اقدام کر کے اپنے بزرگ صالح امام وقت ثقہ و صدوق، عظیم المرتبت والد کی بھی نافرمانی کر کے غلطی کا ارتکاب کیا، البتہ اتنی شرافت خاندانی کو برقرار رکھا کہ وابستگان امام شافعی کو اپنے گھر میں نہ رہنے دیا، ان کی خدمت حسب سابق کرتے رہے امام شافعی کی ظاہری تعظیم و توقیر میں فرق نہیں آنے دیا اور ان کی موت پر نہایت اعزاز کے ساتھ اپنے والدین و برادران و رشتہ داران کے ہمراہ شریک رہے اور اپنے آبائی و موروثی مقبرہ میں امام شافعی کی تدفین کی مگر فرقہ کوثریہ کذابہ نے ان امور کا بھی اقرار و اعتراف نہیں کیا، یہ اس فرقہ کذابہ کی ساتویں گھناؤنی حرکت قبیحہ ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا آٹھواں جارحانہ اقدام:

ثامناً: اس روایت ابن خزیمہ کے معاً بعد تاریخ خطیب و دیگر متعدد کتب تراجم میں امام ابن خزیمہ کا بیان منقول ہے کہ مجھ سے ابن عبدالحکم نے کہا کہ امام حمیدی ہمارے گھر میں سال بھر رہے، انھوں نے مجھے امام سفیان بن عیینہ کی کتاب دی، پھر بھی لوگوں نے ہمارے درمیان یہ ناخوشگوار واقعہ کرا کر ہی دم لیا، اس روایت کی سند صحیح ہے، اس کے مطابق ابن عبدالحکم اپنے اور امام حمیدی کے درمیان پیش آمدہ ناخوشگوار واقعہ کا سبب حمیدی کے بجائے اور کچھ ہی لوگوں کو بتلایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عبدالحکم امام حمیدی کی اس معاملہ میں بے گناہی و عدم تلویت کے معترف تھے، نیز

امام حمیدی کی صدق مقامی کے مقرب بھی تھے مگر فرقہ کوثریہ کذابہ نے بشمول مصنف انوار اس کے ذکر سے مجرمانہ انحراف کر کے اپنی آٹھویں شیطانی حرکت قبیحہ کا ثبوت دیا۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا نواں جارحانہ اقدام:

تاسعاً: ابو جعفر سسری والی روایت بالفرض صحیح ہو تو اہل اسلام کا یہ متفق علیہ اصول ہے کہ جن ائمہ کی ثقاہت و امامت ثابت ہو ان میں معاصرت کی بنیاد پر اگر اس قسم کی ناخوشگوار بات فی الواقع ہو جائے تو دونوں فریق کے درمیان واقع ہونے والی اس ناخوشگوار بات کو نظر انداز کیا جائے اور اسے مزید ہوا دینے سے انماض کیا جائے، اور دونوں کو ثقہ مان کر کسی کے خلاف لفاظی سے پرہیز کیا جائے مگر اس فرقہ کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار نے ایسا نہ کر کے بھی اپنی فطری بدقماشی کا ثبوت دیا ہے، یہ اس معاملہ میں اس کی نویں شیطنت ہے۔

اس معاملہ میں فرقہ کوثریہ کا دسواں جارحانہ اقدام:

عاشرأً: دوسری روایت معتبرہ میں اس ناخوشگوار واقعہ کے ذکر کے بغیر اسی نزاع کا ذکر ہے جسے امام حمیدی کی پیغام رسانی نے ختم کر دیا، ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر ابن عبدالحکم کو اس صورت حال سے اذیت پہنچی ہو مگر امام حمیدی یا کسی کے خلاف کسی نامناسب گفتار و کردار کا کوئی ذکر نہیں اور یہی بہتر بھی ہے، مگر اس کا ذکر بھی فرقہ کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار نے نہ کر کے ظاہر کیا کہ محدثین و فقہاء و تلامذہ و اساتذہ کے درمیان اتنے بڑے پیمانے پر غلط روی پائی جاتی تھی، یہ اس فرقہ کذابہ کی دسویں شیطانی گھناؤنی حرکت ہے۔

تنبیہ بلغ:

اس بات کا ذکر آچکا ہے کہ امام حمیدی نے امام ابو حنیفہ کے رد میں ایک مستقل کتاب لکھی، افسوس کہ اس کتاب حمیدی تک ہماری رسائی نہ ہو سکی اور ہم اس سے مستفید نہ ہو سکے مگر میسر شدہ کتب رجال و سیر و تراجم و تاریخ و مناقب میں امام ابو حنیفہ کی تخریج شدید میں اتنی کثرت سے ہم کو روایات معتبرہ ملتی ہیں کہ انھیں سے امام حمیدی کی ایک ضخیم کتاب بآسانی تیار کی جاسکتی ہے، ہم نے عمداً و قصداً ان روایات کے ذکر سے اپنی اس کتاب میں انماض و اعراض کیا ہے، صرف انھیں بعض روایات کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے جن سے متعلق بحث و نظر کرنے پر فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ خصوصاً رکن تحریک کوثری مصنف انوار نے ہم کو مجبور کر رکھا ہے کہ اس فرقہ کذابہ حرافہ خصوصاً مصنف انوار کی تلبیسات قبیحہ کے راز ہائے سر بستہ آشکار کریں، ناظرین کرام کو معلوم ہے کہ ہم اپنی یہ کتاب انوار الباری کے رد میں محض بطور دفاع لکھ رہے ہیں جس میں مصنف انوار الباری نے محدثین کرام اور مسلک محدثین کرام و مذہب اہل حدیث کے خلاف نہایت جارحانہ شیطانی انداز میں اپنے اکاذیب و دخیل اور اپنے فرقہ باطلہ کذابہ حرافہ دلا سے، لباس، عیارہ و فریب کارہ، بہر و پیہ، مکارہ کے اکاذیب و دخیل و دسائس بھر دیے ہیں، ظاہر ہے کہ دفاعی کتاب میں صرف دفاع ہی پر اکتفا کیا جاسکتا ہے، تمام حقائق کے ایضاح کے لیے مزید اقدامات نہیں کیے جاسکتے۔

اس فرقہ کذابہ بشمول مصنف انوار نے امام حمیدی کی روایت کردہ اس ثابت شدہ بات پر بھی اپنے اکاذیب و تلبیسات کا

استعمال بہت زیادہ کیا ہے، اور اس پر ہماری طرف سے بحث و تحقیق گزر چکی ہے کہ امام ابوحنیفہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اس موقع پر صرف ایک معمولی مسئلہ حج میں موصوف امام ابوحنیفہ نے متعدد واضح و ظاہر غلطیاں ایسی کیں جس کی توقع عام حجاج سے بھی نہیں کی جاسکتی، بنا بریں حج کے موقع پر ان کا سرمونڈنے والے حجام نے اس معمولی مسئلہ کے متعلق امام ابوحنیفہ سے سرزد ہونے والی واضح ترین غلطیوں کو دیکھ کر بار بار امام ابوحنیفہ کو ٹوکا، ان پر اعتراضات کیے اور غلطیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی، حجام کے اس طرز عمل سے امام ابوحنیفہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سمجھے کہ یہ حجام کوئی بہت ہی بڑا صاحب علم و فضل ہے، تب ہی ان مسائل کو جانتا اور ان میں صادر ہونے والی میری غلطیوں کی اصلاح کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے، اس لیے عام اضطراب میں موصوف حجام سے پوچھ بیٹھے کہ اتنے سارے علوم جن سے میں آشنا نہیں آپ نے کیسے اور کس سے حاصل کیے؟ حجام نے کہا کہ میں اپنے وطن مکہ مکرمہ کے امام وقت حضرت عطاء بن ابی رباح کے یہاں آمد و رفت رکھتا ہوں اور اس قسم کی علمی معلومات مجھے امام موصوف کے فیض و رابطہ و مصاحبہ سے حاصل ہوتی رہتی ہیں۔

امام حمیدی نے بہت اختصار کے ساتھ بلکہ بطور اشارہ اس واقعہ کو ذکر کر کے یہ تبصرہ کیا ہے کہ جن امام ابوحنیفہ کو اس طرح کے موٹے موٹے مسائل معلوم نہ ہوں ان کا نصوص کے خلاف اپنے قیاسی مسائل بیان کر کے عوام الناس کا دینی و مذہبی قائد و پیشوا بن جانا عجائب میں سے ہے، اس روایت کا ذکر عام ترجمہ نگاروں کی طرح علامہ شبلی نے بھی کیا ہے اور ان روایات اور انھیں نقل کرنے والے رواۃ کو اپنی نہایت جارحیت و رد و قدح و نقد و نظر کا نشانہ بہت ہی زیادہ قبیح انداز بیان کے ذریعہ بنایا ہے، ہم ان روایات امام حمیدی پر تحقیقی بحث و نظر گذشتہ صفحات میں کر آئے ہیں اور کوثریہ خصوصاً مصنف انوار کے دجل و فریب کے رموز و اسرار سر بستہ واضح کر چکے ہیں، اور حسب ضرورت دفاعی طور پر ہم اکاذیب کوثریہ کا جائزہ لینے کے لیے ہی یہ کتاب لکھ بھی رہے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما یصنعون، وهو الموفق للصواب۔

ترجمہ حمیدی کے بعد ہم مصنف انوار کے ذکر کردہ دو تراجم پر اختصار کے پیش نظر تبصرہ سے اعراض کر رہے ہیں اور معنوی طور پر ان پر تبصرہ بھی آچکا ہے۔ یعنی (۱۲۴) عیسیٰ بن ابان (۱۲۵) یحییٰ بن صالح و حاظی۔

۱۲۶۔ حافظ سلیمان بن حرب بغدادی (متوفی ۲۲۴ھ)

مصنف انوار نے کہا ہے:

”حافظ سلیمان مشہور حافظ حدیث ہیں، ابو حاتم نے بیان کیا کہ میں آپ کی مجلس درس میں شریک ہوا، حاضرین کا اندازہ چالیس ہزار (۴۰،۰۰۰) تھا، اونچی جگہ بنائی گئی جس پر آپ نے درس دیا، مامون اور تمام امراء دربار حاضر تھے، خود مامون بھی آپ کے امالی درس کو لکھتے تھے۔“^۱

امام ابوحنیفہ نے بقول سلیمان بن حرب نماز وتر کو فرض کہا اور امام سلیمان نے دوسرے ائمہ کی طرح ان پر سخت تخریج کی:

ہم کہتے ہیں کہ حافظ سلیمان بن حرب ۱۴۰ھ میں پیدا ہوئے، وفات ابی حنیفہ کے وقت ان کی عمر دس سال تھی، انھوں نے

حماد بن زید کا یہ بیان نقل کیا ہے:

”شہدت أبا حنيفة، وسئل عن الوتر، فقال: فريضة، قلت: كم الصلوة؟ قال: خمس، قلت: فالوتر؟ قال: فريضة.“^①

”میں نے ابو حنیفہ کا مشاہدہ کیا کہ ان سے وتر کی بابت پوچھا گیا تو انھوں نے کہا وتر والی نماز فرض ہے، حماد بن زید نے ان سے کہا کہ دن رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پانچ نمازیں دن رات میں فرض ہیں، امام حماد بن زید نے کہا کہ جب ایک طرف آپ نماز وتر کو فرض کہتے ہیں اور دوسری طرف دن رات میں صرف پانچ نمازیں فرض کہتے ہیں تو فرض نمازوں کی تعداد چھ ہوئی، پھر تو آپ کا قول بذات خود تعارض و تضاد واضطراب کا شکار ہے یا بعض روایت کے مطابق یہ کہا کہ آپ کو پانچ چھ تک کی گنتی بھی نہیں آتی۔“

جواہر المضیہ ترجمہ حماد بن نعیم خزاعی میں کہا گیا کہ انھوں نے نقل کیا کہ ابو حنیفہ وتر کو فرض کہتے تھے، اس روایت کی سند بہت زیادہ معتبر صحیح ہے اور تمام اہل اسلام ہمیشہ سے یہی جانتے اور مانتے اور کہتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ دن رات میں صرف پانچ نمازیں فرض ہیں، یہی بات تمام اہل اسلام کی موافقت میں خود امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پانچ نمازوں سے ایک زیادہ نماز بھی روزانہ فرض ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ چھ نمازیں فرض ہیں تو موصوف فرماتے ہیں کہ نہیں فرض نمازیں تو پانچ ہی ہوں، ہر شخص با سانی سمجھ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے احکام شریعت میں نصوص شریعت و اجماع امت کے خلاف اپنی طرف سے محض رائے و قیاس کے ذریعہ فریضہ کا اضافہ کر لیا، پھر بھی انھیں نصوص و اجماع کے خلاف قیاس و رائے پرستی میں امام ابو حنیفہ کی مہارت کا یہ حال تھا کہ پانچ کو چھ اور چھ کو پانچ بتلاتے تھے۔

اسی طریق ابو حنیفہ پر اگر کوئی اشارہ بھی تضاد کا الزام خفیف ترین لفظ میں لگائے تو وہ فرقہ حنفیہ خصوصاً فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم اور گستاخ و بے ادب و دشنام طراز ہے، اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ اپنی فرض قرار دی ہوئی چھٹی نماز وتر کو امام ابو حنیفہ اپنے دوسرے قول میں اپنی اصطلاح کے مطابق واجب کہتے ہیں، جس کا درجہ ان کی اصطلاح میں فرض سے کمتر اور سنت مؤکدہ سے بالاتر ہے، پھر بھی یہی امام ابو حنیفہ اپنے تیسرے قول میں اپنی فرض یا واجب قرار دی ہوئی نماز کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، اور اس قسم کے بہت سارے متعارض و مضطرب فقہی موقف کے باوجود کوئی شخص ہلکے سے ہلکے لفظ میں اضطراب و تعارض کا نام لے لے تو وہ فرقہ حنفیہ خصوصاً فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم و گستاخ و بے ادب اور امت کے فقیہ اعظم کی شان میں بے ادبی و دریدہ دہی کرنے والا ہے!!

حافظ سلیمان بن حرب نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو راہِ الہی سے بہت زیادہ روکنے والا بتایا:

حافظ سلیمان بن حرب نے کہا:

”حدثنا حماد بن زيد قال: قال ابن عون: فئة أن فيكم صدادين يصدون عن سبيل الله، قال سليمان بن حرب: أبو حنيفة وأصحابه ممن يصدون عن سبيل الله.“^②

① المعرفة والتاريخ للفسوي (٧٩٣/٢) وعام كتب تراجم ورجال ومتعدد كتب حديث.

② المعرفة والتاريخ للفسوي (٧٨٦/٢) وخطيب (٣٩٩/١٣) ومتعدد كتب وكتب رجال وسير.

”سليمان بن حرب نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ امام ابن عون نے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو بکثرت روکنے والے ہیں، حافظ سلیمان نے کہا کہ ہمارے یہاں عراق کی سرزمین میں رہنے والے ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب لوگوں کو راہ حق و صواب، راہ الہی و طریق خداوندی سے لوگوں کو بہت زیادہ روکنے والے ہیں۔“

اور یہ بہت واضح بات ہے کہ فی الواقع امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب لوگوں کو راہ حق و راہ صواب یعنی راہ خداوندی و طریق خداوندی سے بہت زیادہ روکنے والے تھے، خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ابو یوسف سے بسند صحیح مروی ہے:

”قال الفسوي: حدثنا عبید الله بن معاذ حدثني محمد بن معاذ قال: سمعت سعيد بن مسلم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة جهميا؟ قال: نعم، قلت: أكان مرجئا؟ قال: نعم، قلت: ولقد قلت له أرأيت امرأة تزوجت سنديا فولدت له أولادا مفلفلي الرؤوس، ثم تزوجت بعده تركيا فولدت له أولادا صغار الأعين عراض الوجوه، قال: هم للزوج الأول، قال: فقلت له: فعلام كنتم تجالسونه؟ قال: على مدارس العلم.“^①

”سعید بن مسلم نے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے پوچھا کہ ابو حنیفہ جہمی تھے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں، میں نے کہا کیا وہ مرجی بھی تھے؟ کہا ہاں، میں نے (سعید بن مسلم) نے کہا ایک خاتون نے ایک سندھی آدمی سے شادی کی تو اسے سندھی شوہر سے پلپلے سروالے متعدد بچے پیدا ہوئے، پھر سندھی شوہر کے بعد اس نے ایک ترکی آدمی سے شادی کی جس سے اسے چھوٹی آنکھوں اور چوڑے چہرے والے متعدد بچے پیدا ہوئے تو اس کے جواب میں ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ سارے بچے شوہر اول یعنی سندھی سے پیدا ہونے والے مانے جائیں گے، میں نے (یعنی سعید بن مسلم) نے ابو یوسف سے کہا کہ ابو حنیفہ جب اتنے نہایت غلط فتاویٰ دینے والے تھے تو آپ لوگ کیوں ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے تھے؟ ابو یوسف نے کہا کہ صرف حصول علم کی خاطر ہم ان کی درسگاہ میں پڑھنے بیٹھتے تھے۔“

اس روایت کی سند بہت صحیح و معتبر ہے امام فسوی صرف ثقہ رواۃ سے نقل روایت کرتے ہیں۔^② عبید اللہ بن معاذ نے اسے محمد بن معاذ بن عباد بن معاذ غزیری سے نقل کیا جو ثقہ تھے۔^③ محمد بن معاذ غزیری نے اسے سعید بن مسلم باہلی سے نقل کیا جن کا ثقہ ہونا ہم بیان کر آئے ہیں، ان کے اس بیان کی معنوی متابع و شواہد کثیرہ ہیں۔ سعید باہلی نے اسے ابو یوسف سے نقل کیا ہے جو مصنف انوار و فرقہ حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق ثقہ ہیں اور دوسرے اہل علم کے نزدیک مختلف فیہ ہیں مگر ان کے معنوی متابع و شواہد بکثرت ہیں، اس معنی و مفہوم کی متعدد روایات معتبرہ کا ذکر ہم متفرق مقامات پر مفصل و محقق طور پر شرح و بسط کے ساتھ کر آئے ہیں، حافظ ابن حبان نے بسند صحیح نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ داعی قسم کے جہمی مرجی تھے، ظاہر ہے کہ ان کے ہم مذہب اصحاب بھی اسی

① والمعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ٧٨٢)

② مقدمہ تاریخ فسوی عام کتب تراجم ترجمہ فسوی۔ نیز ملاحظہ ہو توثیق عبد اللہ بن معاذ کے لیے تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب و تہذیب الکمال و تہذیب الکاشف وغیرہا۔

③ تہذیب التہذیب و تہذیب الکمال و عام کتب تراجم ترجمہ محمد بن معاذ۔

طور وطریق کے پابند تھے، اور یہ صورت بہت واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ لوگ بندگانِ خدا کو راہِ حق سے بہت زیادہ روکنے والے اور غلط فتاویٰ دیکر لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے والے تھے۔

امام ابو حنیفہ نے بقول سلیمان بن حرب امام سعید بن جبیر پر الزام لگایا:

مصنف انوار کے ثقہ حافظ محدث قرار دیے ہوئے یہی امام سلیمان بن حرب ناقل ہیں کہ امام حماد بن زید نے کہا کہ میں مسجد حرام خانہ کعبہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو موصوف امام ابو حنیفہ نے حضرت سعید بن جبیر جیسے امام اہل سنت والحدیث کو مرجی المذہب بتلایا، میں نے موصوف ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتلائی کہ امام سعید بن جبیر مرجی المذہب تھے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سالم بن عجلان افسس نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، میں نے کہا سالم افسس تو بذات خود غالی و داعی مرجی المذہب تھے، ان کی بات غیر مقبول ہے، مجھے تو امام ایوب سختیانی نے بتلایا کہ مجھے سعید بن جبیر نے قدری المذہب طلق بن حبیب کے پاس بیٹھا دیکھا تو تاکید کے ساتھ طلق کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا، ان حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اے ابو حنیفہ! ذرا یہ بتلائیے کہ طلق کا کیا مذہب تھا؟ امام ابو حنیفہ اس سوال کے جواب سے ساکت رہے، یکے بعد دیگرے یہی سوال تین بار ابو حنیفہ سے کیا گیا تو آخر میں زج ہو کر ابو حنیفہ نے کہا کہ طلق مسلک عدل کے پیرو تھے، پھر امام ابو حنیفہ مجھ پر یعنی حماد بن زید پر متوجہ ہو کر بولے کہ اللہ امام ایوب سختیانی پر رحم فرمائے، وہ میری موجودگی میں مدینہ منورہ آئے تو میں ان کے پاس قبر نبوی و منبر نبوی کے درمیان اس غرض سے بیٹھ گیا کہ ان کی کوئی غلطی پکڑ سکوں، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر ایسی جگہ آ کھڑے ہوئے جسے سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

یہ روایت بھی بہت ٹھوس اور صحیح الاسناد ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام سعید بن جبیر جیسے جلیل القدر سنی المذہب اہلحدیث و اہل سنت تابعی امام پر بدعت پرست مرجی المذہب ہونے کا غلط الزام لگایا، یہ معلوم ہے کہ تمام اسلاف کرام کو اصلاً سنی المذہب اہل سنت و اہل حدیث ماننا لازم ہے الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس مستحکم دلیل قائم ہو، اور امام سعید بن جبیر کے سنی المسلک ہونے پر ٹھوس دلائل قائم ہیں اس لیے اس بے بنیاد و لغو دعویٰ ابی حنیفہ پر ان سے دلیل طلب کی گئی تو موصوف ابو حنیفہ نے بطور دلیل کہا کہ سالم بن عجلان افسس نے بتلایا کہ امام سعید مرجی تھے، امام ابو حنیفہ کے اس لغو دعویٰ پر پیش کردہ لغو و لاعینی و ناقابل قبول دلیل پر یہ تخریج قاذح پیش کی گئی کہ سالم افسس بذات خود داعی قسم کے مرجی المذہب تھے، اور داعی قسم کے بدعتی مذہب والے راوی کی جس بات سے تقویتِ بدعت ہو وہ بالا جماع باطل ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ بنیادی قسم کے اصول حدیث و قواعد جرح و تعدیل سے ناواقف تھے اور اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ کسی موقف پر کس طرح کی شرعی دلیل پیش کرنی چاہیے جس سے معترض لا جواب ہو جائے؟ اس روایت سے امام ابو حنیفہ کا غلط گونا گونا بھی لازم آتا ہے، اور وہ بھی مسجد حرام میں! یہ معلوم ہے کہ غلط گوئی یا کسی بھی غلط روی کی قباح و شاعت مسجد حرام میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، امام حماد بن زید نے دعویٰ ابی حنیفہ کے مزید ابطال کے لیے کہا کہ آپ کے استاذ امام ایوب سختیانی نے مجھے طلق بن حبیب جیسے داعی قسم کے بدعت پرست قدری المذہب کے پاس بیٹھا دیکھا تو مجھے اس سے منع کیا، یعنی کہ داعی قسم کے بدعت پرستوں کے ساتھ مجالست ممنوع ہے، پھر آپ کا سالم افسس جیسے داعی بدعات کی بات کو

بطور دلیل پیش کرنا باطل سے بھی باطل تر ہے۔ اے ابوحنیفہ! یہ بتلاؤ کہ طلق کس مذہب پر کاربند تھے؟ امام ابوحنیفہ ساکت و لا جواب رہے، بار بار کی باز پرس پر بولے کہ وہ مذہب عدل (معتزلی مذہب) کے پیرو تھے، معتزلہ بزعم خویش اپنے کو عدل پرست مراد توحید پرست کہتے ہیں، جیسا کہ تمام اہل بدعت کی عادت ہے، معتزلی و قدری بدعتی مذہب میں کئی بنیادی امور میں اختلاف ہے، طلق کو قدری المذہب بتلانے کے بجائے معتزلی المذہب بتلانے میں اور اس کے لیے لفظ ”العدل“ استعمال کرنے میں بھی امام ابوحنیفہ سے غلط بیانی سرزد ہوئی، بہر حال وہ اپنے دعویٰ و دلیل کا ابطال امام حماد بن زید کے ہاتھوں دیکھ کر لا جواب ہو گئے، کچھ بولنے کی ہمت اپنے اندر نہ پاسکے، پھر امام حماد بن زید نے امام ابوحنیفہ کی ایک اور بھاری غلط روی کا ذکر کیا کہ انھوں نے بتصریح خویش مسجد نبوی میں کہا کہ میں مسجد نبوی میں امام ایوب سختیانی کی غلطی پکڑنے کی غرض سے امام سختیانی کے پاس بیٹھا، ظاہر ہے کہ امام ایوب سختیانی جلیل القدر تابعی اور امام ابوحنیفہ کے استاد تھے، ایک جلیل القدر تابعی جو اپنا استاد بھی ہو اس کی غلطی کی ٹوہ و تلاش میں لگنا قرآنی فرمان ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ بِكَ عَلَيْهِمْ﴾ اور اس معنی کی دوسری آیات و احادیث کی خلاف ورزی اور مجرمانہ حرکت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوحنیفہ اتنے بھاری جرم کے مرتکب بتصریح خویش ہوئے اور وہ بھی مسجد نبوی میں!

ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ اپنے اساتذہ کی طرف غلط باتوں کے انتساب اور ان کے ساتھ بے ادبی و گستاخی کے عادی تھے جس کے باعث وہ معاصرین کے توہینی کلمات بھی سننے پر مجبور ہوتے اور ان کلمات کا ان کے پاس کوئی معقول یا نامعقول جواب نہ ہوتا، بس ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کے مصداق بنے ہوئے بے بس پڑے رہتے، اس کے باوجود ان کی تقلید کا دعویٰ اور فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ الٹ کر اہل حدیث ہی پر بے ادبی گستاخی، غلط روی، غلط دعاوی، غلط استدلال کا مکذوب الزام مکذوب لگا تا پھرتا ہے!!

امام ابوحنیفہ بقول سلیمان بن حرب متفق علیہ طور پر مجروح ہیں:

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی حافظ سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے معاصر کوئی وغیرہ کوئی تمام ائمہ اسلام امام ابوحنیفہ کی مذمت و تخریج پر متفق ہیں، پھر حافظ سلیمان نے امام ابوحنیفہ پر مزید رد و قدح بھی کی، یہ روایت بھی بسند صحیح تاریخ نسوی (۷۴/۲) نیز دوسری کتب تراجم میں منقول ہے، مصنف انوار اور ان کے حامی اپنے مدح و حافظ سلیمان بن حرب کے کلمات جرح برابی حنیفہ پر خوب غیر جانب دار ہو کر غور کریں، اس طرح کی باتوں کا ذکر پہلے بھی شرح و وسط کے ساتھ آچکا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ حافظ سلیمان نے امام ابوحنیفہ کے خلاف اقوال سلف نقل کیے ہیں مگر اختصار کے پیش نظر ہم صرف انھیں باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۲۷۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام (متوفی ۲۲۴ھ یا ۲۲۵ھ)

مصنف انوار نے امام ابو عبیدہ کی بابت لکھا:

”ابن عیینہ، حفص بن غیاث، یحییٰ قطان، ابن المبارک، وکیع، یزید بن ہارون (تلامذہ امام اعظم) وغیرہ سے روایت کی، مشہور محدث، فقیہ، نحوی تھے، طرسوس کے قاضی رہے، ابن راہویہ نے کہا خدا کو حق بات پیاری ہے ابو عبیدہ مجھے سے زیادہ اُفّہ و اُعلم ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں وہ ہمارے محتاج نہیں، غریب الحدیث کی تفسیر میں بہت

مشہور ہوئے کیونکہ بڑے ادیب تھے، ایک کتاب غریب الحدیث چالیس سال میں تالیف کی^①، ہم کہتے ہیں جن اساتذہ ابی عبید کو مصنف انوار نے تلامذہ ابی حنیفہ کہا ہے ان سب نے سخت تبحر ابی حنیفہ کر رکھی ہے، خود ابو عبید وابن راہویہ نے بھی تبحر ابی حنیفہ کی ہے، تقریباً سب کے تحریری کلمات کا ذکر آچکا ہے، اختصار کے پیش نظر ہم مزید کچھ لکھنے سے احتراز کر رہے ہیں، صفحات الٹ کر دیکھ لیں۔

۱۲۸۔ حافظ ابو الحسن علی بن الجعد بن عبید جوہری بغدادی (مولود ۱۳۳ھ و متوفی ۲۳۰ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت لکھا:

”حافظ جوہری موصوف بخاری و ابو داود کے رواۃ سے مشہور محدث و فقیہ ہیں، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں محدث عبدوس و موسیٰ بن داود کا قول نقل کیا کہ ان سے بڑھ کر حافظ حدیث ہم نے نہیں دیکھا، عبدوس سے کہا گیا کہ ان کو جہمی کہا گیا ہے تو فرمایا کہ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، ابن معین نے توثیق کی، اور کہا شعبہ کی حدیثوں میں سارے بغدادیوں سے زیادہ معتمد ہیں، آپ ربانی العلم ہیں، ابو زرہ نے صدوق فی الحدیث کہا، دارقطنی نے ثقہ مأمون، ابن قانع نے ثقہ ثبت کہا، امام ابو یوسف کے خاص اصحاب میں سے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی دیکھا ہے اور آپ کے جنازہ پر بھی حاضر ہوئے، جریر بن عثمان، شعبہ، ثوری، امام مالک وغیرہ سے روایت کی، آپ سے امام بخاری، ابو داود، ابن معین، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو زرہ، ابن ابی الدنیا وغیرہ نے روایت کی^②۔

ہم کہتے ہیں کہ علی بن جعد کا جہمی المذہب، بدعتیہ اور بعض صحابہ کی شان میں ناموزوں بات کرنا محقق ہے، مصنف انوار کا یہ دعویٰ بذات خود مکذوب ہے کہ انھیں جہمی کہنے والوں کو عبدوس نے جھوٹا کہا ہے، عام احناف جہمی مرجی بدعتیہ کو حنفی المذہب اور ائمہ احناف سے وابستہ قرار دے لینے کے عادی ہیں، ان کا امام ابو حنیفہ کو دیکھنا، ان کے جنازہ میں شریک ہونا، قاضی ابو یوسف کے اصحاب میں سے ہونے کا دعویٰ مصنف انوار کذب خالص ہے، البتہ بدعتیہ جہمی و بعض صحابہ کی شان میں ناموزوں بات کہنے کے باوجود روایت حدیث میں ان کا ثقہ و صدوق ہونا محقق ہے۔ امام احمد نے نہ جاننے کی حالت میں ان سے بعض روایات نقل کر لی تھیں، پھر علم ہونے پر ان کی روایات کو قلم زد کر دیا اور لوگوں کو ان سے روایت کرنے سے منع کر دیا، امام بخاری نے صحیح میں صرف ان کی بعض روایات لی ہیں جن کے شواہد و متابع موجود ہیں، تمام کتب رجال کا یہی حاصل ہے۔

۱۲۹۔ شیخ فرخ مولیٰ ابی یوسف (مولود ۱۳۶ھ و متوفی ۲۳۰ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت لکھا:

”شیخ فرخ محدث ثقہ فاضل اجل تھے، امام احمد، ابن معین، امام بخاری و مسلم، ابو داود، ابو زرہ وغیرہ نے آپ سے روایت کی اور توثیق کی، صغریٰ میں امام اعظم کو دیکھا اور جنازہ میں شریک ہوئے، فقہ میں امام ابو یوسف سے درجہ تخصص حاصل کیا، آپ سے احمد بن ابی عمران (استاذ طحاوی) نے تفقہ کیا^③۔“

② مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۲)، بحوالہ حدائق وربانی

① مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۲) بحوالہ تہذیب

③ مقدمہ انوار (۱/ ۱۳۲) بحوالہ حدائق

ہم کہتے ہیں کہ جس حدائق کے حوالہ سے مصنف انوار نے یہ باتیں لکھیں وہ بھی کتب کوثریہ کذابہ کی طرح مجموعہ اکاذیب ہے، ان کا صغر سنی میں امام ابو حنیفہ کو دیکھنا، جنازہ ابی حنیفہ میں شریک ہونا اور ابو یوسف سے فقہ میں مختص ہونا اکاذیب مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں سے ہے، نیز انھیں ائمہ مذکورین کا استاذ اور ثقہ کہنا بھی خالص جھوٹ ہے، صرف طحاوی سے ان کی توثیق منقول ہے، ”لفظ فرخ“ میں ”ج“ نہیں خ ہے، جواہر المصنفیہ فی طبقات الحنفیہ مطبوع بتحقیق دکتور عبد الفتاح میں ہر ترجمہ والے کا ترجمہ جن کتب تراجم میں پایا جاتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے مگر ترجمہ فرخ کے لیے صرف طبقات سنیہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔^① یہ طبقات سنیہ بھی مجموعہ اکاذیب ہے، جواہر المصنفیہ میں ابو یوسف سے ان کے تخصص فقہ کرنے پر کوئی دلیل مذکور نہیں، صرف ایک روایت جواہر المصنفیہ میں اس طرح منقول ہے:

”قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي عمران حدثني فرخ مولی أبي يوسف قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء“
 ”فرخ نے کہا کہ ابو یوسف جب وتر کی دعائے قنوت پڑھتے تو جس طرح دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھاتے۔“

مصنف انوار اور جملہ فرقہ دیوبندیہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ حنفیہ کا عمل اپنے امام کے اس عمل کے خلاف ہے، اسی سند سے مروی ہے کہ ابو یوسف سے ملنے اگر کوئی شخص آتا اور اس سے ابو یوسف ملنا نہ چاہتے تو اپنا سر جھکا کر یا بستر پر رکھ کر فرخ سے کہلوا دیتے کہ کہہ دو! ”قد وضع رأسه ليظن أنه نام“ کہ ابو یوسف وضع سر کیے ہوئے ہیں تاکہ مخاطب انھیں سوتا ہوا سمجھ کر واپس چلا جائے۔^② ”وضع رأس“ اصطلاح میں سونے کے معنی میں آتا ہے مگر ابو یوسف اپنی معروف عادت حیلہ سازی و دروغ گوئی و کذب بیانی کے مطابق اپنے خادم کو بھی دروغ گوئی کی تعلیم دیتے اور خادم مذکور فرخ تعلیم ابی یوسف پر عمل کرتے ہوئے یہ حیلہ بازی مع دروغ گوئی کرتے، اس کے باوجود ان دونوں آقا و مولی کذابین و حیلہ گروں کو ثقہ کہنا کافی عیاری کے علاوہ کیا ہے؟ تمام احناف عموماً اور فرقہ کوثریہ خصوصاً اپنے اماموں سے سیکھ کر ہی یہ ساری حیلہ سازیاں، مکر بازیاں، فریب کاریاں، عیاریاں و کذب بیانیاں کر کے اپنے کام بناتے ہیں۔ اس قوم پر افسوس ہے جو کذابین و عیاریں و مکارین و حیلہ بازوں کو اپنا امام بنا کر جھوٹ و مکر و فریب کو اپنا سرمایہ افتخار بنائے۔

۱۳۰۔ سید الحفاظ امام یحییٰ بن معین ابو زکریا بغدادی تلمیذ الامام ابو یوسف و محمد (متوفی ۲۳۳ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”تذكرة الحفاظ میں آپ کو ”الإمام الفرد سید الحفاظ“ لکھا ہے، آپ نے جامع صغیر امام محمد سے پڑھی اور فقہ حاصل کی، حدیث میں امام ابو یوسف سے شرف تلمذ کیا، عیون التوارخ میں ہے کہ امام احمد، ابن مدینی (شیخ اکبر امام بخاری) ابن ابی شیبہ، اسحاق آپ کے کمال علم و فضل کی وجہ سے تعظیم و تکریم کرتے، آپ کو ورثہ میں دس لاکھ روپے ملے جو آپ نے تحصیل علم حدیث پر صرف کر دیے، اپنے ہاتھ سے چھ لاکھ احادیث لکھیں، بقول امام احمد

جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہ جانیں وہ حدیث نہیں۔ علامہ کوثری نے لکھا کہ میں نے آپ کی تصنیف کردہ تاریخ روایت دوری کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں دیکھی ہے، جرح و تعدیل کے سلسلے میں آپ سے اختلاف روایات بھی پایا جاتا ہے، حافظ ذہبی نے ثقات پر کلام کے بارے میں ”ابن معین کو متصلب حنفی بلکہ متعصب بھی لکھا ہے، اس کے باوجود بھی بعض رواۃ نے آپ کی طرف اصحاب امام اعظم کی بابت سخت ناموزوں کلمات منسوب کر دیے جو یقیناً آپ نے نہیں کہے ہوں گے۔“^①

حنفی مرجی جہمی کوثری دیوبندی اساتذہ سے پڑھنے سے غیر سلفی ہونا لازم نہیں آتا:

ہم کہتے ہیں کہ تذکرۃ الحفاظ میں بجا طور پر امام ابن معین کو ”الإمام الفرد سید الحفاظ“ کہا گیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ امام ابن معین نے امام محمد سے امام محمد کی تصنیف کردہ کتاب جامع صغیر پڑھی اور ان سے حدیث کی فقہ ان کے طریق تفقہ کے مطابق پڑھی، نیز امام ابو یوسف سے بھی موصوف کو شرف تلمذ حاصل ہے، پھر اس سے مصنف انوار و فرقہ حنفیہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ رائے و قیاس پرست نصوص و طریق اسلاف سے منحرف ہو کر مجموعہ رائے و قیاس کو اپنا دین و مذہب بنا لینے والے فرقے کو اس سے دینی علمی تحقیقی نقطہ نظر سے کیا فائدہ پہنچا؟ ہم نے اور بہت سارے اہل اسلام اہل علم نے ابتدا میں پرانمری وڈل وہائی اسکول میں برہمنوں، ٹھاکروں، ویشیوں، ہریجنوں اور بہت سارے غیر مسلموں سے پڑھا ہے، یہ اتنی واضح بات ہے جس کی وضاحت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بہت سارے سلفی المملک اہل حدیث طلباء آج بھی حنفی، جہمی، مرجی کوثری، دیوبندی، بریلوی، شیعہ درسگاہوں میں پڑھتے اور پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ غیر سلفی درسگاہوں میں غیر سلفی اساتذہ سے پڑھے ہوئے سلفی علماء غیر مسلم، ہندو، مشرک، عیسائی، کمیونسٹ، دھرمیہ، بدھشت، جینی المذہب وغیرہ بن جاتے ہیں؟ غیر سلفی، مسلم یا غیر مسلم اساتذہ کا ادب و احترام حدود شرع میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، نیز اگر والدین اور دیگر خاندانی غیر مسلم بزرگوں نے سلفی المذہب مسلم ہو جانے والے سلفی مذہب پر برقرار رہنے والے اپنے تلامذہ و اولاد و اہل خاندان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی پرورش و پرداخت کی تو ان غیر سلفی یا غیر مسلم اساتذہ و سرپرستوں، آباء و اجداد کی پرورش و پرداخت تربیت و تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ پر مگر اس طرح کے سلفی المذہب علماء کی بابت یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ غیر مسلم یا غیر سلفی مذاہب کو وہ اپنے سلفی مذہب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔

آپ غور کیجیے تو بہت سے انبیاء کرام و مرسلین عظام بشمول خاتم النبیین سید العالمین محمد رسول اللہ ﷺ کے مرجی و سرپرست و تربیت و تادیب دینے والے غیر مسلم مشرکین و کفار تک تھے، اتنی موٹی بات ہمارے خیال سے اپنے حواس حوالہ تقلید پرستی کر دینے والے بھی سمجھتے ہوں گے۔ منصب نبوت و رسالت پر سرفراز ہونے سے پہلے آپ کے آٹھ نوپچا اور ابتدائے امر میں دادا و والدہ اور زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پندرہ سالوں تک ہر مرحلہ زندگی اور شعبہ حیات میں آپ کی بھرپور رفیقہ و شریکہ و سہمہ رہیں جو بہت زیادہ ظاہر بات ہے مگر ان کے باوجود آپ ﷺ اور دوسرے بہت سارے انبیاء اور مرسلین بہر حال بے چلک دین تو حید پر قائم رہے، ہم تمام ہی محدثین کرام کو چوتھی ہجری سے پہلے علی الاطلاق بشمول امام یحییٰ بن معین مذہب اہلحدیث کا پیر

و پابند مانتے ہیں الا یہ کہ جس کی بابت ٹھوس و مستحکم دلائل سے استثناء ثابت ہو اسے ہی مستثنیٰ مانتے ہیں، فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کے بانی و موسس و سرپرست و مرجی کوثری نے بزم خویش جو تاریخ ابن معین بروایت دوری دیکھی ہے اسے تعلیق و تحشیہ و تقدیم سے آراستہ مطبوع شکل میں چار ضخیم جلدوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تاریخ ابن معین کا صرف ایک نسخہ دوری والا ہی نہیں ہے بلکہ امام ابن معین کے بہت سارے تلامذہ نے بھی تاریخ ابن معین کے نسخے تیار کیے اور ان تمام نسخوں کی روایات ابن معین سے بطریق روایت مروی ہو کر کتب رجال و سیر و تاریخ و علل و غیرہ میں موجود ہیں، ہماری نظر ان تمام نسخوں والی روایات پر ہے، کوثری اور کوثری کے تیار کردہ فرقہ کذابہ حرافہ کے کتب اہل اسلام پر تعلیق و تحشیہ و مقدمہ لکھ کر حنفیت و جہمیت و ارجاء و رائے پرستی کی طرف سے دفاع اور اپنی مدح سرائی والی تحریک فتنج سے حقائق بدل سکیں گے اور نہ کوثریت کے چہرہ سے داغباے بدنما دور ہو سکیں گے، ابھی حامیان سلفیت زندہ ہیں جن کی بابت حق پر قائم رہنے اور مخالفین سلفیت پر غالب رہنے کی نبوی پیش گوئی موجود ہے، یہ حامیان سلفیت سلفیت کے خلاف فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کے تیار کردہ مجموعہ ہائے تلبیسات کو کامیاب نہ ہونے دیں گے۔

کوثری صرف ایک نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین دیکھ کر پھول کر کپا ہو گئے ہیں اور حامیان سلفیت کے پاس خزینہ ہائے کتب اسلام موجود ہیں، نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین اور اس کی تعلیقات و حواشی و مقدمہ سے امام ابن معین کا مخالف حنفیت و جہمیت و ارجاء اور رائے پرستی ہونا ظاہر ہے، اس نسخہ میں اگرچہ امام ابو حنیفہ پر کوئی قاذح تخریج ابن معین سے منقول نہیں مگر فرقہ حنفی کی تدوین کرنے والی معدوم الوجود خیالی چہل ارکان مجلس کے بہت سارے اراکین کے کذاب و خبیث و بدعقیدہ و بدقماش ہونے کی صراحت ہے، اور جن متعدد اہل حدیث حضرات کو ظلماً و جوراً و زوراً و کذباً ارکان مجلس تدوین حنفی کہا گیا ہے ان کی بابت ایسی باتیں اس نسخہ میں موجود ہیں جن سے دعویٰ کوثریہ کذابہ حرافہ کی تکذیب صریح ہوتی ہے۔ نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین میں امام ابو حنیفہ پر تجریحات قاذحہ منقول نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ دوسرے نسخہ ہائے تاریخ ابن معین میں ایسی تجریحات نہیں ہیں، جیسا کہ بہت واضح معاملہ ہے، ان نسخہ ہائے تاریخ ابن معین میں پائی جانے والی تجریحات قاذحہ نیز امام ابو حنیفہ کے نیچے والے بعض رواۃ پر کوثری اور ارکان تحریک کوثری کی حاشیہ آرائی سے حقیقت حال پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے والی نہیں، کوثریہ اپنی اس ناپاک و نجس کارستانی سے اپنے نفس امارہ بالسوء کو مطمئن کرنے کی کوشش میں اس طرح ناکام ہو کر رہے گا کہ اسے سرعام اعلان کرنا پڑے گا: ﴿الآن حصحص الحق...﴾ [سورۃ یوسف]

جرح و تعدیل کے سلسلے میں صرف امام ابن معین سے مروی روایات میں اختلاف نہیں پایا جاتا بلکہ اکثر و بیشتر ائمہ جرح و تعدیل کے یہاں پایا جاتا ہے، ان روایات مختلفہ پر غیر جانب دارانہ گہری نظر ڈال کر حقیقت امر پر پہنچنا کوئی بڑا مشکل معاملہ نہیں ہے، حافظ ذہبی کے جس رسالے کے حوالے سے امام ابن معین کو کوثری کی تقلید میں متصلب متعصب حنفی مصنف انوار نے کہا ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، اور اسے دیکھے بغیر فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ اور اس کے بانی و سرپرست کی تحریر پر اعتماد کرنے کے لیے ضمیر تیار نہیں ہوتا کیونکہ جس نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین کو دیکھ کر کوثری اور ان کی تقلید میں سارے کوثریہ پھول کر کپا ہو گئے ہیں اسی کی مشتملات سے امام بن معین کا غیر حنفی بلکہ مخالف حنفیت و جہمیت و مرجیت و رائے پرستی ہونا بہت واضح ہے، پھر حافظ ذہبی نے جو بات بھی اس رسالہ حوالہ کوثری میں لکھی ہے اسے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھ کر بلکہ پورا رسالہ دیکھ کر ہی کوئی بات کہی جاسکتی ہے کہ کس نقطہ نظر کو ملحوظ رکھ کر حافظ ذہبی نے یہ بات کہی ہے؟

امام ابن معین کے غیر حنفی غیر مرجی ہونے پر پہلی دلیل قاطع:

نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین میں اپنا عقیدہ و مذہب امام ابن معین نے ”الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل“ بتلایا ہے^① نیز فرمایا کہ ”إنما دخل حماد في الإرجاء لحاجة“ یعنی امام ابو حنیفہ کے مذہب و عقیدہ میں امام و پیشوا حماد کسی دنیا پرستی والی حاجت و ضرورت سے مغلوب ہو کر مرجی مذہب کے پیرو ہوئے۔^② اس سے صاف ظاہر ہے کہ استاد و شاگرد دونوں کو امام ابن معین نے مرجی کہا ہے اور جس دنیاوی ضرورت سے مغلوب و مجبور ہو کر حماد داخلِ ارجاء ہوئے تھے وہ کوثری اور کوثریہ کی مستدل روایت کے مطابق چالیس ہزار درہم کی تلاش تھی، یہ ضرورتِ حماد امام ابو حنیفہ نے اپنے مرجی المذہب ساتھیوں کے تعاون سے پوری کر دی۔ کما تقدم کرارا و مرارا

اس تصریح ابن معین سے ابو حنیفہ کا مرجی المذہب ہونا ثابت ہے، اس کے دفاع میں کوثریہ و غیر کوثریہ ہزار سخن سازی کریں حنفیہ کا داغ ارجاء دور نہیں ہو سکتا، قیامت آ سکتی ہے مگر کوثریہ و غیر کوثریہ کی اجتماعی کوشش بھی اس داغ ابن معین و اہل حدیث سے پیچھا چھڑا نہیں سکتی۔

امام ابن معین کے غیر حنفی غیر مرجی ہونے پر دوسری دلیل قاطع:

اسی نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین میں یہ قول ابی حنیفہ بھی منقول ہے:

”قال أبو نعیم: وسمعت زفر يقول: كنا نختلف أبا حنيفة فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف... الخ.“^③

جس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تمام سرمایہ علم فقہ مجموعہ رائے و قیاس ہے۔

امام ابن معین کے غیر حنفی غیر مرجی ہونے پر تیسری دلیل قاطع اور حنفیہ کے شیعہ ہونے پر دلیل قاطع:

اسی تاریخ ابن معین میں یہ بھی ہے:

”قلت ليحيى- من قال: أبو بكر وعمر و عثمان ؟ فقال هو مصيب، ومن قال: أبو بكر وعمر و عثمان وعلي فهو مصيب، ومن قال: أبو بكر وعمر وعلي و عثمان فهو شيعي، ومن قال أبو بكر وعمر و عثمان، وسكت فهو مصيب، قال يحيى: وأنا أقول أبو بكر وعمر و عثمان وعلي وهذا مذهبننا، وهذا قولنا“^④

”امام ابن معین نے کہا کہ فضیلت خلفاء راشدین کی ترتیب میں جو ابو بکر و عمر و عثمان کہے وہ صحیح طور پر مسلک اہل حدیث عرف مسلک اہل سنت پر قائم ہے جو کہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی وہ بھی مسلک اہل سنت پر ہے اور جو ابو بکر و عمر و عثمان کہے وہ شیعہ مسلک پر قائم ہے اور جو ابو بکر و عمر و عثمان کہے کہ خاموش ہو جائے آگے حضرت علی کا نام نہ لے وہ بھی مسلک اہل سنت پر ہے اور میرا مذہب و مسلک ابو بکر و عمر و عثمان و علی، والی ترتیب ہے۔“

② تاریخ ابن معین بروایت دوری (۱/ ۴۳۳)

① تاریخ ابن معین مطبوع سعودیہ (۱/ ۴۶۳)

④ تاریخ ابن معین بروایت دوری (۱/ ۴۶۵)

③ تاریخ ابن معین بروایت دوری (۱/ ۵۰۰)

کوثریہ اور کوثریہ سے پہلے والے احناف کی کتب مناقب ابی حنیفہ و تراجم حنفیہ والی کتابوں میں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کا مذہب اس سلسلے میں وہی بتلایا گیا ہے جو بقول امام ابن معین شیعی مذہب ہے۔

امام ابن معین کے غیر حنفی غیر مرجی ہونے پر چوتھی دلیل قاطع:

اسی نسخہ دوری والی تاریخ ابن معین میں صراحت ہے:

”سمعت يحيى يقول: قال أبو حنيفة: تعلمت من حجام بمكة ثلاث أشياء، قعدت قدامه فقلت: احلق شقي الأيسر فقال: أبدأ بالأيمن، وقال الحجام: استقبل القبلة، و قال لي الحجام: أبلغ إلى العظمين بالحلق“¹

”میں نے حجام سے تین علوم سیکھے، میں حجام کے سامنے قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا اور بولا کہ تم بائیں طرف والے میرے سر کو مونڈنا شروع کرو، حجام نے کہا نہیں طریق سنت کے مطابق میں داہنی طرف سے مونڈوں گا اور آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، نیز میں داڑھوں کی ہڈیوں تک آپ کے بال مونڈوں گا۔“

مصنف انوار نے اس روایت کو بحوالہ امام حمیدی نقل کر دینے کے جرم میں امام بخاری و امام حمیدی اور جملہ اہلحدیث کو مطعون کیا ہے، اب وہ اپنے متضرب متعصب حنفی قرار دیے ہوئے امام ابن معین کو بھی مطعون کریں، اس روایت ابن معین سے ان دیوبندی اماموں کی بھی تکذیب ہوتی ہے جو اس روایت میں حسب عادت تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ داہنے بائیں جانب سر کا مطلب امام ابو حنیفہ نے اپنے اعتبار سے سمجھا، کیونکہ اس روایت ابن معین میں یہ قول ابی حنیفہ منقول ہے کہ ”احلق شقي الأيسر“ فرقہ دیوبندیہ نے بھی اپنے اسلاف احناف ہی سے تحریف کاری و تکذیب حقائق کا فن سیکھا ہے۔

امام ابن معین کے غیر حنفی مرجی ہونے پر پانچویں دلیل قاطع:

نیز امام دوری نے کہا:

”سمعت يحيى يقول: ركعتي الفجر يقضيها، قلت ليحيى: فإن جاء، والإمام في صلوة الفجر، كيف يصنع؟ قال: إذا جاء المسجد ولم يركع دخل مع الإمام، وأخر ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، قلت: يصليهما حين يسلم الإمام؟ قال: إن فعل لم أر عليه شيئاً، وأحب إلي إذا طلعت الشمس“²

”میں نے امام ابن معین کو کہتے سنا کہ نمازی جو فجر والی فرض نماز سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھ سکا، اسے سنت فجر کی قضا کرنی ہوگی، میں نے کہا کہ اگر نمازی مسجد میں اس وقت آیا کہ نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی تو نمازی کیا کرے؟ امام ابن معین نے کہا کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے سنت فجر کو مؤخر کر دے، طلوع آفتاب ہو تو پڑھے، میں نے کہا کہ اگر نمازی امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی طلوع آفتاب سے پہلے سنت فجر پڑھ لے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ امام ابن معین نے کہا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو کوئی بھی حرج نہیں، البتہ میرے نزدیک زیادہ

بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔“

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ امام ابن معین نے اپنے مذکورہ بالا فتویٰ میں حنفی مذہب کی جڑ ہی کاٹ دی کیونکہ حنفی مذہب کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ جس کی سنت فجر یا کسی بھی نماز کی سنت چھوٹ گئی اس کی قضا ہے ہی نہیں، دوسرا فتویٰ ہے کہ اگر بڑا شوق ہو تو سنت فجر کی قضا صرف نفل سمجھ کر طلوع آفتاب کے بعد پڑھے، نیز دوسری نمازوں کی قضا بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ سنت مؤکدہ کی قضا حنفی مذہب میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حنفی مذہب کا موقف یہ ہے کہ سنت فجر پڑھے بغیر جو مسجد میں اس وقت آیا کہ جماعت فجر ہو رہی تھی تو اگر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی گنجائش ہو تو جماعت میں شامل ہوئے بغیر سنت فجر پڑھے، پھر جماعت فجر میں شریک ہو، اور امام ابن معین فرقہ حنفیہ کے مذہب کی جڑ کاٹتے ہوئے احادیث نبویہ کے مطابق یہ بتلاتے ہیں کہ ایسا آدمی سنت فجر ترک کر کے جماعت میں شریک ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد سنت فجر کی قضا کرے۔

امام ابن معین کے غیر حنفی مرجی ہونے پر چھٹی دلیل قاطع:

نیز اسی تاریخ ابن معین میں ہے:

”في الرجل يصلي خلف الصف وحده يعيد صلواته“^①

”جو نمازی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے وہ اسے دہرائے کیونکہ اس کی یہ نماز نماز ہی نہیں ہوئی۔“

اس فتویٰ ابن معین سے بھی حنفی مذہب کی جڑ کٹتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ ابن معین حنفی نہیں بلکہ اہلحدیث تھے۔

امام ابن معین کے غیر حنفی ہونے پر ساتویں دلیل قاطع:

اسی تاریخ ابن معین میں ہے:

”سمعت يحيى في الرجل وهو على غير وضوء أو هو جنب، قال: يعيد ولا يعيدون“^②

”ابن معین نے کہا کہ جو امام بھول کر بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دے تو علم ہونے پر وہ امام تنہا نماز کی

قضا کرے اور مقتدی لوگوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔“

فرقہ کوثریہ دیوبندیہ اگر سچا ہے تو عقائد و مسائل ابن معین کی روشنی میں انھیں حنفی المذہب ثابت کرے؟

اس فتویٰ امام ابن معین سے بھی انکا غیر حنفی اہل حدیث ہونا واضح ہوتا ہے کیونکہ فقہی موقف اس کے بالکل خلاف ہے، اس طرح کی مثالوں سے یہ پوری کتاب بھری ہوئی ہے، ائمہ احناف کو عام طور سے اس کتاب میں ابن معین نے کذاب و خبیث و بدچلن کہا ہے، پھر بھی اگر اس فرقہ کو کوثری کی فتنہ سامانی سے یہ الٹی بات دماغ دکھوپڑی میں سا گئی ہے کہ ابن معین متضارب و متعصب حنفی تھے تو دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ اکثر لوگوں کی کھوپڑی میں گوبر و نجس چیزیں بھری ہوتی ہیں، وہ رات کو دن اور دن کو رات سمجھتے ہیں، ہم اسی مختصر سی بات پر یہ سلسلہ و گفتگو ختم کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ پر تخریح ابن معین:

کتاب السنۃ للامام عبداللہ میں بسند صحیح مروی ہے:

”قال ابن معین: کان أبو حنیفة مرجئاً، وکان من الدعاة، ولم یکن فی الحدیث بشیء الخ“^①
 ”ابو حنیفہ داعی قسم کے غالی مرجئی تھے اور حدیث میں ”لیس بشیء“ تھے البتہ ان کے شاگرد ابی یوسف ”لیس بہ بأس“ ہیں۔

امام ابن معین نے اپنے اس قول میں امام ابو حنیفہ کو سخت مجروح و داعی غالی مرجئی کہا البتہ اس روایت میں ابو یوسف کو ”لیس بہ بأس“ کہا مگر دوسری روایات اس کے معارض ہیں۔ (کما تقدم) اس سے مصنف انوار کی قلعی کھل جاتی ہے کہ ابن معین نے ابو حنیفہ پر تخریح نہیں کی۔

۱۳۱۔ حافظ علی بن محمد ابوالحسن طنافسی (متوفی ۲۳۳ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”حافظ طنافسی کو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں محدث و عالم قزوین لکھا، علمی خاندان سے تھے، آپ کے دونوں ماموں یعلیٰ بن عبید و محمد بن عبید بھی بڑے محدث تھے اور صاحب زادے حسین قاضی قزوین تھے، آپ نے مشاہیر ائمہ حدیث کو فہ کی شاگردی کی، قابل ذکر اساتذہ عبداللہ بن ادیس، حفص بن غیاث، وکیع، ابن عیینہ تلامذہ امام اعظم اور ابو معاویہ وابن وہب وغیرہ ہیں، آپ سے ابو زرعة، ابو حاتم، ابن ماجہ، صاحب زادے حسین طنافسی وغیرہ علمائے حدیث نے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، محدث خلیلی نے آپ کو اور آپ کے بھائی حسن بن محمد طنافسی کو قزوین کے بلند پایہ امام کہا، دور دور سے علماء تحصیل حدیث کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، ابو حاتم نے کہا آپ ثقہ صدوق تھے اور آپ مجھے باعتبار فضل و صلاح ابن ابی شیبہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اگرچہ ابن ابی شیبہ حدیث کے علم و فہم میں زیادہ ہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے طنافسی کے جن اساتذہ و تلامذہ کا ذکر کیا ہے ان سب نے صرف ایک آدھ کو مستثنیٰ کر کے امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کو مجروح و غیر معتبر قرار دیا ہے اور سخت تنقید کی ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ بقول مصنف انوار جن ابن حبان نے طنافسی کو ثقات میں ذکر کیا انھوں نے امام ابو حنیفہ کو خود اور دوسرے ائمہ سے نقل کرتے ہوئے سخت مجروح کہا، اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ امام ابن المبارک نے امام ابو حنیفہ کو متروک، امام سفیان نے غیر ثقہ (غیر علی) امام یحییٰ بن سعید قطان نے بھی متروک کہا، اور امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید مرقی نے کہا کہ خود امام ابو حنیفہ نے اپنی بیان کردہ احادیث و فقہی روایات کو مجموعہ اباطیل و پادر ہوا کہا، اور محمد بن جابر یمامی و ابن مبارک نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے یمامی کے یہاں سے کتب حماد بن ابی سلیمان کو چرا لیا اور حماد سے سنے بغیر ان کی روایت حماد سے کرتے رہے، امام احمد بن حنبل سے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے مذموم ہے اور ابو حنیفہ بذات خود ناقابل ذکر یعنی متروک الحدیث والرائی ہیں، نیز امام ابن مبارک

نے امام ابو حنیفہ کو حدیث میں مسکین کہا، بعض روایات کے مطابق ابن مبارک نے حدیث میں امام ابو حنیفہ کو یتیم کہا^①۔ نیز امام ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ پر تخریج قاذح و تنقید شدید کی اور ان پر مستقل ردِ بلیغ لکھا^② اور ہم عرض کر آئے ہیں کہ محدثین کرام اصلاً مذہب اہل حدیث کے پیرو تھے الایہ کہ جس کے خلاف بدلائل معتبرہ غیر اہل حدیث ہونے کا ثبوت ہو اسی کو غیر اہل حدیث مانا جائے گا، حافظ طنفسی اور ان کے جملہ متعلقین محدثین کا مسلک اہل حدیث ہونا اصولی طور پر ثابت امر ہے، اس کے خلاف اگر کوثریہ کذابہ حرافہ کا دعویٰ ہو کہ ان میں سے سب یا اکثر یا بعض اہل حدیث تھے تو اس دعویٰ کو بلا دلائل معتبرہ نہیں تسلیم کیا جاسکتا ہے، محدثین کے فضائل بیان کر کے فرقہ کوثریہ کے لوگ دراصل مذہب اہل حدیث کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور معاندین اہل حدیث کا فضائل اہل حدیث بیان کرنے پر مجبور ہونا بھی معجزات الہیہ میں سے ایک بھاری معجزہ ہے۔

۱۳۲۔ امام محمد بن سماعہ تمیمی (متوفی ۲۳۳ھ) بعمر ایک سو تین سال یعنی مولود ۱۳۰ھ:

مصنف انوار نے امام محمد بن سماعہ تمیمی کی بابت لکھا:

”مشہور محدث و فقیہ، تلمیذ خاص ابو یوسف و محمد و حسن بن زیاد ہیں، عیون التاریخ میں حافظ ثقہ، صاحب اختیارات فی المذہب و صاحب روایات و مصنفات لکھا ہے، ابن معین فرمایا کرتے کہ جس طرح اہل الراۃ میں محمد بن سماعہ جچی تلی بات کہتے ہیں اگر اسی طرح اہل حدیث بھی کہتے تو نہایت درجہ کی اچھی بات ہوتی، انتقال پر فرمایا اہل الراۃ سے علم کی خوشبو رخصت ہوئی، یہی محمد بن سماعہ اپنے شیخ امام ابو یوسف کے بارے میں راوی ہیں کہ وہ قضا کے زمانے میں بھی روزانہ دو سو رکعات پڑھا کرتے تھے اور خود ان کا بھی معمول دوسروں نے نقل کیا، مامون کے زمانہ میں بغداد کے قاضی رہے، معتصم کے زمانہ میں بوجہ ضعف بصر مستعفی ہو گئے، آپ ہی نے نوادر ابی یوسف و محمد کتابی صورت میں جمع کیا۔

”آپ نے امام محمد کو خواب میں دیکھا کہ سوئی کا سوراخ بنا رہے ہیں، معبر نے بتلایا کہ وہ شخص حکمت کی باتیں کہتا تھا، لہذا تم سے اس کی بات نظر انداز نہ ہو جائے اس پر آپ نے نوادر ملفوظات محمد جمع کر دیے، ابن سماعہ بڑے عابد و زاہد تھے، خود بیان کیا کہ چالیس سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی سوائے ایک دن کے جس روز والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تو ایک نماز جماعت سے نہ ہو سکی، اس کی تلائی کے خیال سے میں نے پچیس نمازیں پڑھیں، خواب میں کسی نے کہا تم نے پچیس نمازیں ضرور پڑھیں لیکن تائین ملائکہ کو کہاں سے لاؤ گے، آپ کی تصانیف سے کتاب ادب القاضی، کتاب المحاضر و السجلات و نوادر زیادہ مشہور ہیں۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ محمد بن سماعہ بقول صبری ثقہ ضرور تھے مگر جن ابو یوسف و محمد سے انھوں نے کتب نوادر و مالی وغیرہ لکھیں وہ مجموعہ اکاذیب ہیں، کیونکہ یہ کتابیں ابو یوسف و محمد کی تصنیف ہیں جن سے ابن سماعہ نے انھیں نقل کیا اور ابو یوسف و محمد کا مشہور عالم کذاب ہونا معلوم ہے، اور کذا بین کی تصنیف کردہ کتابیں مجموعہ اکاذیب کے علاوہ کچھ نہیں، نیز صبری نے اگرچہ لکھا ہے کہ

② عام کتب تراجم.

① الجرح والتعديل (۸/ ۴۴۸، ۴۵۰)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۳ و ۲۳۴ بحوالہ جواہر و مقدمہ نصب إبراہیم)

انھیں مامون نے قاضی بغداد بنایا اور معتصم کے زمانہ میں بوجہ ضعف بصریہ مستعفی ہو گئے، مگر صمیری کی اس بات کو حافظ خطیب نے غلط قرار دیا ہے۔^① اور ابن معین والی بات صمیری نے بلا سند ذکر کی ہے اور بلا سند والی روایت غیر معتبر ہے اور غیر معتبر روایت سے کسی بات کا اثبات یا انکار نہیں ہوتا۔ اس بے سند بات سے ابن سماع کا حنفی المذہب ہونا ثابت ہوتا ہے جس کی تصدیق دوسری معتبر روایات سے ہوتی ہے مگر اس سے ابن معین کا حنفی المذہب ہونا لازم نہیں ہوتا، اور یہ بحث گزر چکی ہے کہ ابن معین اپنی کتابوں کے مطابق اہل حدیث تھے حنفی نہیں تھے، جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ ابن سماع چالیس سال تک تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتے رہے صرف ایک نماز میں ایسا نہ ہو سکا، اس کے راوی ابو العلاء واسطی غیر ثقہ ہیں۔^② فرقہ کوثریہ کے بانی نے بھی تانیب الخطیب میں انھیں غیر ثقہ کہا، نیز اس کی سند میں دوسری بھی علل قادحہ ہیں جن کی تفصیل سے بنظر اختصار ہم گریز کرتے ہیں۔

جس روایت میں منقول ہے کہ زمانہ قضا میں بھی ابن سماع روزانہ دو سو رکعات نوافل پڑھتے اس کی سند میں طلحہ بن محمد بن جعفر غیر ثقہ معتزلی ہیں۔^③ نیز اسی سند میں مکرم بھی ہیں جن کی کتاب مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے، (کما مر) نیز اس سند میں احمد بن عطیہ المعروف بابن المغلس ہیں جن کا بہت زیادہ کذاب ہونا اوائل کتاب میں بیان ہو چکا ہے، ان کی جمع کردہ کتاب نوادر دراصل ابو یوسف و محمد کی تصنیف ہے جو مشہور عالم کذاب ہیں، ان کی ہر کتاب مجموعہ اکاذیب ہے، جس خواب ابن سماع کو باعث تصنیف نوادر ملفوظات ابی یوسف و محمد کہا گیا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، کیونکہ ابن سماع بقول مصنف انوار ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے اور جس خواب کی بنا پر انھوں نے کتاب مذکور لکھی اسے دیکھنے والے امام محمد بن موسیٰ بن خوارزمی ابو بکر وہ ۴۰۳ھ میں فوت ہوئے۔^④ اگر فرض کیا جائے کہ امام محمد بن موسیٰ نے ایک سو سال کی عمر پائی تو لازم آتا ہے کہ موصوف ۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے، یعنی وفات ابن سماع کے ایک سو سال سے بھی زیادہ بعد، اس صورت میں کم از کم تین واسطوں والی سند غائب ہے اور ایسی بے سند روایت بالاتفاق ساقط الاعتبار ہے۔

مصنف انوار نے محمد بن سماع سے متعلق ایک بات کا ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ خلیفہ مامون رشید کے خادم خاص ابراہیم بن سعید نے بیان کیا کہ مامون نے کہا کہ بظاہر کار خیر معلوم ہونے والے دس امور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف باریابی نہیں پاتے، ابراہیم نے کہا کہ اے امیر المومنین ان ظاہری کار خیر عشرہ کو آپ مجھے بتلا دیجیے، مامون نے کہا کہ (۱) ابراہیم بریہ کا خطبہ دیتے ہوئے بظاہر خوف خدا سے منبر پر رونا، (۲) عبد الرحمان بن اسحاق کا خشوع ظاہری، (۳) محمد بن سماع کا جعلی و بناوٹی تقشف (زہد و تقویٰ)، (۴) ابن جعفیہ کی تہجد گزاری، (۵) عیاش کی نماز چاشت، (۶) ابن سندی کے دو شنبہ و جمعرات والے روزے، (۷) ابو رجاء کی حدیث بیانی، (۸) مرجی کے مواعظ، (۹) حفصوہ کا صدقہ، (۱۰) علی بن قریش کی کتاب الیتامی۔^⑤ یہ سارے دسوں حضرات حنفی ائمہ ہیں۔ کاش ہمیں بھی کتب محمد بن سماع سے استفادہ کا موقع ملتا!!

۱۳۳- حافظ محمد بن عبد اللہ بن نمیر (متوفی ۲۳۴ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

- ① أخیار أبي حنیفہ وأصحابہ (ص: ۱۵۴ و ۱۵۵) و خطیب (۳۴۲/۵) ② خطیب (۳۴۲/۵)
 ③ تاریخ خطیب (۳۴۳/۵) ④ خطیب (۲۴۷/۳) و جواهر المضیة (۳۷۴/۳) و عام کتب رجال.
 ⑤ خطیب (۳۴۲/۵)

”یہ اور ان کے والد ماجد بلند پایہ محدث تھے، والد ماجد امام اعظم کے مشہور تلامذہ میں سے تھے، ابن ابی شیبہ نے آپ کے واسطے سے امام اعظم کی متعدد روایات نقل کیں، جواہر المضیہ میں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد بن عبد اللہ مذکور کو ”درة العراق“ کہتے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، علی بن الحسین بن جنید نے کہا کہ کوفہ میں ان کے علم، فہم، زہد اور اتباع سنت کی نظیر نہ تھی، احمد بن صالح مصری نے کہا کہ بغداد میں امام احمد و کوفہ میں محمد بن عبد اللہ بن نمیر کا مثل نہیں تھا، یہ دونوں جامع شخص تھے، امام بخاری، مسلم، ابوداؤد سب ان کے شاگرد ہیں، صحیح مسلم میں ۵۷۳ احادیث آپ سے مروی ہیں۔^① ہم کہتے ہیں کہ جن امام محمد بن عبد اللہ بن نمیر اور ان کے باپ عبد اللہ بن نمیر کے اتنے سارے مناقب و فضائل مصنف انوار نے بیان کیے ہیں، ان سے بسند معتبر مروی ہے

”أدرکت الناس وما یکتبون الحدیث عن أبی حنیفة فکیف الرأی؟“^②

”ہم نے تمام ہی لوگوں کا یہ حال پایا کہ وہ امام ابو حنیفہ کی حدیث تک لکھنے کے روادار نہ تھے چہ جائیکہ ان کی رائیں لکھیں۔“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں باپ بیٹے کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ بالا جماع متروک الحدیث والرائی تھے یہی بات امام بخاری نے بھی تاریخ کبیر ترجمہ ابی حنیفہ میں بایں الفاظ لکھی ہے: ”سکتوا عن رأیه وعن حدیثه“ جس پر کوثریہ بشمول مصنف انوار نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے، امام عبد اللہ بن نمیر تو بدعویٰ مصنف انوار حنفی المذہب اور امام ابو حنیفہ کے ہم مذہب شاگرد تھے، اور اس میں شک نہیں کہ اہل علم ثقہ تلامذہ اپنے استاذ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، صرف اتنی ہی بات فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار کے دجل و تلبیس کی پردہ دری کے لیے کافی دوانی ہے۔ یہ باپ بیٹا تو باعتراف مصنف انوار اتباع سنت کرنے والے تھے اور امام ابو حنیفہ بالا جماع اتباع مذہب ارجاء کرتے تھے، پھر ان سے امام ابو حنیفہ کا کیا تعلق؟ امام محمد بن عبد اللہ بن نمیر کی کتاب الضعفاء والمترکین نامی ایک کتاب ہے، اسی سے امام ابو حنیفہ پر ترجیح منقول ہے۔

۱۳۳۲۔ حافظ ابو خیشمہ زہیر بن حرب نسائی (مولود ۱۶۰ھ و متوفی ۲۳۴ھ) بمصر چوتھ سال:

مصنف انوار نے کہا:

”حافظ ابو خیشمہ زہیر بن حرب مشہور حافظ حدیث اکابر ائمہ محدثین سفیان بن عیینہ، یحییٰ قطان، عبد الرزاق بن ہمام صاحب مصنف، حفص بن غیاث، عبد اللہ بن ادریس تلامذہ و اصحاب امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا اور ایک بڑی جماعت محدثین نے آپ سے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور لکھا کہ یہ درجہ امام احمد و ابن معین کے ہیں، یعقوب بن شیبہ و ابن نمیر نے انھیں ابن ابی شیبہ پر ترجیح دی، امام نسائی و خطیب نے ثقہ ثبت حجتہ حافظ متقن وغیرہ لکھا، صرف صحیح مسلم میں ان کی سند سے بارہ سو اکیاسی (۱۲۸۱) احادیث مروی ہیں۔^③ ان مناقب عالیہ و جلالت قدر کے ساتھ بواسطہ اصحاب امام اعظم سے حدیث میں شرف تلمذ حاصل ہے اور آپ سے مسانید میں روایت کی ہے۔“^④

① مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۴ بحوالہ تہذیب التہذیب و تذکرۃ الحفاظ)

② الضعفاء للعقيلي (۴/ ۲۸۳) و خطیب (۱۳/ ۴۴۴)

③ تذکرۃ الحفاظ و تہذیب. ④ مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۴)

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے امام ابوخیثمہ زہیر بن حرب کے جتنے اساتذہ و تلامذہ کے نام گنائے بعض کو مستثنیٰ کر کے سبھی نے امام ابوحنیفہ پر سخت تخریج و تنقید کی ہے جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے، اور معلوم ہوتا جائے گا، امام ابوخیثمہ بھی ان ائمہ کرام کے اس بیان کے عموم میں شامل ہیں کہ امام ابوحنیفہ متروک الحدیث والرائی و مرجی و غیر ثقہ و غیر معتبر ہیں۔ جن امام ابن حبان کے حوالے سے مصنف انوار نے مذکورہ بالا بات لکھی انھوں نے خود اور امام احمد و ابن معین نے امام ابوحنیفہ کو متروک الحدیث والرائی کہا ہے، نیز امام یعقوب بن شبیبہ و ابن نمیر و ابن ابی شیبہ و نسائی و خطیب و امام مسلم نے بھی اسی طرح کی تخریج کی۔

۱۳۵۔ حافظ سلیمان بن داود بن بشر بن زیادہ ابوایوب منقری شاذکونی (متوفی ۲۳۴ھ):

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”حافظ سلیمان شاذکونی مشہور حافظ حدیث ثقہ کثیر الحدیث تھے، بغداد آ کر درس حدیث دیا، پھر اصہبان جا کر سکونت کی، امام احمد و ابن معین کے درجہ میں تھے، خطیب نے نقل کیا کہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کہا کہ علم حدیث امام احمد و علی بن عبد اللہ (ابن مدینی) ابن معین، ابن ابی شیبہ پر منتہی ہوا، امام احمد ان میں افقہ تھے، علی اعلم تھے، ابن معین میں جامعیت تھی، ابن ابی شیبہ حفظ حدیث میں بڑھ کر تھے، ابویحییٰ نے کہا کہ ابو عبیدہ سے خطا ہوئی، حفظ حدیث میں سب سے بڑھ کر مرتبہ سلیمان بن داود شاذکونی کا ہے، محدث خوارزمی نے اس کے بعد لکھا کہ شاذکونی بھی ان حضرات میں ہیں، یعنی جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ حافظ شاذکونی کے سال وفات میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے ۲۳۴ھ اور کچھ نے ۲۳۶ھ بتلایا ہے۔^② مصنف انوار کا شاذکونی کو علی الاطلاق ثقہ کہنا اور مجروح ہونے کی طرف اشارہ بھی نہ کرنا علمی خیانت و بددیانتی ہے اور یہی وصف نیز اس قسم کے اوصاف قبیحہ فرقہ کوثریہ کذابہ کا شعار ہیں۔ اکثر اہل علم نے ان پر سخت تخریج کی ہے اور بعض ہی نے توثیق کی ہے اگرچہ ہمارے نزدیک رائج یہ ہے کہ موصوف معمولی درجہ کے معتبر ہیں لیکن جن روایات میں علل قاذحہ ظاہر ہوں وہ ساقط الاعتبار ہیں، مصنف انوار کے ”محدث خوارزمی“ حد درجہ کے کذاب اور اکاذیب پرست مرجی و بدعقیدہ و بد اطوار آدمی تھے جنھوں نے مجموعہ ہائے اکاذیب کو مرویات ابی حنیفہ کہا۔ شاذکونی کا ترجمہ تاریخ بغداد (۱۰/۴۰ تا ۴۸) سیر اعلام النبلاء و میزان الاعتدال و لسان المیزان و الکامل لابن عدی وغیرہ میں ہے، یہ بھی امام ابوحنیفہ کے ناقدین و جارحین کے عموم میں شامل ہیں۔

۱۳۶۔ حافظ ابوبکر بن ابی شیبہ عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان عبسی کونی (متوفی ۲۳۵ھ)

مصنف انوار نے حافظ ابن ابی شیبہ کی بابت لکھا ہے:

”تذکرۃ الحفاظ میں انھیں الحافظ، عدیم النظر، الثبت، الخیر لکھا، امام بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ کے استاذ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ سے بکثرت روایات ہیں، عمرو فلاس نے کہا آپ سے بڑا حافظ حدیث ہماری نظر سے نہیں گزرا، ابو زرہ نے کہا آپ سے ایک لاکھ احادیث میں نے لکھیں، آپ کی بہترین یادگار ”مصنف“ دنیائے اسلام

① مقدمہ انوار (۱۹/۲۳۴) بحوالہ جامع المسانید (۲/۴۷۳)

② سیر أعلام النبلاء (۱۰/۶۸۳) و لسان المیزان و عام کتب تراجم ترجمہ شاذکونی۔

کی بے نظیر کتابوں میں سے ہے جس پر مفصل تبصرہ مناسب ہے۔ الخ^۱۔

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے یہ ممدوح امام ابو حنیفہ پر سخت تخریج و تنقید و تردید کرنے والوں میں ہیں، امام ابو حنیفہ پر ان کے بعض کلمات تخریج کا ذکر صفحات گذشتہ میں آچکا ہے، ہم زیادہ تفصیل میں جانا پسند نہیں کرتے، البتہ مصنف انوار کے تبصرہ مصنف ابن ابی شیبہ کا قدرے جائزہ ہم ضرور لیں گے۔

مصنف ابن ابی شیبہ:

مصنف انوار نے کہا کہ ”حافظ ابن حزم نے اسے موطاً مالک پر مقدم کیا، احادیث احکام کی جامع ترین کتاب ہے جس میں اہل حجاز و اہل عراق کی روایات و آثار کو جمع کر دیا ہے، کوثری نے لکھا حافظ موصوف کبار ائمہ حدیث میں سے تھے، آپ کی مصنف ابواب فقہ پر مرتب ہے، ہر باب میں حدیث مرفوع، موصول، مرسل، مقطوع، موقوف کے ساتھ آثار و اقوال صحابہ، فتاویٰ تابعین، اہل علم کے اقوال بطریق محدثین سند کے ساتھ جمع کیے جن سے مسائل اجماعیہ و خلافیہ پر پوری روشنی ملتی ہے، فقہ حنفی کا بہترین ذخیرہ اس میں موجود ہے مصنف کے مکمل قلمی نسخہ کی آٹھ ضخیم جلدیں مکتبہ مراد استنبول میں موجود ہیں جہاں مصنف عبدالرزاق کا بھی مکمل نسخہ پانچ ضخیم جلدوں میں ہے، ہندوستان میں کامل نسخے خزانہ آصفیہ اور مکتبہ سندھ میں ہیں، ناقص نسخے بہت جگہ ہیں۔ الخ^۲۔

ہم کہتے ہیں کہ دونوں مصنف طبع ہو کر آگئے ہیں، مصنف عبدالرزاق پر فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کے رکن رکیں اسی فرقہ کذابہ کے ”محدث شہیر علامہ کبیر“ کی تعلیق و تحشیہ کوثریہ کی عادت تخریف و کذب پرستی کے مطابق اکاذیب و دجل و تلبیس کاریوں پر مشتمل ہے، کاش کوئی سلفی ادارہ طباعت اسے اکاذیب و دسائس کوثریہ پر نظر رکھتے ہوئے شائع کرتا۔ دونوں مصنفات سے ظاہر ہو جائے گا کہ فقہ حنفی احادیث نبویہ و آثار صحابہ و اقوال تابعین راجحہ کی مخالفت پر قائم ہے، اپنی اس بات کے ساتھ جو دجل و تلبیسات عام کوثریہ کذابہ حرافہ کی طرح مصنف انوار نے کی ہیں ان پر بہت کچھ ہمارا تبصرہ گزر چکا ہے اور باقی تذکرہ امام بخاری میں آئے گا، جس میں مصنف انوار نے اپنی اور اپنی کوثری برادری والے جو ہر دروغ بانی و عیاری و تحریف کاری زیادہ دکھائے ہیں۔ إن شاء اللہ وهو المستعان علی ما تصفه الکوثریۃ الکذابة الحرافة۔

۱۳۷۔ حافظ بشر بن الولید بن خالد کندی (متوفی ۲۳۸ھ)

مصنف انوار نے کہا:

”حافظ بشر کندی امام ابو یوسف کے اصحاب میں جلیل القدر محدث، فقیہ، دین دار، صالح، عابد تھے، حدیث امام مالک و حماد بن زید وغیرہ سے بھی حاصل کی، آپ سے ابو نعیم، موصلی، ابویعلیٰ وغیرہ اور ابو داؤد نے روایت کی، دارقطنی نے ثقہ کہا، حالت پیری، ضعف و مرض میں بھی دوسور کعات نفل روزانہ پڑھتے، معتصم باللہ نے خلق قرآن کے قائل نہ ہونے پر آپ کو قید کر دیا اور ہر چند کوشش کی مگر قائل نہ ہوئے، پھر متوکل کے زمانے میں رہا ہوئے،

آپ نے فرمایا کہ ہم اکثر حضرت سفیان بن عیینہ کی مجلس میں جاتے جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو پوچھتے کہ اصحاب ابی حنیفہ سے کوئی یہاں پر ہے؟ سبھی میری طرف اشارہ کرتے اور میں جواب عرض کرتا، لوگوں نے آپ سے مشکل مسائل و نوادر میں استفادہ کیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ کے افراد میں سے مصنف انوار کے ممدوح حدائق الحنفیہ کے مصنف بھی ہیں، کذاب کو کذابین ہی سے رسم و راہ ہوتی ہے ورنہ بشر کا ترجمہ متقدمین کی کتب رجال میں ہے، ان سے اعراض اور مجموعہ اکاذیب سے گہرا لگاؤ بے معنی نہیں۔ امام سفیان بن عیینہ سے متعلق مصنف انوار نے عام کذاب مرجعہ کوثریہ کی طرح جو بیہودہ گوئی کی ہے تو اس کہانی کی سند میں احمد بن عتیہ المعروف بابن المغلس ہے۔^② جو بہت زیادہ بے حیا قسم کا کذاب و بد قماش تھا جیسا کہ اوائل کتاب میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کذاب سے اسے روایت کرنے والا ابو بکر محمد بن حمدان بن الصباح نسیا پوری مجہول ہے۔^③ جس کا بہت بڑا کذاب ہونا بھی بعید نہیں۔ بہر حال یہ روایت مکذوبہ ہے جسے کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار نے دلیل و حجت بنا لیا ہے، اس مقصد سے کہ امام سفیان بن عیینہ علوم ابی حنیفہ کے محتاج و شائق تھے، حالانکہ احناف خصوصاً امام ابو حنیفہ پر امام سفیان بن عیینہ کے بہت سارے کلمات جرح و نقد ہیں، بعض کا ذکر ہم خلاف مصلحت و ناپسندیدہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، روزانہ حتی کہ بحالت مرض بھی ان کے دوسورکعات نوافل پڑھنے والی روایت کی سند میں احمد بن عتیہ کذاب ہے۔^④ اور احمد بن عتیہ سے اسے مکرم نے نقل کیا جن کی مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے۔

بشر بن ولید ابتدائے امر میں خلق قرآن کے معاملے میں موقف امام احمد بن حنبل و عام اہل حدیث پر قائم تھے، پھر جہمی حکومت کے شدائد دیکھ کر توقف کا موقف اختیار کیا، بنا بریں عام اہل حدیث نے انھیں متروک قرار دیا۔^⑤ لیکن محض وجہ مذکور کی بنا پر انھیں متروک کہنا ٹھیک نہیں، البتہ امام ابو داؤد نے انھیں بالصرحہ غیر ثقہ کہا۔^⑥ امام ابو علی صالح بن محمد جزرہ نے انھیں ”صدوق من أهل الرأي“ کہا۔^⑦ ہم عرض کر آئے ہیں کہ صدوق ہونا غیر ثقہ ہونے کے منافی نہیں، چنانچہ انھیں صدوق کہنے والے امام ابو علی جزرہ نے ”لکنہ لا یعقل ما یحدث بہ کان قد خرف“ بھی کہا۔^⑧ یہ جرح مفسر ہے اور موصوف بشر کے غیر ثقہ ہونے پر دال ہے۔ امام دارقطنی نے انھیں ثقہ کہا مگر تخرج ابو داؤد و جزرہ کے بالمقابل کوئی اعتبار نہیں کیونکہ امام دارقطنی کبھی کبھار بطریق ابن حبان کے مطابق بھی بعض رواۃ کو ثقہ کہہ دیا کرتے تھے، اور دو اماموں کی تخرج کے بالمقابل ایک امام کی توثیق یوں بھی بے وزن ہے اور لفظ ثقہ کا اطلاق کبھی کبھار صدوق پر ہوتا ہے، اس لیے تمام اقوال و امور پر نظر رکھتے ہوئے انھیں غیر ثقہ ہی ماننا راجح ہے۔ ہم نقل کر آئے ہیں کہ جہمی حنفی حکومت کی جمہیت والی پالیسی کی موافقت میں بشر کو چھوڑ کر اہل الرائے و روافض بقول امام ابو قدامہ مسلک اہل سنت کی مخالفت پر متفق ہو گئے تھے۔^⑨ اگر بشر نے امام مالک و حماد بن زید سے علم حدیث حاصل کیا تو یہ معلوم ہے کہ دونوں حضرات نے امام ابو حنیفہ پر سخت تخرج و تنقید کی ہے۔

③ لسان المیزان (۵/ ۱۴۷)

① مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۷ بحوالہ حدائق) ② خطیب (۷/ ۸۲)

④ خطیب (۷/ ۸۲) ⑤ خطیب (۷/ ۸۳)

⑥ خطیب (۷/ ۸۳) ⑦ خطیب (۷/ ۸۳)

⑧ خطیب (۷/ ۸۴) ⑨ خطیب (۷/ ۸۳)

۱۳۸۔ حافظ اسحاق بن راہویہ حنظلی (مولود ۱۶۱/۱۶۲ھ و متوفی ۲۳۸ھ)

مصنف انوار نے حافظ ابن راہویہ کی بابت کہا:

”آپ نے ابن عیینہ، ابن علیہ، جریر، بشر بن مفصل، حفص بن غیاث، ابن ادریس، ابن المبارک، عبدالرزاق، عیسیٰ بن یونس، شعیب بن اسحاق وغیرہ سے روایت کی، آپ سے ابن ماجہ کے سوا باقی ارباب صحاح نے اور بقیہ بن ولید و یحییٰ بن آدم، جو آپ کے شیوخ میں ہیں، اور امام احمد بن اسحاق کو سچ، محمد بن رافع وابن معین اقران ابن راہویہ نے روایت کی، ابن مبارک سے نوجوانی کے زمانہ میں حدیث سنی اور بوجہ کم عمری آپ سے روایت نہ کی، قیام مرو میں ابتدائی تفقہ بھی آپ نے ابن مبارک وغیرہ کی خدمت میں رہ کر امام اعظم کے مذہب پر کیا تھا، پھر جب بصرہ جا کر عبدالرحمن بن مہدی کے شاگرد ہوئے تو فقہ حنفی سے منحرف ہو گئے اور اصحاب ظواہر کا طریقہ اختیار کر لیا، حالات امام اعظم میں ہم نقل کرائے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کتب امام اعظم دریا برد کرنے کی اسکیم بنائی جس پر مامون نے انھیں بلا کر امام صاحب کی طرف سے مدافعت کی اور انھیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، ان میں ابن راہویہ بھی تھے جو امام بخاری کے خاص شیوخ میں ہیں، ممکن ہے کہ امام بخاری میں جو انحراف فقہ حنفی یا ائمہ احناف سے آیا یا ظاہریت کی طرف زیادہ میلان ہوا اس میں ان کے تلمذ کا بھی دخل ہو، یوں ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عراق و فقہائے احناف سے ربط رہا۔ ابن راہویہ کا حافظ بے مثل تھا، اپنے تلامذہ کو گیارہ ہزار احادیث املا کرائیں، پھر ان کا اعادہ کیا تو ایک حرف زیادہ یا کم نہ کیا، وفات سے دو سال قبل حافظ میں تغیر ہو گیا تھا۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ امام ابن راہویہ بھی ان رائے پرست احناف میں سے تھے جو بغداد میں امام شافعی کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے مذہب رائے پرستی سے تاب نہ ہو کر پابند مذہب اہل حدیث ہو گئے، اور اپنے مذہب سابق یعنی رائے پرستی والے حنفی مذہب کو بدعت کہنے لگے، بقدر ضرورت اس کی تفصیل تذکرہ امام شافعی میں آچکی ہے، امام ابن المبارک کو مصنف انوار و فرقہ کوثریہ کا حنفی المذہب کہنا سفید جھوٹ ہے جس کی تفصیل بقدر ضرورت گزر چکی ہے، حنفی مذہب سے تاب نہ ہو کر اہل حدیث ہو جانے والے ائمہ کرام کو فرقہ کوثریہ کے اصحاب ظواہر کہنے سے تحریک کوثری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گی، مامون کے زمانے میں کتب ائمہ احناف کو دریا برد کرنے کا معدوم الوجود قصہ جو ائمہ اہل حدیث کی طرف کوثریہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف نے کیا اس کی تکذیب ہم کرائے ہیں، امام بخاری کے فقہ حنفی و ائمہ احناف سے انحراف و ظاہریت کی طرف میلان کا تحقیقی جائزہ اکاذیب کوثریہ مع مصنف انوار کا رد بلیغ تذکرہ امام بخاری میں آ رہا ہے، فقہ عراق سے مراد کوثریہ کذابہ بشمول مصنف انوار کا فقہ حنفی ظاہر کرنا صریح کذب بیانی ہے، فقہ عراق اور فقہ حنفی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، فقہ عراق سے اہل حدیث کی مراد عراقی ائمہ حدیث کی فقہ ہے جس میں اور فقہ حجازی اہل حدیث میں کوئی معنوی فرق نہیں اور ظاہری فرق کوئی معنوی فرق نہیں۔

امام احمد سے بسند صحیح مروی ہے:

”قیل لأحمد: قول أبي حنيفة: الطلاق قبل النكاح؟ فقال: مسكين أبو حنيفة كأنه لم

”یکن من أهل العراق، كأنه لم یکن من العلم بشيء، وفي رواية: كأنه مبتدئ الإسلام“^①
 ”امام احمد سے طلاق قبل الزکاح سے متعلق قول ابی حنیفہ کا ذکر کیا گیا تو امام احمد نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علم میں مسکین آدمی تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عراق جیسے محزون علم و فضل کے آدمی تھے ہی نہیں، گویا انھیں علم سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل نو مسلم آدمی تھے جنھیں ابتدائے امر میں علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔“

اس فرمانِ امام احمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے عراق میں بھی اہل حدیث تھے، صرف اہل الرا۱ی مرجیہ حنفیہ ہی اہل حدیث نہ تھے نیز اس فرمانِ امام احمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نو مسلم آدمی علوم اسلام سے نا آشنا معلوم پڑتے تھے، اور ہم بتلا آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فی الواقع ابتدائے غیر مسلم تھے بعد میں کسی مرحلہ زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ قبول اسلام کیا اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ائمہ مرجیہ و جہمیہ کے ذریعہ ہوئی۔

۱۳۹۔ حافظ ابراہیم بن یوسف بلخی متوفی ۲۳۹/۲۴۰ھ

مصنف انوار نے حافظ ابراہیم بن یوسف بلخی کی بابت لکھا:

”ابن مبارک، ابن عیینہ، ابوالاخص، ابو معاویہ، ابو یوسف القاضی، یثیم وغیرہ سے روایت کی، امام مالک سے بھی ایک حدیث سنی، آپ سے نسائی، زکریا سجری، محمد بن کرام وغیرہ ایک جماعت نے روایت کی، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، امام ابو یوسف کی خدمت میں رہ پڑے یہاں تک کہ فقہ میں کمال حاصل کیا ابو حاتم نے کہا کہ ان سے حدیث نہیں لیں گے، حافظ ذہبی نے اس پر کہا کہ یہ محض تہمت ارجاء کے سبب ان پر حملہ کیا گیا ہے، نسائی نے انھیں اپنے شیوخ میں ذکر کیا اور ثقہ کہا۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ یہ باہلی النسب صاحب الرا۱ی ہیں جس سے بظاہر مستفاد ہوتا ہے کہ یہ رائے پرست خفی تھے مگر یہ صرف ظاہری بات ہے ورنہ حافظ ابن حجر نے کہا:

”قال محمد بن داود الغوفي: لا أكتب عمن يقول: الإيمان قول وعمل، فأثبت إبراهيم بن يوسف فأخبرته فقال: اكتب عني فإنني أقول: الإيمان قول وعمل“

”امام ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ظاہری مذہب ارجاء تھا مگر باطن میں یہ سنی یعنی اہل حدیث تھے چنانچہ امام محمد بن بن داؤد غوفی نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ صرف اسی شیخ سے حدیث لکھوں گا جو ایمان کو قول و عمل سے مرکب ہونے کا معتقد ہو، چنانچہ میں ابراہیم موصوف کے پاس آیا اور ان سے اپنی قسم کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا کہ تم میری بیان کردہ احادیث لکھوں کیونکہ میں مرجی نہیں ہوں بلکہ ایمان کے قول و عمل سے مرکب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں۔“

قاضی ابو یوسف سے ان کا لزوم ثابت ہے مگر قاضی ابو یوسف بذات خود امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کے جہمی مرجی رائے پرستی والے مذہب سے بیزاری اور مسلک اہل سنت سے وابستگی کا اظہار کھل کر کرتے تھے، امام ابو حاتم رازی نے جو

ان کی بابت ”لایشغل بحدیثہ“ کہا تو حافظ ذہبی کا اس پر یہ کہنا کہ ”ہذا تحامل للإرجاء“ (ارجاء کے سبب بے جا ترجیح ہے) وہ حافظ ذہبی کا ایک ظن ہے اور ہر ظن کا مطابق واقع ہونا ضروری نہیں، امام ابو حاتم رازی نے کتنے غیر سنی روایت کی توثیق کی اور ان سے روایت قبول کی ہے، یہ بات محتاج توضیح نہیں بلکہ خود بخود واضح ہے البتہ دوسرے ائمہ کی توثیق ثابت کے بالمقابل ترجیح ابی حاتم غیر مفسر ہے اور توثیق کے بالمقابل ترجیح غیر قاصد و غیر مؤثر ہے۔ بظاہر موصوف ابراہیم مرجی تھے اسی ظاہر کے مطابق درسگاہ مالک میں امام قتیبہ بن سعید نے انھیں مرجی المذہب کہہ دیا جبکہ موصوف درسگاہ مالک میں صرف ایک حدیث سن سکے تھے، امام مالک نے انھیں مرجی ہونے کے باعث اپنی درسگاہ سے خارج کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر سنی جہمی مرجی حنفی بدعتیہ روایت درسگاہ مالک سے فیض یاب ہو سکے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ بھی، وہ اپنے جہمی مرجی حنفی مذہب کو چھپا کر کیونکہ وہ امام مالک کے سامنے اپنے کوسنی المذہب اہل سنت ظاہر کرتے تھے ورنہ وہ امام مالک سے فیضان نہ پاتے۔

۱۴۰۔ حافظ عثمان بن محمد بن ابراہیم الکوفی المعروف بابن ابی شیبہ (متوفی ۲۳۹ھ) بعمر اسی سال:

مصنف انوار نے موصوف حافظ عثمان کی بابت کہا:

”مشہور محدث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب ”المصنف“ کے بھائی تھے، مکہ معظمہ و رے وغیرہ کے علمی سفر کیے، مسند و تفسیر لکھی، بغداد جا کر درس حدیث دیا، شریک بن عبد اللہ، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن عیینہ بن ادریس، جریر بن عبد الحمید، یثیم وغیرہ سے حدیث سنی، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی آپ نے مسانید میں روایت کی۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے محدث خوارزمی کذاب تھے اور اکاذیب کے زبردست حامی تھے، ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں الا یہ کہ دوسرے معتبر ذرائع سے اس کی تصدیق ہو۔

۱۴۱۔ امام یحییٰ بن اکثم بن محمد بن قطن بن سمعان مروزی (متوفی ۲۴۲/۲۴۳ھ) بعمر بیاسی سال:

مصنف انوار نے امام یحییٰ بن اکثم کی بابت کہا:

”مشہور محدث و فقیہ امام محمد کے اصحاب خاص میں سے تھے، حدیث امام محمد، ابن مبارک، ابن عیینہ وغیرہ سے سنی اور روایت کی، آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اور امام ترمذی نے روایت کی، بیس سال کی عمر میں قاضی بصرہ ہوئے، اہل بصرہ نے کم عمر سمجھا تو فرمایا میں عتاب بن اسیدہ رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑا ہوں جن کو حضور اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ کا قاضی بنایا تھا اور معاذ بن جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو آپ ﷺ نے قاضی یمن بنایا۔“^۲

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے اپنے ہی جیسے کذاب مصنف حدائق الحنفیہ کی کتاب حدائق الحنفیہ سے امام یحییٰ بن اکثم کا ترجمہ یہ ظاہر کرنے کے لیے لکھا کہ موصوف یحییٰ انھیں کی طرح نیز جملہ کذابین کو ثریہ حرافہ کی طرح مرجی المذہب رائے پرست حنفی تھے مگر زیادہ تفصیل میں پڑے بغیر ہم امام احمد بن حنبل کا یہ قول ان کی بابت نقل کرتے ہیں:

”ما عرفت فيه بدعة، وذكر له ما يرميه الناس، فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ وأنكر

ذلك إنكاراً شديداً^①

”مجھے موصوف یحییٰ بن اکثم میں کسی بھی بدعت کا پایا جانا معلوم نہیں، امام احمد سے ان پر لگائے گئے اتہامات کا ذکر کیا گیا تو امام احمد نے اس کی سخت نفی اور اس پر سخت نکیر کی۔“
یہ معلوم ہے کہ امام احمد حنفی مذہب کو بدعتی مذہب سمجھتے تھے، اس سے لازم آتا ہے کہ امام احمد یحییٰ ابن اکثم کو غیر حنفی اہل حدیث قرار دیتے تھے اور امام احمد کا فرمان تمام لوگوں کے خلاف حجت ہے۔
حافظ ابن کثیر نے فرمایا:

”وقد كان يحيى بن أكثم هذا من أئمة السنة، وعلماء الناس، ومن المعظمين للفقهِ والحديث واتباع المآثر.“^②

”امام یحییٰ بن اکثم ائمہ اہل سنت یعنی اہل حدیث و علمائے امت اور حدیث وفقہ کے تعظیم کنندہ اور اثر کے اتباع کرنے والے مراد اثری عرف سلفی عرف اہل حدیث تھے۔“
یہ مختصر سی تحقیق امام یحییٰ کے غیر حنفی غیر مرجی غیر جمعی غیر رائے پرست اہل حدیث امام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے موصوف کے سنی المذہب اہل حدیث ہونے والی بات امام احمد سے مصنف انوار کے ہم مذہب عبدالقادر قرشی نے ابھی الجواہر المضيئ (۵۸۳/۳) میں نقل کی ہے، وکفی به حجة!

۱۴۲۔ حافظ ولید بن شجاع ابو ہمام ابن ابی بدر سکونی کوفی (متوفی ۲۴۳ھ):

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”امام مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ کے حدیث میں استاذ ہیں، ابن معین نے کہا کہ ان کے پاس ایک لاکھ حدیثیں ثقات کی موجود تھیں، حافظ ذہبی نے میزان میں انھیں حافظ حدیث لکھا،^③
ہم کہتے ہیں کہ امام ولید کے اس تعارف سے رد حقائق والی تحریک کوثری بشمول مصنف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، امام ولید اہل حدیث آدمی تھے۔

۱۴۳۔ محدث کوفہ ابو کریب محمد بن علاء الہمدانی الکوفی (متوفی ۲۴۳ھ) بصر ستاسی سال:

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”ابو کریب کوفہ کے مشہور حفاظ حدیث میں سے ہیں، تمام ارباب صحاح ستہ نے ان سے روایت کی، موسیٰ بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے ابو کریب سے ایک لاکھ حدیث سنی، ابن نمیر نے کہا کہ عراق میں ان سے زیادہ کثیر الحدیث کوئی نہ تھا، علامہ یاقوت حموی نے کہا ابو کریب متفق علیہ ثقہ ہیں۔“^④

① ملاحظہ ہو خطیب (۱۴/ ۱۹۸) و تہذیب التہذیب (۱۱/ ۱۵۹) و تہذیب الکمال (۱۴۸۶) و طبقات الحنابلة... ۴۱۲/

② البداية والنهاية واقعات ۲۳۷ھ (۱۰/ ۳۴۸) وجواهر المضیة (۳/ ۵۸۳)

③ مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۸) ④ مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۸ بحوالہ تہذیب و تذکرہ)

ہم کہتے ہیں کہ جن ابن نمیر سے مصنف انوار نے مدح ابی کریب نقل کی، ان کی تہرج ابی حنیفہ کا ذکر تذکرہ ابن نمیر میں آچکا ہے، اور اس تذکرہ ابو کریب سے بھی مصنف انوار کی تحریک مسخ حقائق کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔

۱۴۴۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ عدنی (متوفی ۲۴۳ھ)

عنوان بالا کے تحت مصنف انوار نے کہا:

”شیخ عدنی نے مکہ معظمہ میں سکونت کی، اپنے زمانہ کے شیخ حرم ہوئے، ۷۷ ج کی ہر وقت طواف میں مشغول رہے، امام مسلم و ترمذی نے ان سے روایت کی، آپ کی مسند مشہور ہے۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ ان اہل حدیث امام کے اس تذکرہ مصنف انوار سے بھی ان کی تحریک مسخ حقائق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔

۱۴۵۔ حافظ احمد بن منیع ابو جعفر بغوی الاصب (مولود ۱۶۰ھ متوفی ۲۴۴ھ)

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”حافظ احمد بن منیع نے بغداد میں سکونت کی، حدیث و فقہ میں امام ابو یوسف کے تلمیذ خاص ہیں، اور آپ سے تمام ارباب صحاح نے روایت کی، محدث خلیل نے کہا کہ آپ علم میں امام احمد کے اقران کے برابر ہیں، چالیس سال تک ہر تیسرے روز ختم قرآن کا معمول رہا، آپ کی مسند مشہور ہے جس کو آپ کے نامور شاگرد اسحاق بن ابراہیم بن جمیل نے روایت کیا۔“^۲

ہم کہتے ہیں کہ اس تذکرہ حافظ احمد بن منیع سے بھی مصنف انوار کے عزائم اور مسخ حقائق کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔

(۱۴۶، ۱۴۷) نمبرات کے تحت مصنف انوار نے حافظ اسحاق بن موسیٰ، حافظ سلمہ بن شیبہ، حافظ احمد بن کثیر دورقی، حافظ اسماعیل بن توبہ ابوسهل ثقفی قزوینی، حافظ عمرو الفلاس، امام ابو جعفر دارمی کے مختصر تراجم لکھے، جن سے مصنف انوار کی تحریک تکذیب حقائق کو کوئی فائدہ نہیں، اکثر محدثین نے حنفی المذہب لوگوں اور حنفی مذہب کی تہرج و مذمت کی ہے۔

ایضاح:

مقدمہ انوار الباری کی پہلی جلد پر ہمارا تبصرہ و جائزہ ختم ہوا، مصنف انوار نے ختم مقدمہ انوار الباری جلد اول کے پشت والے صفحہ پر کہا ہے کہ مقدمہ انوار الباری کی دوسری جلد کی ضخامت پہلی والی سے زیادہ ہوگی، بہر حال ہم نے بھی مصنف انوار اور ان کے معاونین و مساعدين و ہم مزاج اسلاف خصوصاً کوثری اور زعمائے کوثریہ کذابہ و دیوبندیہ کے فراہم کردہ مواد و مسالہ سے تیار کی جانے والی فتنہ انگیز و بلا خیز اکاذیب پر مشتمل کتاب کی پردہ دری کا تہیہ کیا ہوا ہے۔

مگر ایک بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی شرح کے نام پر لکھی جانے والی اس فساد انگیز مجموعہ اکاذیب کتاب کے مقدمہ میں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کے تراجم کے نام پر تمام محدثین و مسلک محدثین کے خلاف زہر افشانی و زور آزمائی و محاذ آرائی بذریعہ اکاذیب و تلبیسات و کمر و فریب و عیاری و تحریف کاری و حق پوشی و مسخ و رد حقائق و ابطال و قانع کی کوئی وجہ و مناسبت

اپنی بے لگام و مطلق العنان تحریر سے نہیں ظاہر کی، جبکہ امام ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ سے صحیح بخاری کا کوئی براہ راست ربط نظر نہیں آتا، اس ضروری وضاحت کی طرف مصنف انوار اور ان کے اساتذہ و مساعدين و احباب و ہم مذہب معاونین نے کوئی بھی توجہ نہیں دی۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، واتباعهم خاصة على خاتم النبيين ورحمة للعالمين محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

محمد رئیس ندوی
جامعہ سلفیہ بنارس
۱۲/اگست ۱۹۹۹ء

فرقہ دیوبندیہ کی رسوائے زمانہ کتاب
مقدمہ انوار الباری (جلد دوم) کا تحقیقی جائزہ

المسمى به

اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات

از

بندہ خاکسار محمد رئیس ندوی

غفر الله له وعفاه عنه وأدخله في جنة الفردوس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس کتاب مقدمہ انوار الباری کی پہلی اور دوسری جلد کے ٹائٹل اور ان ٹائٹل والے پیج کے بعد تیسرے صفحہ کے سرورق پر قرآنی آیت ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کے الفاظ معلوم نہیں کس مناسبت سے لکھے گئے ہیں؟ پھر پہلی جلد کے پانچ صفحات فہرست مضامین پر مشتمل ہیں اور ساتویں صفحہ پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ“ لکھ کر بہت طویل و عریض پیش لفظ پر مشتمل دس صفحات اٹھائیں ذیلی عناوین کے تحت لکھے گئے ہیں، اس کی تاریخ تحریر ”۱۲ ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ“ تیسرا ایڈیشن درج ہے، چالیس سال بیت گئے مگر جس کتاب کو چالیس جلدوں میں لکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا اس کی کل صرف چودہ جلدیں ہماری دانست کے مطابق تیار ہو کر چھپ سکیں اور کئی سال پہلے مصنف انوار کا انتقال ہو گیا، فرقہ دیوبندیہ کے دم ختم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کام وفات مصنف انوار اور ان کے جاں نشینوں کے بعد بھی تکمیل کتاب جاری رہے گا، رفتار اشاعت دیکھ کر ہمارا خیال تھا کہ یہ کتاب ساٹھ سالوں میں تیار ہو جائے گی مگر ہمارے اس خیال کو بڑا دھچکا لگا یہ دیکھ کر کہ یہی حالت رہی تو شاید اس کتاب کی تکمیل میں ڈیڑھ صدیاں یعنی پورے ڈیڑھ سو سال لگ جائیں۔

مقدمہ انوار الباری کے مضامین کی فہرست والے سات صفحات کے بعد صفحہ (۱۳) پر نمایاں طور پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ پر ”۷۸۶“ کا عدد لکھا گیا ہے۔ اس اندھیر نگری کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دیوبندی حنفی کوثری مرجی مذہب میں یہ غیر اسلامی رسم بلکہ مشرکانہ، کافرانہ و ملحدانہ رسم بھی جاری ہے، اس فرقہ کی تمام کتابوں میں یہ کارستانی نظر آتی ہے، حد یہ ہو گئی کہ تھانوی ترجمہ قرآن والے نسخہ کو اسی بابلی شیطانی سحر کاری والی رسم کو ملحوظ رکھ کر نقوش پر مشتمل تعویذات کے طویل سلسلہ سے مزین کیا گیا ہے، اس بابلی شیطانی سحر کاری والے منحوس عدد کو اوپر لکھ کر نیچے ”تذکرہ امیر المومنین فی الحدیث الشیخ الجلیل أبی عبد اللہ محمد بن إسماعیل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى“ تحریر کیا گیا ہے، پہلی جلد میں اس عدد بابلی شیطانی کی جگہ پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ“ تحریر ہے، دونوں جلدوں کے اس تضاد و تعارض واضع تراب کے سبب کا سمجھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے، نیز اس جلد کے صرف بانوے صفحہ پر تذکرہ امام بخاری ختم ہے، یعنی امام بخاری پر صرف اڑتیس صفحات سیاہ کیے گئے ہیں، اس کے بعد والے صفحات (۲۷۶ تا ۲۷۰) دوسرے حضرات کے تراجم پر مشتمل ہیں، تذکرہ امام بخاری کے نام سے لکھی گئی اس جلد کے اندر بد عنوانی کر کے ان ساری باتوں کو داخل کتاب کرنے کا سبب بھی سمجھ سے باہر ہے۔

اس کے بعد مصنف موصوف نے دو صفحہ پر اپنے احوال زندگی مختصراً لکھے، پھر انیس (۱۹) صفحات میں اس مقدمہ پر تقاریر دیوبندیہ کوثریہ کے تبصرے مرقوم ہیں، جن میں اس مجموعہ کا ذیبا و طومار باطلیل و انبار تلپسات کے خوب فضائل و محامد بیان کیے

ہیں گئے، جن کا حاصل یہ ہے کہ پورا فرقہ دیوبندیہ اس کے لفظ لفظ سے اس قدر فرحاں و شاداں ہے کہ شدت فرحت و شادمانی سے اپنے حواس کھو کر بدحواسی و اختلاط کے دائرہ میں داخل ہو گیا ہے، ہم بھی اپنے عزم کے مطابق ان دیوبندی نگارشات کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کام یعنی ”دفاع عن الحديث وأهله“ کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے لیے ضروری وسائل فراہم کرے۔ آمین۔ ہمارے اس کام میں مدد و معاونت و مساعدت کرنے والوں کو جزائے خیر سے بہرور کرے، خصوصاً ہارٹ اٹیک جیسی دوسالوں سے لاحق موذی بیماری میں جن لوگوں نے میری عیادت و مزاج پرسی و تسکین دہی کی اور کرتے آرہے ہیں انھیں دنیا و آخرت میں خوش و خرم رکھے اور اجر جزیل سے نوازے آمین۔

وما توفيقى إلا بالله، وهو الموفق للصواب، وهو المستعان على ما يصفون، سبحان ربك

رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ بنارس

۱۷/ اگست/ ۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ، ۱۹۹۹ء گیارہ بجے شب

ایضاح و انتباہ

عام مرجع حنفی کوثری دیوبندی تقلید پرستوں کی طرح مصنف انوار الباری نے بھی ”برعکس نام نہند زنگی را کافور“ کی مثل و محاورہ کے مصداق بن کر صحیح البخاری کی شرح کے نام پر اپنے اور اپنے اساتذہ خصوصاً شیخ انور کشمیری و کوثری و دیگر احناف و غیر احناف کی طرف منسوب کردہ اپنے اکاذیب یا فی الواقع ان کے بیان کردہ باطل کے انبار جمع کر دیے، خاص طور پر شرح صحیح بخاری کے پہلے بطور مقدمہ اس کی دو جلدیں جن کا دوسرا نام مصنف انوار نے اپنے طریق دجل و تلکس پر چلتے ہوئے ”تذکرۃ المحدثین“ رکھ لیا ہے، اس میں امام بخاری کی سیرت کے نام سے صرف چالیس صفحات سیاہ کیے، وہ بھی اس کا بیشتر حصہ امام بخاری کے خلاف اپنی تقلید کوثری دیوبندی حنفی چال بازی سے محض تنقید و تخرج امام بخاری و صحیح بخاری و تصانیف بخاری ہی کی ہے، اس کے برعکس دو جلدوں پر مشتمل مقدمہ اور مزید چودہ جلدیں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب و فقہ حنفی کے فضائل و مناقب اور دوسرے ائمہ اہل حدیث و کتب اہل حدیث کے رد و نقد و جرح ہی میں لکھی ہیں، امام بخاری کی اس کتاب کی شرح میں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب و فقہ حنفی کی بالادستی کے اثبات پر اس قدر توجہ، وہ بھی جمع اکاذیب و باطل کے ذریعہ، ایک نہایت حیرت انگیز معاملہ ہے۔ مصنف انوار نے مناقب ابی حنیفہ پر لکھی جانے والی چھبیس کتابوں کا ذکر کر کے مزید کہا کہ امام صاحب کا ترجمہ ساٹھ سے اوپر عام کتب تراجم و رجال و تاریخ میں بھی ہے۔^①

مصنف انوار نے یہ نہیں بتلایا کہ امام بخاری کی سیرت و ترجمہ پر کتنی کتابیں موجود ہیں، حالانکہ تراجم ضعیفاء کو چھوڑ کر کتب رجال و تراجم و تاریخ پر جو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں سے اکثر میں بخاری کی سیرت و ترجمہ پر نہایت مبسوط تحریریں ہیں، بعض میں اوسط درجہ کی اور بعض میں مختصر، ان کی طرف مصنف انوار نے اشارہ بھی نہیں کیا، خاص طور سے اردو داں طبقہ کے لیے حضرت العلامة الامام عبدالسلام مبارکپوری کی امام بخاری پر ضخیم و مبسوط کتاب کی تو ہوا بھی مصنف انوار اور ان جیسے تقلید پرستوں کو نہیں لگی، اس کتاب کے ایک سے زیادہ اردو ایڈیشن نکل چکے ہیں اور اس کا عربی و انگریزی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ان کے بھی ایک سے زیادہ ایڈیشن نکل چکے ہیں، صرف یہی ایک تحقیقی کتاب ہی مصنف انوار کے ذکر کردہ کتب مناقب ابی حنیفہ مشتمل بر اکاذیب کتابوں پر کہیں سے بھی زیادہ کہیں بھاری ہے، ان کے علاوہ عربی زبان میں جو سیرت بخاری و ترجمہ بخاری پر سینکڑوں سے تجاوز کر کے ہزاروں کتابوں تک پہنچی ہوئی ہیں وہ رد اکاذیب مصنف انوار اور ان کے معاونین و مخالفین و مساعداں و ارکان فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ کے لیے بہت کافی اور وافی ہیں۔

مصنف انوار نے اس بات کا تو ذکر کیا کہ امام شافعی نے کہا: ”الناس عیال فی الفقہ علی ابي حنیفہ وأصحابہ“ حالانکہ امام شافعی سے اسی کے ساتھ یہ بھی مروی ہے: ”الناس عیال فی الرأي علی ابي حنیفہ وأصحابہ“ اور ہم بتلائے

ہیں کہ رائے کو بھی کچھ لوگ بلکہ عام احناف لفظ فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور امام شافعی کا قول دراصل رائے ہی منقول ہے جسے بعض لوگوں نے بزعم خویش فقہ کے لفظ سے حکایت معنوی کرتے ہوئے تعبیر کر دیا ہے، مگر امام شافعی نے جو یہ کہا کہ دلائل شرعیہ سے خالی محض غلط رائے پر مشتمل کتابیں لکھی یا لکھوائی ہیں ویسی کسی نے بھی نہیں لکھی لکھوائی ہیں، اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔

اردو زبان میں سیرت بخاری از حضرت العلامة الامام عبدالسلام مبارکپوری کے علاوہ بھی کتابیں ہیں اور امام بخاری کے خلاف لکھی جانے والی دیوبندی کتابوں کے رد و ابطال میں تو بہت ساری کتابیں ہیں مگر ۷
دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے!

محمد رئیس ندوی

جامعہ سلفیہ بنارس

۴/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۰ھ

امام بخاری (مولود ۱۹۴ھ متوفی ۲۵۶ھ) بعمر باسٹھ سال، اسم مبارک، خاندانی حالات، سن پیدائش و ابتدائی حالات، علمی شغف و مطالعہ

مقدمہ انوار جلد دوم کے صفحہ (۱۴) سے امام بخاری کا تذکرہ شروع ہو کر صفحہ (۵۳) پر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ معنوی طور پر کل چالیس صفحات تذکرہ امام بخاری پر مشتمل ہیں، ان صفحات میں بہت کافی حصہ امام بخاری پر نیش زنی، تنقید و تردید اور تعریضات سے پر ہے، پہلے صفحہ (ص: ۱۴) پر شہ سرخی کے بعد چار ذیلی سرخیاں قائم کی گئی ہیں، پہلی ذیلی سرخی کے تحت ایک طرف عبارت امیر المؤمنین فی الحدیث الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی رحمہ اللہ پر ختم ہے، دوسری ذیلی سرخی ”خاندانی حالات“ کے تحت تقریباً چھ سطور مسطور ہیں، اس طرح مصنف انوار الباری کی یہ کتاب تذکرہ محدثین کے بجائے تنقید و تردید محدثین خصوصاً امام بخاری پر لکھی گئی ہے۔ لکھا ہے:

”بردزبہ فارسی کلمہ ہے، کاشنکار کو کہتے ہیں، بردزبہ مجوسی تھے، ان کے بیٹے مغیرہ، یمان جعفی والی بخارا کے ہاتھ پر اسلام لائے، اسی نسبت سے وہ جعفی مشہور ہوئے، مغیرہ کے فرزند ابراہیم کے حالات معلوم نہ ہو سکے، حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں بھی یہی لکھا ہے کہ مجھے ان کے حالات نہیں ملے، ابراہیم کے صاحب زادہ اسماعیل کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ علماء اتقیاء میں سے تھے، حافظ نے کتاب ثقات ابن حبان سے نقل کیا کہ اسماعیل بن ابراہیم طبقہ رابعہ کے محدث تھے، انھوں نے حماد بن زید اور مالک وغیرہ سے روایت کی اور ابن مبارک تلمیذ امام اعظم کی صحبت میں بیٹھے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اسی طرح لکھا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم نے حماد بن زید کو دیکھا، ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے حدیث سنی۔“

مصنف انوار نے اس کے بعد ”سن پیدائش و ابتدائی حالات“ کے ذیلی عنوان کے تحت تقریباً یہ پانچ سطری عبارت لکھی:

”امام بخاری رحمہ اللہ ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد کا انتقال صغریٰ ہی میں ہو گیا تھا، لہذا اپنی والدہ محترمہ کی تربیت و نگرانی ہی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تحصیل علم میں مشغول ہوئے، مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی چھوٹی عمر میں زائل ہو گئی تھی، آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا فرمایا تو انھوں نے کہا کہ خدا نے تمھاری دعاؤں کی وجہ سے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، امام بخاری صبح کو اٹھے تو بینا تھے۔“

مصنف انوار کے پہلے صفحہ متعلقہ امام بخاری کا تجزیہ:

مصنف انوار نے اس کے بعد ”علمی شغف و مطالعہ“ کے ذیلی عنوان کے تحت تقریباً چھ سطری عبارت لکھی، جس کی دو سطریں چودھویں صفحہ سے تجاوز کر کے پندرہویں میں داخل ہوئیں۔ ملاحظہ ہو:

”امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب میں سولہ سال کی عمر میں داخل ہوا تو ابن مبارک اور وکیع کی کتابیں یاد کر لی تھیں اور ان لوگوں (علمائے عراق) کے علم سے واقف ہو گیا تھا، پھر میں اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے گیا، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلا سفر ۲۱۰ھ میں کیا اور اگر وہ ابتدائی تعلیم ہی کے وقت سفر کر لیتے تو اپنے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے، حافظ حدیث عبدالرزاق کا زمانہ ان کو مل بھی گیا تھا اور امام بخاری نے ارادہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جا کر استفادہ کریں مگر ان سے کہا گیا کہ شیخ مذکور کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے وہ یمن میں نہ گئے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے، چنانچہ امام بخاری ان سے بالواسطہ روایت کرتے ہیں۔“^①

مصنف انوار کے پہلے صفحہ کے مشتملات پر ہماری نظر: کیا امام بخاری کی چوتھی پشت والے دادا بردزبہ مسلمان ہو کر اخف کے نام سے موسوم ہوئے؟

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے طبقات سبکی کے حوالے سے اہل حدیث پر بہت کچھ نیش زنی کی ہے، اسی طبقات سبکی میں مصنف انوار کے بیان کردہ نسب نامہ امام بخاری کی چوتھی پشت ”بردزبہ“ کے باپ کا نام ”بزدبہ“ بتلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امام بخاری کی چوتھی پشت والے دادا ”بردزبہ“ کا نام ”الاحف“ بھی بتلایا گیا ہے۔^②

یہ بہت واضح بات ہے کہ لفظ ”الاحف“ خالص عربی لفظ ہے جو صفت مشبہ بروزن ”أحمر وأخضر“ ہے، اس لفظ کا ایک معنی بہت زیادہ عقلمند و دانش مند ہے، اور اس کا ایک معنی اپنے اشتقاق کے اعتبار سے ملت ابراہیم حنیف کا بہت زیادہ متبع و پیروکار بھی ہے، ہمارے خیال سے یہ ”بردزبہ“ بھی مسلمان ہو کر دولت ایمانی سے بہرہ ور ہوئے تھے اور ان کے قومی فارسی نام کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی نامی ”الاحف“ رکھ دیا تھا۔ عام کتب تراجم میں بردزبہ عرف الاحف کے صاحب زادے مغیرہ کو ایمان جعفری والی بخارا کے ہاتھ پر اسلام لانے والا کہا گیا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے والدہ بردزبہ بھی ایمان جعفری والی بخارا کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے۔ ہم اس بات کو راجح سمجھتے ہیں کہ جب والی بخارا ایمان جعفری کے ہاتھ پر بردزبہ اسلام لائے تو ان کے ساتھ ان کے کم سن و کم عمر و نابالغ صاحب زادے مغیرہ اپنے باپ کی متابعت میں مسلمان ہو گئے، مغیرہ چونکہ بچپن میں اپنے باپ بردزبہ عرف احف کی متابعت میں مسلمان ہوئے اس لیے وہ اپنے فارسی الاصل مجوسی المذہب نام کے ساتھ مشہور و معروف نہ ہو سکے بلکہ ان کا اصل فارسی و مجوسی نام ایک گم شدہ و مفقود الخیر چیز بن کر رہ گیا جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے۔

① مقدمہ انوار (۲/ ۱۴ و ۱۵)

② طبقات الشافعية الكبير للسبكي (۲/ ۲۱۲)

تذکرہ یمان جعفی جس کے ہاتھ پر امام بخاری کے اجداد اسلام لائے:

جس والی بخارا حضرت یمان بن اخنس بن خنیس جعفی کے ہاتھ پر یہ باپ بیٹا (بردزہ عرف اخنف و مغیرہ بن بردزہ الاحنف) اسلام لائے اور اسی بنا پر ایک دوسرے کے مولیٰ کہلائے، ان کے آباء و اجداد میں سے کون صاحب سب سے پہلے مسلمان ہوئے؟ ہم کو تعین کے ساتھ یہ بات معلوم نہ ہو سکی مگر اتنی بات عام کتب سیر میں منقول ہے کہ نبی ﷺ کے اواخر زندگی ۱۰ھ میں قبیلہ سعد العشرہ کا وفد خدمت نبوی میں آ کر مسلمان ہوا تھا، ہمیں یقین کی حد تک ظن غالب ہے کہ اس قبیلہ سعد العشرہ کے اس وفد میں یمان بن اخنس کے باپ دادا میں سے کوئی ضرور شریک رہا ہوگا، یا اس وفد کی تبلیغ و تلقین سے مسلمان ہو گیا ہوگا، یعنی کہ عہد نبوی میں ان کے خاندان والے لوگ دولت ایمان سے بہرہ ور ہوئے، عام اہل علم کا کہنا ہے کہ حجۃ الوداع کے زمانہ تک پورا عرب اسلام سے بہرہ ور ہو گیا تھا اور سب کو بذریعہ اعلان بحکم نبوی حجۃ الوداع میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، اس موقع پر کئی لوگ حجۃ الوداع میں شریک نہ ہو سکے یا عہد نبوی میں مدینہ منورہ یا کہیں بھی دیدار نبوی سے بہرہ ور ہو کر اعزاز صحابیت سے معزز نہ ہو سکے، لہذا جس کی بابت معتبر دلیل سے صحابی ہونے کا ثبوت نہ ہو اسے قطعیت کے ساتھ صحابی نہیں کہا جاسکتا، یہ عین ممکن ہے کہ یمان بن اخنس کا اصل اسم علم یمان کے بجائے کچھ اور رہا ہو اور یمان وطنی نسبت ہو جس کے ساتھ موصوف مشہور و متصف ہوئے کیونکہ ان کے قبیلے کا یمنی الاصل ہونا قطعی بات ہے، اور یمن کی طرف نسبت لفظ یمنی و یمنی کی طرح یمانی بھی ہوتی ہے بلکہ لفظ یمانی یمنی النسبہ میں زیادہ مشہور و مستعمل ہے، متواتر المعنی حدیث نبوی میں ”الإیمان یمان“ سے بھی اسی کا سراغ لگتا ہے، اور ہم یہ بھی بعید نہیں سمجھتے کہ خود یمان بن اخنس بھی شرف صحابیت سے بالکل اواخر عہد نبوی میں مشرف ہو گئے ہوں اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی زمانے میں انھیں حکومت وقت کی طرف سے بخارا اور اس کے ماتحت علاقوں کا والی و حاکم بنا دیا گیا ہو۔

عہد فاروقی میں خراسان بشمول بخارا پر اسلامی قبضہ:

ہم دیکھتے ہیں کہ عہد فاروقی ہی میں خراسان کا اکثر و بیشتر حصہ مفتوح ہو کر حکومت اسلامیہ میں شامل ہو گیا تھا، خراسان ہی کا ایک نہایت مشہور و معروف شہر بخارا بھی ہے، اس کے ماتحت علاقے بھی خراسان میں شامل ہیں، البتہ خراسان کا جو حصہ ماوراء النہر اس بنا پر کہلاتا ہے کہ وہ دریائے جیحون کے اس پار ہے اس میں بخارا بھی شامل ہے، اور ہر چہار جانب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بشمول خراسان جاری تھا لیکن حضرت عمر فاروق کا فاتحین اسلام کے لیے یہ فرمان جاری ہو گیا تھا کہ وہ دریائے جیحون پار کر کے ماوراء النہر کے خراسانی علاقے میں داخل ہونے کے عزائم کو بروئے کار لانے میں توقف سے کام لیں، اس کے باوجود اسلامی سالار اعظم اخنف بن قیس کی سرکردگی میں فاتح اسلامی لشکر دریائے جیحون کو پار کر گیا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، حافظ ابن کثیر دوسرے مؤرخین کی طرح لکھتے ہیں:

”فعبر النهر واستوثق ملك خراسان على أيدي الأحنف بن قيس، واستخلف في كل بلدة أميرا، ورجع الأحنف فنزل مرورذا وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان بكما لها.. الخ.“

”احنف بن قیس نے دریائے جیحون کو لشکر اسلام کے ساتھ پار کیا اور پورا ملک خراسان حضرت احنف بن قیس کے ذریعہ فتح ہوا، احنف بن قیس ہر خراسانی ریاست پر ایک امیر (والی و حاکم) مقرر کرتے رہے، پورے خراسان کو فتح کر کے اور اس کی ہر ریاست پر ایک امیر و حاکم و والی مقرر کر کے جب حضرت احنف بن قیس اپنے عارضی ہیڈ کوارٹر مرو و ز پر واپس آئے تو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو بذریعہ خط مطلع کیا کہ پورا خراسان مفتوح ہو گیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔“

اس خبر سے حضرت عمر فاروق کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی بلکہ انھوں نے یہ تاثر ظاہر کیا کہ کاش ہمارے اور خراسان کے درمیان دریائے آتش حائل ہوتا، حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا کہ آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ باشندگانِ خراسان بار بار عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں، وہ اپنے اوپر اسلامی حکومت کے ساتھ وفاداری کا عہد و پیمان کرنے کے بعد بار بار بغاوت و عہد شکنی کرتے رہتے ہیں، تو یہ اچھا ہی ہے ہماری طرف سے البتہ کوئی لغزش نہیں ہونی چاہیے پھر حضرت عمر فاروق نے سپہ سالار اعظم احنف بن قیس کو تحریری حکم دیا کہ دریائے جیحون کو عبور کر کے اس کے اس پار خراسانی علاقوں پر قبضہ کے بجائے فی الوقت صرف دریائے جیحون کے اس پار ہی کے خراسانی علاقوں کے قبضہ پر اکتفا کرو، لیکن چونکہ خراسانیوں کے شکست خوردہ لوگ چینی و روسی امرائے ترک سے مدد لے کر بار بار لشکر اسلام اور مقبوضات اسلامی پر حملے کرتے رہتے تھے، اس لیے ان حملوں کے جواب میں نہ جیحون پار کر کے خراسانیوں کی طاقت کو پامال کیے بغیر چارہ کار بھی نہیں تھا، اس لیے یہ سلسلہ حضرت احنف بن قیس نے جاری رکھا۔^①

ان واقعات کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برابر دی جاتی رہی اور وہ حضرت احنف بن قیس کے خطوط برسر منبر تمام صحابہ و غیر صحابہ حاضرین کو سنا کر خوش ہوتے رہے۔^②

امام بخاری کی چوتھی پشت والے دادا کا اسلامی نام احنف کیوں رکھا گیا؟

ہمارا اپنا خیال ہے کہ حضرت احنف بن قیس نے خراسان ریاست بخارا کو فتح کر کے وہاں کا امیر یمان بن اخنس جعفی کو بنایا اور انھیں کے دست حق پر امام بخاری کے جد اعلیٰ بردزبہ عرف احنف اور ان کے صاحبزادے مغیرہ مسلمان ہو کر رشتہ و لائے اسلام کی بنا پر مولیٰ الجعفی کہلائے، اور بردزبہ کا اسلامی نام لشکر اسلام کے سالار اعظم فاتح اکبر حضرت احنف کے اسم گرامی پر تبرکاً رکھا گیا جیسا کہ ہمیشہ سے لے کر آج تک رواج چلا آ رہا ہے۔

یہ بات اوپر بیان ہوئی کہ ذرا سا موقع ملنے پر خراسان کے کفار و مشرکین اسلامی حکومت کے ساتھ غدر و بے وفائی کر کے بغاوت کر بیٹھے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد قرار پانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی بخارا پر عسا کر اسلام کو فوج کشی کر کے وہاں کے باشندوں کو قابو میں لانا پڑا تھا، پھر حضرت عثمان کے آخری دور خلافت سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ کے زمانہ خلافت تک خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہا اور فتوحات کا بڑھتا ہوا

① ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے البداية والنهاية (۷/ ۱۴۳، ۱۴۴) و تاریخ طبری واقعات ۲۲ھ-۲۳ھ۔

② البداية والنهاية (۷/ ۱۴۵ و ۱۴۶)

سیلاب رک گیا مگر حضرت علی بن ابی طالب کے بعد والے خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی اہل اسلام کے لیے بھلائی و مصلحت دیکھ کر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو سانس لینے کا موقع ملا تو فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا، اس خانہ جنگی والے عرصہ میں بہت سارے ممالک بغاوت کر کے علیحدہ ہو گئے مگر امیر معاویہ کے دور خلافت میں پھر انھیں اسلامی حکومت میں واپس لایا گیا اور یہ سلسلہ برابر خلفائے بنو امیہ و بنو عباسیہ کے زمانے میں جاری رہا۔

تنبیہ:

شہر بخارا اور ریاست بخارا کی تاریخ پر امام غنجا محمد بن احمد بن محمد بن سلیمان ابو عبد اللہ البخاری کی ایک مستقل ضخیم کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے بہت تلاش کیا مگر مل نہ سکی ورنہ امام بخاری اور یمنی جہتی سے متعلق زیادہ معلومات جمع کرنے پر ہم قادر ہو سکتے تھے۔

امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے فارسی و مملوک ہونے کا موازنہ:

یہ بات واضح ہے کہ امام بخاری اور ان کے آباء واجداد فارسی الاصل والنسل ہیں، اس میں کسی کا ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں، یعنی کہ یہ بات کم از کم اجماع سکوتی کا درجہ رکھتی ہے، نیز یہ بھی متحقق واجماعی بات ہے کہ امام بخاری کے اجداد میں سے کسی پر کبھی غلامی و مملوکی کا وقت نہیں آیا، وہ ہمیشہ آزاد و خوشحال و فارغ البال رہے، امام بخاری اور ان کے ولائے اسلام والے موالی کی دینی و سیاسی و تصنیفی و تحقیقی خدمات اس قدر اظہر من الشمس ہیں کہ ان سے کوئی صاحب ہوش و گوش انسان مجال انکار نہیں پاسکتا بلکہ سب لوگ بطیب خاطر انشراح صدر کے ساتھ ان حقائق کو بدل و جان تسلیم کرتے اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض منافق صفت کو رباطن بد نصیبوں کو ان حقائق واضحہ کے تسلیم سے عار ہو مگر ایسے باطن لوگوں کی خباثت و خساست سے حقائق نہیں بدلا کرتے، تنہا امام بخاری کی صرف تصنیفی خدمات کو اگر دیکھیے تو پورا ایک ضخیم کتب خانہ نظر آتا ہے، ان کے مولیٰ اور استاذ امام مسندی جن کا تعارف آگے آ رہا ہے ان کی خدمات جلیلہ بھی بہت ظاہر و باہر ہیں۔

ناظرین کرام کو معلوم ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فارسی الاصل والنسل ہونے کے بجائے بابلی الاصل والنسل ہونا متحقق ہے، اسی طرح ان کا یا ان کے باپ دادا کا مملوک و غلام ہونا بھی متحقق ہے، اسلام میں اس قسم کی باتوں کا کوئی خاص وزن نہیں مگر احادیث نبویہ میں بعض قبائل و ممالک و خانوادوں کے مناقب و فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں، مصنف انوار اور ان کی پارٹی کے جملہ اشخاص جو ذرا بھی بولنے یا لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سارا زور بیان ابو حنیفہ کے فارسی الاصل ہونے پر صرف کرتے ہیں اور ان پر ناجائز طور پر حدیث نبوی ”لو کان الدین، وفي رواية: العلم معلقا بالثریا لتناولہ رجل، وفي رواية: رجال من أهل فارس“ کو منطبق کرنے کی کوشش کر کے بہت بھاری کبیرہ و خلیفہ گناہ کے مجرم بنتے ہیں، یہ حدیث نبوی امام بخاری اور اس طرح کے دوسرے فارسی الاصل محدثین کرام پر منطبق ہوتی ہے، اور جس روایت میں صرف ”رجل“ منقول ہے اس سے متعین طور پر مراد حضرت سلمان فارسی مشہور و معروف صحابی (جن کا فتح فارس میں بہت ہاتھ رہا اور جو نبی ﷺ کے جنگی مشیروں میں سے تھے) ہیں، اگر کسی کو زیادہ کچھ نظر نہ آتا ہو تو وہ سوچے کہ چوبیس گھنٹے کا ہر لمحہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری کی تلاوت ہو رہی ہے کیونکہ دنیا میں ہر لمحہ کہیں نہ کہیں درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔

امام بخاری اور امام ابوحنیفہ کا سال ولادت و وفات:

مصنف انوار نے امام بخاری کی جو تاریخ ولادت و وفات لکھی ہے وہ متفق علیہ ہے، امام بخاری کا خود یہ فرمان ہے کہ میں نے اپنے والد کی وہ تحریر دیکھی ہے جس میں میری تاریخ ولادت مذکور ہے مگر ناظرین کرام دیکھ آئے ہیں کہ ۸۰ھ میں امام ابوحنیفہ کا پیدا ہونا اگرچہ متحقق ہے لیکن کذاہین نے اس متحقق بات سے لوگوں کو مخرف کرنے کے لیے بہت سارے کمزورہ اختراعی اقوال پھیلا دیے ہیں، یعنی کسی نے کہا ۷۷ھ میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا ۷۳/۷۲/۷۱/۷۰/۶۳/۶۲/۶۱ھ میں پیدا ہوئے، اور مصنف انوار جیسے کذاہین کے اصول سے لازم آتا ہے کہ موصوف ۶۰ھ سے بھی پہلے حتیٰ کہ ۵۰ھ سے بھی پہلے پیدا ہوئے، اکاذیب پرست مصنف انوار جیسے کذاہین نے ان اکاذیب سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک و مذموم سعی نامشکور کی اور اکاذیب کو اپنی دانست میں نصوص شرعیہ قرار دے کر دم لیا، جس کی تفصیلی تکذیب ہماری طرف سے گزر چکی ہے نیز اگرچہ امام ابوحنیفہ کی وفات ۱۵۰ھ میں ہونا متحقق ہے مگر ۱۵۳/۱۵۴ھ کے اقوال بھی منقول ہیں، البتہ ان کے قائلین کذاہین نہیں تھے بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہیں جو معلوم و معروف ہیں۔

فضیلت بخاری سے متعلق مصنوعی حدیث:

مختلف کتابوں میں فضیلت بخاری سے متعلق ایک طویل موضوع مرفوع حدیث منقول ہے جس کے موضوع و مکتوب ہونے کی صراحت ائمہ کرام و علمائے عظام نے کر دی ہے۔^① یہ معلوم ہے کہ بخارا خراسان کی ریاست کا صوبائی راجدھانی رہا ہے، اور خراسان کی مذمت میں بھی موضوع مرفوع حدیث وارد ہوئی ہے۔^② امام بخاری اور دوسرے خراسانی ائمہ اہل حدیث کی فضیلت کے لیے نصوص شرعیہ میں علمائے حق کے فضائل و مناقب میں وارد شدہ باتیں بہت کافی ہیں، یہ نصوص بڑی کثرت سے کتاب و سنت و آثار صحابہ میں موجود ہیں۔

یہ بتلایا جا چکا ہے کہ بسند معتبر ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ کی ولادت خراسان میں ہوئی اور بچپن سے لے کر غفوان شباب تک موصوف امام ابوحنیفہ کی پرورش و تعلیم و تربیت خراسان ہی میں ہوئی، جہاں جہم بن صفوان و محمد بن کرام کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور بسند معتبر ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے خاندان والوں کی تعلیم و تربیت جہم کی بیوی ولونڈی کے ذریعہ ہوئی، اس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں آچکی ہے۔

بخارا و خراسان کے مناقب و مثالب میں شعراء و ادباء و سیاحین کے مختلف بیانات منقول ہیں جن کی کسی قدر تفصیل مجم البلدان تذکرہ بخارا و خراسان میں ہے، یہ معلوم ہے کہ کسی ملک و خطہ و شہر و قصبہ و قریہ کے مناقب میں نصوص و آثار واردہ کا

① الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۵۸ و ۵۹) واللائي المصنوعة للسيوطي (۱/ ۲۴۲، ۲۴۳) ومعجم البلدان مطبوع

بيروت لبنان ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء (۱/ ۳۵۳ و ۳۵۴) وسيرة الإمام البخاري للإمام العلامة عبد السلام مباركپوری عربی

ایڈیشن ۴۵ و اردو ایڈیشن طبع چہارم ۱۹۸۶ء (ص ۴۳ و ۴۴)

② كتاب الأباطيل للإمام الجوزقاني الهمداني متوفى ۵۴۳ھ (۱/ ۲۷۵ و ۲۷۶) والموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۳۸)

واللائي المصنوعة للسيوطي (۱/ ۴۲۶ و ۴۲۷) وحلية الأولياء (۵/ ۱۹۲) والفوائد المجموعة في الأحاديث

الموضوعة للشوكانی (ص: ۴۱۰ و ۴۱۱)

اطلاق وہاں سکونت پذیر صحابہ و تابعین معتبرین مخلصین وائمہ اسلاف و علمائے حق کی بابت ہی ہوتا ہے مثالب کا نہیں، اسی طرح وہاں کے کفار و مشرکین و معاندین حق، ائمہ زلیغ و ضلال و بدعات پر صرف مثالب کا اطلاق ہوتا ہے مناقب کا نہیں، اور اکاذیب سے کسی بھی چیز کا اثبات و انکار نہیں ہو سکتا خواہ وہ اللہ تعالیٰ و انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی طرف منسوب ہوں یا صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین و اسلاف عظام رضی اللہ عنہم کی طرف۔

ہم عرض کر آئے ہیں کہ عراق کو سرزمین فتن و شرور و ماوائے شیاطین احادیث نبویہ بلکہ قرآنی آیات متعلقہ بابل و ہاروت و ماروت نیز اقوال صحابہ و تابعین وائمہ اسلاف میں کہا گیا ہے، مگر اس سرزمین میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام اور ان کے تابعین و مؤمنین صادقین اور وہاں سکونت پذیر صحابہ و تابعین معتبرین و پرستاران حق پر ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارسی الاصل و النسل و مجوسی المذہب تھے، اسی طرح دیگر صحابہ و تابعین کرام و اسلاف عظام کا حال رہا، پھر سلمان فارسی اپنے ملک میں رہنے والے عیسائی مبلغین و راہبین و علماء کے زیر اثر عیسائی مذہب کے پیرو بھی ہوئے اور پھر یہودی مذہب کی طرف مائل ہوئے، آخر میں دربار نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لائے، فارسی الاصل و مجوسی المذہب تابعین حق پرستوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ان کا شمار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ فارس کے مجوسی المذہب حکمرانوں کا قبضہ حدود فارس کے باہر بہت دور دور تک پہنچ گیا تھا، سرزمین عرب کا اچھا خاصہ حصہ بھی ان کے زیر نگیں ہو گیا اور ہندوستان و خراسان و روس و چین کے اچھے خاصے حصوں کا یہی حال ہوا، اپنے مقبوضہ غیر فارسی ممالک میں فارس حکمرانوں نے فارسی النسل لوگوں کی نوآبادیاں بکثرت قائم کی تھیں، انھیں میں سے خراسان بشمول بخارا بھی تھا، جہاں نوآباد ساکنین کی طرح امام بخاری کے آباء و اجداد بھی سکونت پذیر ہوئے۔ ہمارا اپنا خیال ہے کہ اپنی زندگی کا جتنا حصہ امام ابوحنیفہ نے خراسان میں گزارا اتنا امام بخاری نے اپنے وطن بخارا ریاست خراسان میں نہیں گزارا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ عرب ممالک اور غیر خراسانی ممالک میں گزرا، یہ بات اتنی واضح ہے جو وضاحت طلب نہیں۔

امام بخاری کے خاندانی حالات:

گزشتہ مباحث سے امام بخاری کے خاندانی حالات پر کسی قدر روشنی پڑتی ہے، ان کے اجداد میں سے بردزبہ عرف اخف کا معاشی پیشہ کاشتکاری و زراعت تھا، مجوسی مذہب اور مجوسیت زدہ ہندو مذہب میں کاشتکاری کو سب سے اونچا ذریعہ معاش کہا گیا ہے، نصوص قرآن و سنت میں زراعت و کاشتکاری کا بکثرت ذکر بطور امتنان و احسان کیا گیا ہے، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمان نبوی کے مطابق مدنی زندگی میں زراعت و کاشتکاری کرتے تھے، شجر کاری اور زراعت کے فضائل میں احادیث نبویہ موجود ہیں، انصار مدینہ اپنے باغات کے بعض حصے ہجرت نبوی کے بعد والے اوائل زمانے میں آپ ﷺ کے لیے مختص کر دیتے تھے، جب بطور فنی و غنیمت آپ ﷺ کو زراعت و کاشتکاری و باغات والی زمینیں ملیں تو انصار مدینہ کے ان موہوبہ باغات کو آپ ﷺ نے اپنے تصرف میں لانے سے معذرت کر دی، اور اپنے حصے والی حاصل شدہ کاشت والی زمینوں پر آپ ﷺ خود کاشت و باغبانی کراتے تھے، جن بعض روایات میں کاشتکاری سے متعلق بعض مذمت والی باتیں منقول ہیں ان کا ظاہری مطلب مراد نہیں بلکہ ان سے اس قدر اشتغال مراد ہے کہ دوسرے فرائض میں کوتاہی و غفلت ہونے لگے وہ مذموم ہے، اور یہ بات تمام ہی ذرائع معاش و مشاغل کی بابت وارد ہے۔

امام بخاری کے اجداد اور ان کے مولیٰ امام مسندی کے اجداد کے حالات تفصیل سے نہیں ملتے، امام مسندی امام بخاری کے خصوصی اساتذہ میں سے ہیں، یہ بھی امام بخاری کی طرح بخارا ہی کے باشندہ تھے، رشتہ موالات کے ساتھ دونوں میں علمی رشتے بھی بہت مستحکم رہے۔ امام بخاری کے پرداد ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ احف کے حالات نہیں معلوم ہوئے، صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بخارا کے معزز ترین شرفاء میں سے تھے۔

والد امام بخاری:

امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھا:

”إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو الحسن رأي حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا.“^①

”میرے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی کی کنیت ابو الحسن ہے، انھوں نے امام زید بن حماد بصری امام عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے دیکھا، نیز انھوں نے امام مالک سے سماع حدیث کیا۔“
امام بخاری کا سماع و لقا اپنے والد محترم امام اسماعیل بن ابراہیم سے نہیں ہو سکا، لہذا مذکورہ بالا روایت معلق ہے، اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ کے ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ مرادی میں موصولاً اس طرح بیان کیا ہے:

”حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي قال رأي حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه.“^②

”ہمارے اصحاب مراد اساتذہ یحییٰ بن جعفر بیکندی وغیرہ نے میرے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی سے روایت کی کہ اسماعیل نے کہا میں نے حماد بن زید کو دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے پاس امام عبداللہ بن مبارک آئے تو ان سے حماد بن زید نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔“
نیز حافظ ابن حجر ناقل ہیں:

”وقال في التاريخ: رأي حماد بن زيد فصافح ابن المبارك بكلتا يديه، أخبرني بذلك أصحابنا يحيى وغيره.“^③

”امام بخاری نے تاریخ میں کہا کہ میرے باپ اسماعیل بن ابراہیم نے حماد بن زید کو امام ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرتے دیکھا ہے، اس روایت کی خبر مجھے میرے اساتذہ امام یحییٰ بن جعفر بیکندی وغیرہ نے دی ہے۔“

امام بخاری نے کتاب الاستئذان باب المصافحہ کے بعد ”باب الأخذ باليدین“ کے ترجمہ الباب میں کہا:
”وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه.“^④

① تاریخ کبیر للإمام البخاري (۱/۳۴۲ و ۳۴۳، قسم: ۱، ترجمہ ۱۰۹۳ھ)

② تہذیب التہذیب (۱/۲۴۰)

④ صحيح البخاري طبع بيروت لبنان (۱۱/۵۵ و ۵۶)

③ تہذیب التہذیب (۱/۲۴۰)

”امام حماد بن زید نے امام ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔“

امام غنجاہ نے تاریخ بخارا میں اسحاق بن احمد بن خلف سے روایت کی:

”سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمع أبي من مالك، ورأى حماد بن زید يصافح ابن المبارك بكتلتا يديه.^①“

”میں نے امام بخاری سے کہتے سنا کہ میرے والد اسماعیل نے امام مالک سے سماع حدیث کیا اور حماد بن زید کو ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے دیکھا۔“

حافظ ابن حبان نے کہا:

”روى عن مالك وحماد بن زید وروى عنه العراقيون.^②“

”والد امام بخاری اسماعیل نے امام مالک و حماد بن زید سے روایت کی اور ان سے عراقیوں نے روایت کی۔“

ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے والد امام مالک و زید بن حماد کے شاگرد تھے اور انھوں نے مکہ مکرمہ میں ابن المبارک سے حماد بن زید کو مصافحہ کرتے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے والد حج اور تحصیل علم کے لیے مکہ مکرمہ آمد و رفت رکھتے تھے، اور بقول حافظ ابن حبان ان سے عراقی لوگ روایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے والد عراق بھی جاتے رہے اور وہاں درس حدیث دیتے رہے، گویا تحصیل علم اور درس دینے کے لیے امام بخاری کے والد حرمین شریفین و عراق و خراسان کے سفر کرتے رہتے تھے، امام بخاری کے والد کا ذکر تہذیب التہذیب میں کرنے کے باوجود تقریب التہذیب میں نہیں کیا گیا اور ان کی بالصرحہ توثیق نہیں کی، مگر موصوف کا ثقہ ہونا اس طرح واضح ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں بالجزم تعلیق ثقہ رواۃ سے مروی روایت کی کرتے ہیں، نیز حافظ ابن حبان کا انھیں ثقات میں داخل کرنا اور امام یحییٰ بن جعفر بیکندی وغیرہ کا ان سے روایت کرنا بھی ان کے ثقہ ہونے پر دال ہے، والد امام بخاری کے تلامذہ میں احمد بن حفص و نصر بن حسین وغیرہ بھی ہیں۔^③

تنبیہ وایضاح: دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسئلہ:

امام بخاری کے والد نے اگرچہ مشاہدہ کیا تھا کہ امام حماد بن زید نے امام ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ والد امام بخاری کا بھی معاملہ مصافحہ میں یہی معمول تھا۔

امام البخاری نے خود اپنی کتاب البر میں نقل کیا ہے:

”عن أنس كان النبي ﷺ إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده.“

”حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب کسی سے بوقت ملاقات مصافحہ کرتے تو اپنے ایک ہاتھ

سے مصافحہ کرتے اور جس سے آپ ﷺ مصافحہ کرتے وہ صحابی بھی ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرتے اور اس صحابی

① فتح الباري بحوالہ تاریخ بخاری لغنجاہ (۵۶/۱۱) ② ثقات ابن حبان طبقہ رابعة (۹۸/۸)

③ سيرة البخاري (ص: ۴۲)

کے مصافحہ والے ہاتھ سے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے یا چھوڑتے تھے جب تک وہ صحابی اپنا مصافحہ والا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا تھا۔^①

امام ترمذی نے بسند معتبر ایک صحابی کے سوال ”فیأخذ بيده ويصافحه“ کا یہ جواب نبوی نقل کیا: ”نعم“ یعنی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہی مسنون ہے، یہ حدیث نبوی ان لوگوں کی تمام تاویلات و سخن سازیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے جو صرف دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کو بلا دلیل مسنون کہتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام سے مروی ہے:

”كنا مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب“^②

”ہماری موجودگی میں آپ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا۔“

امام ترمذی نے حضرت ابن مسعود سے یہ حدیث نبوی نقل کی:

”من تمام التحية الأخذ باليد“^③ ”کامل سلام ایک ہاتھ سے مصافحہ ہے۔“

امام بخاری نے فرمایا کہ کبیر تابعی عبدالرحمن بن یزید نخعی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔ (سندہ صحیح)

صرف داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا بائیں ہاتھ کو لگائے بغیر احادیث صحیحہ سے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کا معمول ثابت ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال مصافحہ میں آپ ﷺ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، معمول نبوی و معمول صحابہ کے خلاف بعد والے اسلاف کا معمول حجت نہیں، نصوص نبویہ کے خلاف بعض صحابہ تک کا عمل حجت نہیں تو بعد والے اسلاف کا معمول کیونکر حجت ہو سکتا ہے؟ اس مسئلہ پر طرفین کی جانب سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کے حامی حضرات کے پاس کوئی بھی شرعی دلیل نہیں، نہ ان کے پاس فریق ثانی کے پیش کردہ دلائل کا کوئی معقول جواب ہے۔

بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہاتھ (داہنے ہاتھ) سے مصافحہ جائز ہے اور دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے مگر اس موقف پر بھی کوئی معتبر دلیل نہیں آتی۔ تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ناظرین طرفین کی کتابوں کا حق و صواب تک غیر جانب دارانہ مطالعہ پہنچنے کے لیے کریں، ان شاء اللہ اصل معاملہ کھل کر سامنے آجائے گا۔

تنبیہ ثانی:

صحیح بخاری اور متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جب تک نبی ﷺ زندہ تھے وہ تشہد و قعدہ نماز میں تحیات پڑھتے وقت ”السلام عليك أيها النبي“ کہا کرتے تھے لیکن جب آپ ﷺ فوت ہو گئے تو ہم ”السلام على النبي“ کہنے لگے۔^④

① فتح الباری (۱۱/۵۶، اس کی سند معتبر ہے)

② صحیح البخاری مع فتح الباری باب للمصافحة (۱۱/۵۴) و کتاب الإیمان والنذور (۱۱/۵۲۳)

③ رواه الترمذي وهو صحيح بشواهده.

④ صحیح البخاری مع فتح الباری، کتاب الاستیذان، باب الأخذ باليد حدیث نمبر (۶۲۶۵، ۱۱/۵۶) وأخرجه ابن أبي

شيبه في مسنده والإسماعيلي في مستخرجه وأبو نعيم في مستخرجه.

اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ وفات نبوی کے بعد تشہد نماز میں ”السلام علی النبی“ ہی کہنا چاہیے، اس حدیث و اجماع صحابہ سے فرقہ بریلویہ کے ”السلام علیک ایہا النبی“ والی حدیث سے غیب نبوی پر استدلال کی تکذیب ہوتی ہے، تمام اہل اسلام کو صحابہ کے اس اجماعی موقف پر ہی عمل کرنا چاہیے اور صحابہ کا اجماع بالاتفاق حجت ہے۔

والد امام بخاری کا تجارتی کاروبار میں تورع:

امام بخاری کے والد محترم صرف ایک ثقہ، کثیر الاسفار و بکثرت تعلیم و تدریس ہی کا کام نہ کرتے تھے بلکہ اقتصادی و معاشی حالات کے استحکام اور مالی اعتبار سے قوی رہنے کے لیے بہت تقوی و طہارت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر تجارتی کاروبار بھی کرتے تھے، انھوں نے بوقت وفات بہت کافی مال و دولت اور تجارتی ساز و سامان ترکہ میں چھوڑا جو امام بخاری کو اپنے باپ کی میراث میں ملا، بوقت وفات والد امام بخاری نے احمد بن حفص بخاری سے، جو والد بخاری کی عیادت کے لیے ان کے پاس موجود تھے، کہا: ”لا أعلم من مالي درهما من حرام، ولا درهما من شبهة“ اتنے سارے مالی ترکہ میں ایک درہم بھی حرام یا شبہے والا نہیں جانتا، یہ سن کر امام احمد بن حفص بخاری پر یہ تاثر ہوا: ”فتضاغرت إلى نفسي عند ذلك“ میں اپنے آپ کو اس موقع پر ذلیل و خوار سمجھنے لگا۔^①

مالی اعتبار سے مستحکم قوی مومن بھی اقتصادی بدحالی کے شکار مومن سے حدیث نبوی ”المؤمن القوي خير من الضعيف“ کے مطابق بہتر ہے۔

امام احمد بن حفص بخاری والد امام بخاری کے علم و فضل کے معترف تھے:

امام احمد بن حفص بخاری کو امام بخاری کے والد کے علم و فضل اور علم تعبیر خواب کا بہت احساس تھا، انھوں نے ایک بار خواب میں نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ قیص میں ملبوس ہیں اور آپ کے پہلو میں ایک عورت رو رہی ہے، آپ نے رونے والی اس خاتون سے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں تمہیں نہیں رونا چاہیے، میری وفات کے بعد البتہ تم رونا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد امام احمد بن حفص اس کی تعبیر بتلانے والے عالم کی جستجو دل ہی دل میں کرنے لگے، انھیں والد امام بخاری کے علاوہ دوسرا عالم ایسا نظر نہ آیا جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے، لہذا وہ خدمت والد امام بخاری میں تعبیر پوچھنے پہنچے، ان سے خواب کا ذکر کیا، امام بخاری کے والد نے فرمایا ابھی ایک زمانہ تک سنت نبویہ زندہ و پابند رہے گی۔^② موصوف امام احمد بن حفص بخاری کو حنفی المذہب کہا جاتا ہے، جو لائق بحث و نظر ہے، ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد بن حفص امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی کے علم و فضل کے معترف اور ان کے معتقد تھے، امام بخاری نے کہا:

”لقیت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيته أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.“^③

”میں مختلف مقامات کے ایک ہزار سے زیادہ اہل علم علماء کی ملاقات سے بہرہ ور ہوا مگر ان میں سے کسی کو بھی میں

① مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۷۹) و مقدمہ شرح بخاری للقسطلانی (۱/ ۲۶) و طبقات الكبرى للسبكي (۲/ ۲۱۳)

② سير أعلام النبلاء ترجمہ امام احمد بن حفص (۱۰/ ۱۵۷) ③ فتح الباري مع صحيح البخاري (۱/ ۴۷ تا ۴۹)

نے ایمان کے قول و عمل ہونے اور گھٹنے بڑھنے کے معاملہ میں اختلاف کرنے والا نہیں پایا۔“

امام بخاری جن علماء سے ملے ان میں ابو حفص کبیر اور ان کے صاحبزادے بھی تھے بلکہ مکتب میں انھوں نے ابو حفص کبیر سے پڑھا بھی تھا، اس کا لازمی مطلب ہے کہ ابو حفص کبیر بھی ایمان کے قول و عمل ہونے اور گھٹنے بڑھنے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی کہ وہ اہل حدیث تھے۔

والد امام بخاری نے اپنے ہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مکتب و مدرسہ قائم کر رکھا تھا:
امام بخاری سے بسند معتبر منقول ہے:

”كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع ”جامع سفیان“ في كتاب والدي فمر أبو حفص علي حرف ولم يكن عندي ما ذكر فراجعتة فقال الثانية كذلك فراجعتة الثانية فقال كذلك الثالثة فسكت سويعة ثم قال: من هذا؟ قالوا هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه فقال أبو حفص: هو كما قال، احفظوا فإن هذا يوما يصير رجلاً.“^①

”میں اپنے والد کے قائم کردہ مکتب و مدرسہ میں ابو حفص احمد بن حفص کے پاس پڑھتا تھا، وہ ہمیں جامع سفیان ثوری پڑھا رہے تھے، وہ ایک ایسے حرف کو پڑھاتے ہوئے گزرے چلے جا رہے تھے جو حرف میرے پاس محفوظ علم میں اس طرح نہیں تھا جس طرح وہ پڑھا رہے تھے، لہذا میں نے ان سے اس سلسلے میں مراجعہ کیا تو مراجعہ کے بعد بھی وہ اسی طرح یہ حرف پڑھا کر آگے بڑھ جانا چاہتے تھے مگر میں نے پھر مراجعہ کیا، اسی طرح تیسری بار بھی ہوا تو وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے کہ مراجعہ کرنے والا لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ کے لڑکے محمد ہیں، ابو حفص نے کہا کہ اصل بات وہی صحیح ہے جو یہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں، تم سب لوگ یاد رکھو کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا امام زمانہ ہوگا۔“

امام بخاری کی مکتبی تعلیم کے زمانہ کی حیرت انگیز صلاحیت:

اس روایت سے معلوم ہوا کہ والد امام بخاری بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصاً چھوٹے بچوں کی تعلیم و تادیب و تربیت کے لیے ایک مدرسہ و مکتب بھی کھولے ہوئے تھے، اس سے جہاں ان کی مالداری و دوستمندی کا پتہ لگتا ہے وہیں اہل اسلام میں تعلیم دین کی ترویج و اشاعت کے جذبہ صادق کا بھی پتہ لگتا ہے کہ انھوں نے ایک مستقل مدرسہ اپنے زیر انتظام قائم کر رکھا تھا جہاں جامع سفیان ثوری کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اس مدرسہ میں ابو حفص احمد بن حفص حنفی کہے جانے والے امام بخاری بھی مدرس و معلم والد امام بخاری کی طرف سے مقرر تھے، امید غالب ہے کہ یہ احمد بن حفص مدرسہ والد امام بخاری میں باتخواہ مدرس تھے اور تنخواہ لے کر دین کی تعلیم حنفی مذہب میں جائز نہیں، اگرچہ عرصہ دراز سے علماء احناف اپنے اس حنفی فتویٰ کے خلاف مسلک اہلحدیث پر عامل ہیں اور تنخواہ لے کر ہی دینی تعلیم دیتے ہیں مگر زمانہ امام بخاری میں علماء احناف ایسا نہیں کرتے تھے۔

اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ امام ابو حفص کے حنفی المذہب ہونے کا صرف یہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے ورنہ وہ غیر حنفی

اہل حدیث تھے، ان کے بیٹے محمد بن احمد بن حفص کی بابت امام ذہبی نے لکھا کہ ”کان من أئمة الإسلام والسنة“ یعنی یہ ائمہ اسلام وائے اہل سنت میں سے تھے۔^① سنت کے لفظ کا اطلاق اہل سنت پر ہوتا ہے، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں اہل سنت کے ائمہ میں سے تھے، دوسری جگہ ترجمہ محمد بن احمد بن حفص بن زبرقان میں حافظ ذہبی نے لکھا ”وكان ثقة إماماً ورعاً زاهداً ربانياً صاحب سنة واتباع“ یعنی موصوف ثقہ امام متقی زاہد ربانی صاحب سنت واتباع تھے۔^②

امام بخاری سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک ہزار اساتذہ سے زیادہ مشائخ سے پڑھا، یہ سارے مشائخ امام بخاری مذہباً اہل حدیث تھے، اس کا لازمی مطلب ہے کہ ابو حفص کبیر بھی اپنے بیٹے کی طرح مذہباً اہل حدیث تھے کیونکہ یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، اور والد امام بخاری کے جس مکتب میں وہ جامع سفیان ثوری کا درس دیتے تھے وہ مکتب بھی اہلحدیث مذہب والوں کا تھا، یہ بہت مستبعد ہے کہ والد امام بخاری کسی غیر اہل حدیث حنفی مرجی کو اپنے یہاں مکتب کا مدرس مقرر کریں اور انھیں جامع سفیان ثوری پڑھانے کو کہیں، جامع ثوری جس امام سفیان ثوری کی کتاب ہے وہ اہل حدیث تھے، کسی اہل حدیث امام کی لکھی ہوئی کتاب جو حنفی مذہب کے خلاف ہو کسی غیر اہلحدیث مدرسہ کے نصاب میں اس زمانہ میں داخل ہو بہت مستبعد ہے، اس کا حاصل یہ کہ امام بخاری کے یہ مکتبی استاذ ابو حفص اہل حدیث مذہب کے پیرو تھے۔

امام بخاری کی بابت احمد بن حفص کی پیش گوئی کا تحقق:

امام ابو حفص کی امام بخاری کی بابت فراست والی پیش گوئی کس قدر سچ ثابت ہوئی کہ امام بخاری نہایت کم عمری میں بہت بڑے امام اہل حدیث بن کر منصف شہود پر نمودار ہوئے، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ مکتبی تعلیم پانے کے زمانے میں امام بخاری کے والد کے قائم کردہ مکتب میں جامع ثوری کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور امام بخاری کی تعلیمی پختگی کا یہ حال تھا کہ اپنے استاذ سے صادر ہو جانے والی بعض غلطیوں پر مراجعہ کرتے اور استاذ محترم بار بار کے مراجعہ پر غلطی سے متنبہ ہو کر اس سے رجوع کرتے اور نہایت فراخ دلی وانشراح صدر کے ساتھ اس بچہ کی بابت اتنی بھاری حیرت انگیز پیش گوئی کرتے جو پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اس طرح کی کرامت والی پیش گوئی کسی حنفی ائمہ مذہب مرجی عالم سے صادر ہونا مستبعد ہے کیونکہ کرامات کا صدور اولیاء اللہ سے ہوتا ہے اور مسلک اہلحدیث کے خلاف عقیدہ و عمل و مسلک رکھنے والا بقول شیخ جیلانی ولی نہیں ہو سکتا، لہذا احمد بن حفص جیسے ولی کی بابت حنفی ائمہ مذہب مرجی ہونے کا پروپیگنڈہ و دعویٰ غیر صحیح ہے، آج کل تعلیمی ترقی کا بڑا غلطہ ہے مگر اس زمانے میں جس جامع ثوری کو مکتب کے بچے بخوبی سمجھ کر پڑھا کرتے تھے آج اسے اچھے خاصے اساتذہ بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ فإنا لله وإنا إليه راجعون

امام بخاری و استاذ امام بخاری احمد بن اسحاق و ابو حفص بقول لیث بن نصر مجدد دین تھے:

حافظ ذہبی ناقل ہیں کہ احمد بن اسحاق نے کہا:

”قال عبد الله بن محمد بن عمر بن الأديب: سمعت الليث بن نصر الشاعر يقول:

تذاكرنا الحديث: إن على رأس كل مائة سنة من يصلح أن يكون علم الزمان. فبدأت

بأبي حفص أحمد بن حفص، فقلت: هو في فقهه وورعه وعمله يصلح أن يكون علم الزمان، ثم ثنيت بمحمد بن إسماعيل البخاري فقلت: هو في معرفة الحديث وطرقه يصلح أن يكون علماً، ثم ثلثت بأحمد بن إسحاق السمراري فقلت: رجل يقرأ على منبر الخليفة ههنا يقول: شهدت مرة أن رجلاً وحده كسر جند العدو، عني نفسه، فإنه يصلح أن يكون علم الزمان، قالوا: نعم.^①

”یعنی ہر صدی کے سرے پر ”علم الزمان“ ہونے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا رہے گا تو میں نے ابو حفص احمد بن حفص کو دوسری صدی کا ”علم الزمان“ قرار دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی فقہ و ورع و عمل کے اعتبار سے دوسری صدی کے ”علم الزمان“ کے لائق ہیں اور تیسری صدی کے ”علم الزمان“ امام بخاری ہیں اور چوتھی صدی کے علم ”علم الزمان“ احمد بن اسحاق سمراری ہیں بایں وجہ کہ وہ یہاں منبر خلیفہ پر قراءت کر کے (خطبہ دیتے) اور انھوں نے تنہا اعدائے اسلام کے لشکر کو اپنی شجاعت کی بدولت شکست دے دی، سبھی حاضرین نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے۔“

فرقہ مرجیہ کی چیرہ دستیائیں:

ظاہر ہے کہ اسلاف کی اصطلاح میں اہل سنت کا امام اور صاحب سنت و اتباع کا لفظ الہدایت ہی کے لیے بولا جاتا تھا، حنفیہ کو اسلاف بدعتی فرقہ مرجیہ کہتے ہیں اور اس زمانے کے احناف بلکہ ہر زمانے کے جہمیت زدہ مرجی مذہب کے پابند رہے تاکہ وہ کبھی اہل سنت و اصحاب سنت رہے، اور صرف یہ لوگ مرجی المذہب ہی نہیں بلکہ مرجی مذہب کے سرگرم داعی و مبلغ بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، آج بھی تبلیغی جماعت کے نام سے یہ فرقہ اس مرجی مذہب کا نہایت سرگرم داعی و مبلغ بن کر پوری دنیا میں تبلیغ دین کے نام پر تبلیغ ارجاء کر رہا ہے، یہ لوگوں کو صرف کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کرتا پھرتا ہے کیونکہ اس کے دین و مذہب و ایمان میں اعمال داخل ہی نہیں ہیں، اس کے نزدیک اعمال کی حیثیت بہت معمولی ہے، اسی تناسب سے یہ اعمال کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلاتا ہے مگر اس کا بہت التزام کرتا ہے کہ کوئی بھی شرعی عمل مرجی مذہب عرف حنفی دیوبندی مذہب کے خلاف نہ ہو نے پائے، دوسروں کو بھی ہر عمل میں مرجی مذہب کی پابندی کا التزام رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔

اتفاق سے میں شہر گورکھپور کی جامع مسجد میں ان مرجیہ کے ہونے والے تبلیغی اجتماع اور چلہ کشی کی تحریک والی اس پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوا مگر محض آمین بالجہر، رفع الیدین عند الركوع اور سینے پر ہاتھ باندھنے پر اس کے بہت سے افراد مجھ پر بہت برا فروختہ ہو کر لڑنے لگے، بڑی مشکل سے ان کے نیچے استبداد سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا، ان کے اس مرجیانہ تشدد کا شکوہ حضرت العلام خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری نے بھی اپنی کتاب ”سفرنامہ حجاز“ میں کیا ہے، میں گورکھپور والے واقعہ سے پہلے متعدد بار اس فرقہ کے تبلیغی اجتماعات میں شریک ہوا مگر ان اجتماعات میں میری مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اساتذہ بلکہ حضرت الاستاذ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی و حضرت الاستاذ مولانا منظور احمد نعمانی

بھی شریک رہا کرتے تھے، انھیں کی روادارانہ پالیسی کے احترام میں یہ فرقہ جبراً و قہراً اپنی حدت پسندی کے مظاہرہ سے باز رہا کرتا تھا، اس فرقہ کی سب سے بڑی مرکزی عالمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے قوانین و اصول و ضوابط میں یہ داخل ہے کہ کوئی اہل حدیث طالب علم ان کی درسگاہ میں داخلہ لے کر پڑھنے نہ پائے، عام طور سے اس کی تمام ذیلی شاخوں اور دیوبندی تعلیمی و غیر تعلیمی اداروں میں بھی اس کا التزام رہا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے عوام کا لانعام بھی فرقہ مرجیہ و مذہب مرجیہ کی بالا دستی ثابت کرنے کی خاطر اہل حدیث عوام بلکہ اہل علم سے لڑتے جھگڑتے اور تشدد و شدید تعصب کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں۔

صرف دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اس طرح کا ارجاء والا تشدد نہیں پایا جاتا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قیام و تاسیس میں اہل حدیث علماء و عوام پیش پیش رہے، اس کے سب سے پہلے شیخ الحدیث و مہتمم حضرت العلام حفیظ اللہ الحمدیث ہی تھے، بیس سال کی طویل مدت تک نواب سید علی حسن ولد نواب صدیق حسن ناظم رہے اور تحریک شہیدین سے خونی و علمی رشتہ رکھنے والے اس ادارہ پر حاوی رہے، ہم اپنی کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ثابت کر چکے ہیں کہ تحریک شہیدین دراصل اہلحدیث تحریک تھی، بس دارالعلوم ندوۃ العلماء کو اسی کا پاس و لحاظ اہل حدیث کے ساتھ رواداری برتنے میں ہے۔

رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے

تمام مرجی اداروں کی حمایت و معاونت و مساعادت اس تبلیغی جماعت کو قولاً و عملاً حاصل ہے، یعنی تمام مرجی افراد عوام و خواص انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے پیسے و عمل و محنت مرجی مذہب کی تبلیغ و اشاعت و پھیلاؤ اور بالا دستی کے حصول کے لیے عالمی پیمانے پر سرگرم عمل ہیں، اس کی حمایت میں اس جماعت کے اہل قلم نے کتابوں کا بہت بڑا انبار جمع کر دیا ہے جو مجموعہ اکاذیب ہیں، انوار الباری شرح بخاری کے نام پر اسی غرض و غایت سے لکھی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جس فقہ کی تدوین کی جا رہی ہے اس کے زعماء خصوصاً مولوی مجاہد الاسلام علی الاعلان اجلاسوں میں کہتے ہیں کہ جس طرح چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے ذریعہ امام ابو حنیفہ نے تدوین فقہ حنفی کی اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں مگر اس مجلس تدوین کے اراکین تو سینکڑوں سے بھی متجاوز ہیں، ہم بھی اس کے متعدد اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اب ہارٹ اٹیک والی بیماری کے سبب معذور ہیں۔ ہماری اس کتاب میں اس معدوم الوجود مجلس تدوین نیز دوسرے مرجی اکاذیب کی خبر لی گئی ہے، ان سے پوری مرجی پارٹی تغافل و تجاہل برت رہی ہے۔

استاذ امام بخاری احمد بن اسحاق سرماری بخاری کا مختصر ترجمہ:

یہ احمد بن اسحاق سرماری ریاست بخارا کے ماتحت دیہاتی گاؤں میں سے ایک گاؤں سرماری کے باشندے تھے، اور بہت بڑے فوجی سپہ سالار اور فاتح مجاہد ہونے کے ساتھ ائمہ اہل حدیث میں سے تھے، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، انھوں نے صرف اپنی ایک تلوار کی بابت فرمایا کہ اس سے میں نے کم از کم ایک ہزار ترک کفار کو یقینی طور پر قتل کیا ہے، ان سے مذہب اسلام کو بہت فروغ ہوا اور اسلامی خلافت کا دائرہ بہت وسیع ہوا، کچھ حضرات نے ان کا سال وفات ۲۵۰ھ بتلایا ہے مگر زیادہ محققین نے ۲۴۲ھ بتلایا ہے^①

① سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۷ تا ۴۰) طبقات صفوی، الوافی بالوفیات (۶/ ۲۴۱) و تہذیب التہذیب (۱/ ۱۱ و ۱۲) والجمع بین رجال الصحیحین (۱/ ۸) و تہذیب الکمال (۱/ ۱۷) و عام کتب رجال و تاریخ.

روایت مذکورہ کی تصحیح اور لیث بن نصر خراسانی کا ترجمہ:

اس علم الزمان والی روایت کی سند معتبر ہے، اس کے راوی لیث کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ ان کے باپ کا نام مظفر ہے، کسی نے کہا رافع بن نصر بن یسار ہے، کسی نے کہا نصر بن یسار ہے، البتہ ان کے خراسانی الاصل ہونے پر اتفاق ہے، یہ کتب کثیرہ کے مصنف تھے^①۔ ظاہر ہے کہ یہ روایت ان کی کسی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔

ترجمہ عبد اللہ بن محمد بن عمر بن بریہ سسکی:

ان سے روایت مذکورہ کے ناقل عبد اللہ بن محمد بن عمر بن ابی بکر بن اسماعیل بریہ سسکی ابو محمد (متوفی ۶۲ھ) ہیں جو ”ورع صالح“ تھے جو کلمہ توثیق ہے^② یہ بھی ان کی کتاب ہی سے منقول ہے۔

حدیث مذکور میں مجددین کے لفظ کی تعبیر علم الزمان سے کی گئی ہے:

اس روایت میں جس حدیث نبوی کا ذکر ہے، اس کا لفظ ”علم الزمان“ معروف نہیں، راوی نے بخیال خویش روایت بالمعنی کرتے ہوئے اسے ان الفاظ کے ساتھ نقل کر دیا ہے، ہم ترجمہ امام شافعی میں نقل کر آئے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے الفاظ ہیں: ”إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها“ ”یعنی ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسا مایہ ناز فرزند اسلام مبعوث کرے گا جو دین اسلام کی تجدید کرے گا“^③۔

ہم کہہ آئے ہیں کہ اکثر اہل علم نے پہلی صدی کا مجدد خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز (متوفی ۱۰۱ھ) کو اور دوسری صدی کا امام شافعی کو اور تیسری کا امام بخاری کو قرار دیا ہے۔

پہلی صدی کے مجدد خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز ہیں اور دوسری کے امام شافعی:

اس میں اہل علم کا اپنے اپنے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، امام لیث نے دوسری صدی کا مجدد اپنے علم و خیال کے مطابق امام ابو حفص احمد بن حفص بخاری کو قرار دیا جو امام شافعی ہی کے سال ولادت میں پیدا ہوئے مگر انھوں نے عمر لمبی پائی اور ۲۱۷ھ میں فوت ہوئے جبکہ امام شافعی ان سے تیرہ سال پہلے ۲۰۴ھ ہی میں فوت ہو گئے، مگر اس حدیث کا انطباق ابو حفص احمد بن حفص پر از روئے تحقیق نہیں ہوتا، امام شافعی کے تجدیدی کارناموں کے بالمقابل ان کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا، موصوف امام بخاری کے والد کے قائم کردہ مکتب میں پڑھایا کرتے تھے، کیا ایک مکتب کا مدرس دین کا تجدیدی کام کر سکے گا؟

والد امام بخاری کے قائم کردہ مکتب میں جامع ثوری بھی پڑھائی جاتی تھی:

پھر موصوف ابو حفص احمد بن حفص اس مکتب میں اور کتابوں کے ساتھ جامع سفیان ثوری بھی پڑھاتے تھے، جس کے

① بغية الوعاة (۲/ ۲۷۰) ② بغية الوعاة (۲/ ۵۹)

③ سنن أبي داود حديث نمبر (۴۲۹۱) ومستدرک حاکم (۴/ ۵۲۲) وخطیب (۲/) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (۱/ ۵۲) وجامع الأصول (۱۱/ ۳۲۰ تا ۳۲۴) مع الشرح وهو حديث صحيح وحلية الأولياء ترجمة إمام شافعي وتوالياي التأسيس للحافظ ابن حجر.

مصنف امام سفیان ثوری حنفی مرجی مذہب سے اس قدر نالاں تھے کہ امام ابوحنیفہ کو دین کی ایک ایک کڑی توڑ دینے والا، بار بار مرتکب کفر ہو کر حکومت کی کارروائی سے خوفزدہ ہو کر توبہ کرنے والا، ان کے عقیدہ ارجاء کے سخت مخالف و حریف، ایمان کو قول مجرد اور کی بیشی سے محفوظ قرار دینے کے سبب امام ابوحنیفہ سے سخت بے زار و متنفر، ان سے بات اور سلام و کلام تک کے روادار نہ تھے، اس کتاب میں بھی انھوں نے امام ابوحنیفہ اور ان کے مذہب کے خلاف بہت ساری باتیں لکھ چھوڑی ہیں، ایسی کتاب جس مکتب کے نصاب تعلیم میں شامل ہو وہ مکتب ہرگز ہرگز حنفی المذہب و مرجی المشرع مکتب نہیں ہو سکتا تھا، نہ اس مکتب کے منتظمین و مدرسین ہی حنفی المذہب مرجی المشرع ہو سکتے تھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام بخاری کے والد ماجد اور ان کے قائم کردہ مدرسہ کے دیگر معاونین و مساعداں اپنے استاذ خاص امام مالک کے ہم مذہب یعنی اہلحدیث تھے، اور امام ابوحنیفہ احمد بن حفص بھی اہلحدیث و اہل سنت تھے حنفی مرجی ہرگز نہ تھے۔

ان کا خواب میں دیدار نبوی سے مشرف ہونا اور والد امام بخاری کی اس خواب کی تعبیر کے مطابق مذہب اہل سنت یعنی مذہب اہلحدیث کے باقی دیر قرار و زندہ و پابندہ رہنے کی بشارت سے بہرہ ور ہونا بھی ان کے غیر حنفی و غیر مرجی ہونے کے دلائل میں سے ہے، موصوف احمد بن حفص امام ہشیم بن بشیر و جریر بن عبد الحمید جیسے ائمہ اہل حدیث کے شاگرد تھے، یہ بھی بعید نہیں کہ موصوف ابوحنیفہ امام مالک کے شاگرد اور امام شافعی کے ساتھی رہے ہوں، عدم ذکر سے عدم وجود کا لازم نہ آنا مسلمات میں سے ہے، اس زمانے میں کوئی بھی سوچہ بوجھ رکھنے والا صاحب علم و فضل درسگاہ امام مالک میں بار یاب ہو کر تحصیل علم کے شوق و ذوق سے محروم نہیں ہو سکتا تھا، امام ابوحنیفہ بذات خود علوم مالک کے لیے بے چین و مضطرب و بے قرار رہتے تھے، مرجیہ و اہل الرا۱ خصوصاً کوئی مرجیہ کے خلاف امام مالک کے رویہ کو دیکھ کر امام ابوحنیفہ کو اگرچہ ہمت نہ ہو سکی کہ ظاہر و نمودار ہو کر درسگاہ مالکی میں داخلہ لے سکیں، کیونکہ امام ابوحنیفہ کا جمعی مذہب اور جمعی مذہب کے ائمہ اور مرجی مذہب اور مرجی مذہب کے ائمہ سے غیر معمولی قسم کے روابط و عقیدت کے معاملات امام مالک پر پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے، دریں صورت امام ابوحنیفہ کبھی کبھار خفیہ طور پر نہایت عقیدت و ادب و تعظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر کے لیے امام مالک کے پاس اطفال مکتب کی طرح بیٹھتے ہی میں عافیت سمجھتے تھے کہ کہیں راز کھلنے پر امام مالک کے عتاب و غیظ و غضب کا شکار نہ ہونا پڑے، بنا بریں وہ اسی میں عافیت سمجھتے تھے کہ امام مالک کے تلامذہ بلکہ تلامذہ کے تلامذہ سے ہی علوم مالک سے بہرہ ور ہو جائیں۔

امام ابوحنیفہ احمد بن حفص کے اہل حدیث ہونے کی طرف بعض اشارات:

موصوف امام ابوحنیفہ احمد بن حفص کے اہل حدیث ہونے کی طرف اس بات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے صاحبزادے محمد بن احمد بن حفص امام ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کی حلال قرار دی ہوئی نبیذ میسر (نشہ آور و غیر انگوری شراب) کے حرام ہونے کے قائل تھے۔^۱ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ابوحنیفہ احمد بن حفص امام ابوحنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن کے شاگرد تھے تو امام محمد بن حسن بھی بدعویٰ خویش امام مالک کے شاگرد تھے، اور امام شافعی امام محمد بن حسن کے شاگرد تھے، پھر امام محمد بن حسن کو اہل حدیث اور امام شافعی کو حنفی مرجی کیوں نہیں کہا جاتا؟ جہاں تک کتب فقہ حنفی میں امام ابوحنیفہ احمد بن حفص اور

•

بشمول مصنف انوار فرقہ دیوبندیہ کوثریہ مرجیہ کی پھیلائی ہوئی ایک مکذوبہ افواہ:

Free downloading facility of Videos,Audios & Books for DAWAH purpose only, From Islamic Research Centre Rawalpindi

لازم ہے کہ امام بخاری فارغ التحصیل ہو کر ۲۱۷ھ سے بہت پہلے اپنے وطن بخارا واپس ہو کر فتویٰ دینے کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دینے لگے اور انھیں فتویٰ دینے سے ابو حفص کبیر اپنے مرنے سے پہلے یعنی ۲۱۷ھ سے پہلے منع کرتے رہے کہ آپ میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے فتویٰ نہ دیجیے مگر اپنے استاذ ابو حفص کبیر کا یہ حکم انھوں نے نہیں مانا جس سے ہنگامے ہوئے اور بخارا سے امام بخاری کو نکلتا پڑا، یعنی ۲۱۷ھ سے پہلے۔ فرقہ کوثر یہ کذابہ کے اس کذاب اعظم مصنف انوار کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ اپنی ہی تحریر کردہ اس بات کا معنی و مطلب سمجھے۔

کذاب مصنف انوار کی تکذیب خود مصنف انوار کی زبانی:

”امام بخاری نے لکھا کہ جب میں سولہ سال کی عمر میں داخل ہوا تو میں نے ابن المبارک و کعب کی کتابیں یاد کر لیں اور علمائے عراق کے علم سے واقف ہو گیا، پھر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے گیا، حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلا سفر ۲۱۰ھ میں کیا الخ“^①

مصنف انوار کی تحریر کردہ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری پندرہویں سال کی عمر میں حنفی مرجع اصول سے فتویٰ دینے کے اہل اس لیے ہو گئے تھے کہ وہ علوم علمائے عراق سے واقف ہو گئے تھے، ان کی واقفیت کا یہ حال تھا کہ مکتب میں پڑھنے کے زمانے میں انھیں ابو حفص کبیر کی غلطی پر جامع ثوری پڑھاتے وقت ٹوک بیٹھے اور ابو حفص کبیر پر غفلت و بے حسی کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس غلطی پر یکے بعد دیگرے تین بار ٹوکنے پر بمشکل تمام متنہ ہو کر حیرت زدہ ہو کر اطفال مکتب سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا طفل مکتب ہے جس نے میری بے حسی و غفلت شدیدہ کے سبب سرزد ہونے والی اس غلطی پر مجھے ٹوکا ہے؟ تمام اطفال مکتب نے بتلایا کہ آپ جس آدمی کے قائم کردہ اس مکتب و مدرسہ میں مدرس بنے ہوئے ہیں اور اتنی بھاری غلطی غلطی میں بار بار ٹوکنے کے باوجود بھی آگے بڑھنے کے لیے کوشاں تھے، اسی آدمی کا یہ لڑکا ہے جس نے آپ کی اس غلطی پر بار بار آپ کو ٹوکا اور آپ کی اصلاح کیے بغیر آگے بڑھ جانے والی کوششیں لایعنی و لغو طولانی کو چلنے نہیں دیا، جو طفل اس قدر ذہین و فطین اور علوم دین و فن سے اس قدر بہرہ ور ہو وہ فارغ التحصیل ہونے پر بھلا اس قدر بے صلاحیت کیسے رہ سکتا ہے کہ ابو حفص کبیر کو ان پر فتویٰ دینے کی پابندی اس لیے لگانی پڑی کہ ان میں فتویٰ دینے کی صلاحیت ہی نہیں؟

کیا ابو حفص کبیر اپنے مکتب والے اس شاگرد کی بلند و بالا صلاحیت کی خبر نہیں رکھتے تھے؟ اور کیا ابو حفص کبیر اس قدر غفلت شعار تھے کہ انھیں یہ خبر نہیں ہو سکی کہ بخاری کی عظیم الشان درس گاہ حدیث کے صدر اعلیٰ بلند پایہ محدث داخلی کو امام بخاری نے دس گیارہ سال ہی کی عمر میں علل حدیث سے متعلق ایک اہم غلطی پر ایسا ٹوکا کہ امام داخلی مجبور ہوئے کہ یہ طفل مکتب امام بخاری آگے چل کر بہت بڑے صاحب علم و فضل ہوں گے، اپنے جس مکتبی شاگرد کی بابت ابو حفص کبیر اتنی عظیم توقع والی بھاری پیش گوئی کر چکے تھے وہ جب پندرہ سال کی عمر میں علماء عراق کے علوم سے پوری طرح واقف ہو کر اور امام و کعب و ابن المبارک کی کتابیں حفظ کر کے فتویٰ دینے لگا تو ابو حفص کبیر پر یہ کیا شامت سوار ہوئی کہ امام بخاری کو فتویٰ دینے کی صلاحیت سے عاری و خالی بتلانے لگے؟ یہ سب درحقیقت فرقہ مرجیہ حنفیہ کذابہ کی اکاذیب آفرینی ہے جس نے اس طرح کی بعید از عقل و خرد جھوٹی بات گڑھنے پر

① مقدمہ انوار (۲/ ۱۴) بعنوان علمی شغف و مطالعہ آخری پیرا گراف

اس فرقہ کذاب کو اس لیے مجبور کیا کہ حماقت و بلادیت سے مغلوب ہو کر نشہ مر جیت میں اس نے اسی کذب آفرینی کو اپنی فتح مندی کا ذریعہ سمجھا، بخاری تو اپنی عمر کے سولہویں سال علوم اہل عراق سے واقف ہو کر ۱۱۰ھ ہی میں حج پر اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ گئے اور وہیں حجاز مقدس میں حجاز مقدس کے اساتذہ حدیث سے تحصیل علوم حدیث میں مشغول ہو گئے، فتنہ خلق قرآن جہمیت زدہ مرجیت و حقیقت کی سازشوں سے ۲۱۸ھ میں کھڑا ہوا اور ایک عرصہ تک یہ فتنہ جاری رہا، ۲۱۷ھ میں جب ابو حفص کبیر کو موت آئی تو امام بخاری اس کے کتنے سال پہلے فارغ التحصیل ہو کر مختلف بلاد کا سفر کرتے ہوئے اپنے وطن بخارا آئے، یہ ضروری اور اہم بات اس فرقہ کذاب نے نہیں تخلیق کی، امام بخاری تو جہمیت زدہ فرقہ مرجیہ حنفیہ کی اصطلاح والے فارغ التحصیل تو اپنا وطن بخاری چھوڑنے سے پہلے ہو چکے تھے بھلا وہ جہمیت مرجیہ حنفیہ کے نقطہ نظر سے فتویٰ دینے کے لائق وفات ابی حفص کبیر سے پہلے کیوں نہ ہو گئے تھے؟ مصنف انوار اپنے فرقہ کذاب حرافہ کی طرح فرماتے ہیں کہ اپنے استاذ امام ابو حفص کبیر کے منع کرنے پر بھی امام بخاری فتویٰ دینے سے باز نہیں آئے تو ان کے خلاف ہنگامے کھڑے ہوئے اور انھیں اپنے وطن بخارا سے نکل بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، اس فرقہ کذاب حرافہ بشمول مصنف انوار و کوثریہ کے اصول سے لازم آیا کہ ۱۱۵ھ/۱۱۶ھ ہی میں امام بخاری کی غلط فتویٰ بازی کے سبب اتنے ہنگامے کھڑے ہوئے کہ انھیں ۱۱۵ھ/۱۱۶ھ ہی میں بخارا سے نکال باہر کیا گیا، اتنے جرأت مند بلید و احمق قسم کے ان اکاذیب پرستوں سے خدا کی پناہ! کذاب اعظم مصنف انوار نے معلوم نہیں اپنی کس جہمیت زدہ مرجیت حنفیت کے مصالح کے پیش نظر امام بخاری کے فتادی کے خلاف کھڑے کیے گئے معدوم الوجود خانہ ساز خیال و افسانوی ہنگاموں اور امام بخاری کے خلاف ان ہنگاموں کے موقع پر بخارا سے نکالے جانے کے زمانہ کی تحدید نہیں کی مگر ان کے اور ان کے ہم مشرب لوگوں کے اکاذیب سے اس زمانہ کی تحدید ۱۱۵ھ/۱۱۶ھ ہوتی ہے۔

مصنف انوار کی ایک دوسری حیرت انگیز کذب بیانی:

یہی کذاب اعظم مصنف انوار ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں:

”امام بخاری علم و یقین کی شاہراہ چھوڑ کر ظن اور تمہین کی پگڈنڈیوں پر چلے گئے تھے اور انھوں نے یہ بات بھی بھلا دی کہ ان کی ابتدائی تعلیم اور نشو و نما امام ابو حفص کبیر تلمیذ امام محمد کے حلقہ درس کی رہین منت ہے، اور شاید ان کو اہل نیشاپور اور بخارا سے جو تکالیف پہنچیں اور ابتلاءات پیش آئے ان کا معنوی سبب یہی تھا کہ انھوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ الشیوخ کی شان میں احتیاط سے کام نہیں لیا جو خود ان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا، اللہ ہم سے اور ان سے مسامحت کا معاملہ فرمائے۔ آمین“^۱

عمداً اکاذیب پرستی کا شیوہ و شعار رکھنے والے کذابین کی دعاؤں کا حال:

ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس بیان کے آخر میں جو دعائے مسامحت مصنف انوار جیسے کذاب اعظم نے کی ہے اور اس پر آمین بھی لکھا ہے، تو ہم کہہ آئے ہیں کہ اس طرح کی دعائیں عمداً و قصداً اکاذیب کی تخلیق و ترویج اور مسخ حقائق و قلب و قانع کے دروغ باف بے ایمان لوگوں کی مقبول نہیں ہوتیں بلکہ ان کی ایسی دعاؤں پر ان سے مواخذہ الہی ہوگا کہ مسخ و قلب حقائق بذریعہ اکاذیب و تحریفات اور معدوم الوجود واقعات کی بزور تزویر تخلیق کرنے کے باوجود اس طرح کے جرائم پر اس طرح کی دعائیں تم نے کیوں کی ہیں؟

مرجیہ مکذوبہ کی نقل بلا سند ہے:

امام بخاری و ابو حفص کبیر و صغیر کے ساتھ پیش نہ آئے ہوئے اس افسانوی مکذوبہ کہانی کو اس طرح لکھا ہے:

”قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري من أبي حفص الكبير، وجعل يفتي فنهاء أبو حفص، وقال: لست بأهل له فلم ينته، حتى سئل عن جنين شرب من لبن شاة أو بقرة فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه، والمذهب أنه لا رضاع بينهما لأن الرضاع يعتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين بني آدم والبهايم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاعة بشرب لبن البهايم.“^①

”شمس الأئمة نے کہا کہ زمانہ ابو حفص کبیر میں امام بخاری آئے اور فتویٰ بازی کرنے لگے، انھیں ابو حفص کبیر نے فتویٰ بازی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ تم فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے حتیٰ کہ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ ایک بچہ اور بچی اگر کسی بکری یا گائے کا دودھ پی لیں تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ تو امام بخاری نے حرمت رضاعت کے ثابت ہونے کا فتویٰ دیا، ان کے اس فتویٰ پر لوگ جمع ہوئے اور انھیں بخارا سے نکال باہر کیا، اور مذہب یہ ہے کہ ایسے دو بچوں کے درمیان حرمت رضاعت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ حرمت رضاعت نسب سے ثابت ہوتی ہے اور انسان و بہائم (جانوروں) کے درمیان نسب ثابت ہوتا ہے نہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔“

فرقہ مرجیہ کے شمس الأئمة کی تعریف:

اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فرقہ کذابہ حرافہ کے جس خانہ ساز قصبے کی طرف مصنف انوار نے بار بار اشارہ مذمومہ قبیحہ کیا ہے اس کا تخلیق کار و ایجاد کنندہ ”شمس الأئمة“ ہے، اتنے بڑے شیطان لعین کا اس فرقہ کذابہ نے لقب ”شمس الأئمة“ گھڑ کر اپنی عاقبت مزید درمزید خراب کی، یہ شخص ”شمس ائمة شیطاں“ تو ہو سکتا ہے یا اکاذیب پرست کذابین کا ”شمس الأئمة“ ہو سکتا ہے شریف انسانوں کا شمس الأئمة ہر گز نہیں ہو سکتا، اس فرقہ کذابہ حرافہ کی طرح کذاب اعظم مصنف انوار کو بھی نظر نہیں آیا کہ اس شمس الأئمة والے لفظ پر جواہر المفضیہ کے چھاپنے والے حد درجہ کے کذابین سے بھی یہ حاشیہ چڑھائے بغیر نہ رہا گیا کہ جب علی الاطلاق لفظ ”شمس الأئمة“ بولا جائے تو اس سے مراد ابو بکر محمد بن احمد بن سہل سرخسی ہوتا ہے جن کا ترجمہ ۲۱۹ کے تحت آ رہا ہے۔^② اس ناخدا ترس کذاب نے معدوم الوجود واقعہ کی جھوٹی کہانی گھڑی اور نہایت بے باکی سے اسے رائج کیا۔ اس کا ترجمہ جواہر المفضیہ کے چار صفحات پر پھیلا ہوا ہے، اس فرقہ مرجیہ کذابہ کا امام کبیر ”أحد الفحول الأئمة الکبار“ اصحاب الفنون امام علامہ، حجت، متکلم، فقیہ، اصولی، مناظر بقول خویش علما راسخین، متقیین و صالحین و محسنین میں سے اور نفاق سے بری، پندرہ جلدوں پر مشتمل کتاب مبسوط کو جیل خانہ میں کسی بھی کتاب کی طرف مراجعت کے بغیر تصنیف کرنے والا محض حافظہ کے زور پر کہا گیا ہے، اس کا سال وفات ۴۸۳ھ بتلایا گیا ہے۔^③

① جواہر المضیة مطبوع دار العلوم ریاض ترجمہ نمبر (۱۰۴: ۱/ ۱۶۶ و ۱۶۷)

② حاشیة بر جواهر المضیة (۱/ ۱۰۴) ③ جواہر المضیة (۳/ ۷۸ مع الحواشی)

یہ معلوم ہے کہ ۴۸۳ھ میں فوت ہونے والا یہ سرخسی کم از کم ۴۰۰ھ کے لگ بھگ پیدا ہوا اور ابو حفص کبیر ۲۱۷ھ میں فوت ہوئے اور ابو حفص کی وفات کے لگ بھگ دو سو سال بعد پیدا ہونے والے سرخسی کی سند کم از کم چار پانچ واسطوں سے ابو حفص تک پہنچتی ہوگی، ان چار پانچ واسطوں کا راوی مجہول الاسم ہے، خود سرخسی کی توثیق کسی بھی ذمہ دار محدث نے نہیں کی، اس بے سند تخلیق سرخسی والی کہانی آخر مذبذب سے مذبذب تر نہایت گھناؤنی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ حاشیہ نگاروں نے یہ اشارہ کر دیا کہ جب اس واقعہ مذبذب کے وقوع اور سرخسی کی ولادت کے درمیان کم از کم دو صدیاں حائل ہیں تو معتبر سند کے بغیر اس مذبذب قصے کو کیونکر صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

مذکورہ کہانی کی تکذیب فرنگی محلی کی زبانی:

پھر اس معدوم الوجود کہانی پر جواہر المصیہ میں یہ حاشیہ بھی چڑھایا گیا کہ لکھنؤی (مولانا عبدالحی فرنگی محلی) نے کہا کہ اس کہانی کا وقوع مستبعد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ امام بخاری کی جلالت قدر، دقت فہم، وسعت نظر فکر کی گہرائی کوئی مخفی چیز نہیں، اگر بالفرض یہ کہانی صحیح مان لی جائے تو انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے^① مولانا لکھنؤی کی بات نقل کرنے میں حاشیہ جواہر المفید میں یہ بات چھوڑ دی گئی ہے کہ مذبذب کہانی ہمارے خفی المذہب لوگوں کی کتابوں میں مشہور ہے، اس کا ذکر شرح ہدایہ بشمول صاحب عنایہ نے لکھ چھوڑا ہے^② ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سند پیش کی جائے، پھر اس کا معتبر ہونا ثابت کیا جائے، یہ دونوں کام یہ فرقہ کذابہ تا قیامت نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ اپنے کام ترویج کا ذیہ میں مصروف ہی رہے گا۔

حقیقت امر کیا ہے؟

حقیقت امر یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور نہ ابو حفص کبیر و اصغر و امام بخاری میں اس طرح کا لغو و لالی یعنی معاملہ ہوا، ابو حفص کبیر خود ایک اہل حدیث محدث و فقیہ اور والد امام بخاری کے قائم کردہ مکتب کے خادم اور اطفال کے مدرس تھے، ان پر والد امام بخاری اور اہل خاندان امام بخاری کے احسانات تھے، وہ امام بخاری کے معزز استاذ تھے، اپنے اس استاذ کے ادب و احترام میں امام بخاری نے کبھی کوئی کسر نہیں پیدا ہونے دی، امام بخاری کے ہوش سنبھالنے کے بعد ابو حفص کبیر زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہے، ان کے صاحبزادے امام ابو حفص اصغر امام بخاری کے رفیق درس و رفیق سفر اور مخلص ہمدرد و اچھے دوست اور ساتھی رہے، ان میں باہم کسی بھی معتبر ذریعہ سے کسی بھی چپقلش کا کوئی نام و نشان کہیں نہیں ملتا، البتہ کذاہین کے گوہر و نجاست بھرے ہوئے دلوں، دماغوں، رگوں، پٹھوں میں اکاذیب ہی اکاذیب سرایت کیے ہوئے ہیں، ان اکاذیب سے وہ بہت سارے کام لیتے ہیں، عوام کا لانعام کی سیادت و قبادت، عقیدت و محبت، تحائف و ہدایا و نذرانے، روزی روٹی و ملبوسات و شاندار محلات و جاندار وسائل معاش سب اسی پیشے سے انھیں حاصل ہوتے ہیں۔

صدیوں سے اس کی عادی قوم کے اصلاح کی امید محض دعاؤں سے نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اپنا کوئی معجزانہ کرشمہ دکھلائے تو البتہ ہو سکتا ہے، اس میں شک نہیں کہ بقول حافظ ذہبی ابو حفص اصغر و کبیر اعیان محدثین میں سے بلند پایہ فقیہ حضرات تھے، ان لوگوں کے امام بخاری سے گہرے خاندانی مراسم و تعلقات تھے، امام بخاری کے ساتھ بر وصلہ ابو حفص نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسانات امام بخاری کے والدین بلکہ ہو سکتا ہے کہ جدین بھی کرتے رہے ہوں۔

② الفوائد البہیہ (ص: ۱۸ و ۱۹)

① حاشیہ بر جواہر المصیہ (۱/ ۱۶۶ و ۱۶۷)

امام بخاری کی مالی حالت اور ضرورت مندوں پر داد و دہش:

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ابو حفص کبیر امام بخاری کے والد کے قائم کردہ مکتب میں صرف ایک مدرس تھے اور مدرسہ والی تنخواہ سے کسی طرح اپنی روزی روٹی چلاتے تھے، کیونکہ مکاتب کے مدرسین کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے یتیم و نادار طلبہ اور ان کے متعلقین کے ساتھ بروصلہ کر سکیں، مصنف انوار کے اس دعویٰ کمذبہ پر کوئی بھی معتبر دلیل نہیں، مصنف انوار نے یا تو اسے اپنی صلاحیت اختراع کا ذیہب سے ایجاد کر لیا یا اپنی طرح کے فرقہ مرجیہ کے کذابین سے اسے بطور تبرک و چاشنی لے کر زیب قرطاس کر دیا، امام بخاری کی مکتبی تعلیم کے زمانے میں معلوم نہیں والد امام بخاری فوت ہو کر امام بخاری کو یتیم چھوڑ کر عالم آخرت کو سدھار چکے تھے یا زندہ بنجیر تھے، اگر موصوف کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم فوت ہو گئے تھے تو جیسا کہ عرض کیا گیا بہت بڑی دولت و ثروت و جانداد اپنے پس ماندگان کے لیے چھوڑ گئے تھے، والد امام بخاری اپنے آباؤ اجداد کی طرح بہت بڑے کاشت کار بھی تھے اور لمبی چوڑی کاشت کاری کے علاوہ وہ بہت بڑے کامیاب تاجر بھی تھے، ان کے تجارتی کاروبار میں ریشمی کپڑوں کی تجارت بھی تھی اور اتنے بڑے کاروبار کے ساتھ وہ اپنے گھر اپنے قائم کردہ مدرسہ میں مدرس کے فرائض بھی انجام دیتے، وہ درس حدیث عام محدثین کبار کی طرح دیتے، یہ احمد بن حفص ابو حفص کبیر جن کی مدح سرائی میں فرقہ کوثریہ بشمول مصنف انوار اپنے اس زعم کے سبب رطب اللسان ہے کہ وہ مرجی المذہب حنفی المشرّب تھے، وہ البتہ امام بخاری کے والد کے تلامذہ میں سے تھے، اگر احمد بن حفص نے مکتب والد بخاری میں ملازم و مدرس رہ کر امام بخاری کو پڑھایا تو اس سے بڑا احسان والد امام بخاری نے ابو حفص پر کیا کہ انھیں اپنے مدرسہ میں داخل کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی۔

آخر کذاب اعظم مصنف انوار نے اس حقیقت ثانیہ کے ذکر سے اپنے ہم مزاج کوثریہ جمہیہ و مرجیہ حنفیہ رائے پرست کی طرح کیوں حقیقت امر پر پردہ ڈالا اور حق پوشی کی ناپاک و مذموم کوشش اپنی عادت و خطرات ثانیہ کے مطابق کی؟ جس زمانے میں امام بخاری اپنے والد کے قائم کردہ مکتب میں ابو حفص کبیر سے پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں اگر وہ یتیم ہو چکے تھے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا تو ظاہر ہے کہ امام بخاری کے گھر والے یہ مکتب اپنے وسائل وافرہ سے چلا رہے تھے، ان کے گھر آبائی پیشہ زراعت اور تجارت بڑے پیمانے پر ان کے بھائی اور والدہ محترمہ کے ذریعہ جاری تھا، والدہ گھر کے خدام و ختم اور نوکروں چاکروں مزدوروں کی مدد سے اس کاروبار کو چلاتی تھیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سارے کاروبار کی دیکھ بھال ان کے بھائی کرتے تھے، اس طرح امام بخاری اس زمانہ یتیمی میں بھی نہایت خوشحال و فارغ البال تھے، انھیں کسی کے بروصلہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، البتہ ان کے آبائی مدرسہ کے مدرس ابو حفص نے بھی انھیں دوسرے اساتذہ کی طرح پڑھایا۔ اتنی بڑی دولت و ثروت کے باوجود والد امام بخاری کا یہ بیان گزرا کہ مکتب والد امام بخاری میں ملازم ابو حفص کبیر ہی کو مخاطب کر کے کہا کہ میری اتنی بڑی دولت و ثروت میں ایک درہم حرام و مشکوک نہیں، والد امام بخاری کی یہ بات سن کر ابو حفص کبیر کا اپنی نظر میں خود کو ذلیل محسوس کرنے کا آخر کیا معنی و مطلب فرقہ مرجیہ بشمول مصنف انوار سمجھتا ہے؟

امام بخاری کا تجارتی و زرعی کاروبار:

جو نقد رقوم امام بخاری کو اپنے حصہ کی میراث سے ملی تھیں ان کے خاصے حصے کو امام بخاری نے بطور مضاربہ (تجارت کی

وہ صورت کہ ایک آدمی اپنی نقد رقوم کسی کو اس شرط پر دے کہ تجارت کرو اور جو نفع ہو اس میں ہمارا آدھا تہائی یا چوتھائی حصہ ہوگا اور تمہارا باقی ماندہ حصہ ہو، اور اصل نقدی رقوم ہماری رہیں گی اگر نفع کے بالمقابل گھٹا ہو تو اس میں بھی ہم اسی تناسب سے شریک ہوں گے) لگا دیا تھا۔ اس طرح کا کاروبار حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا بھی تھا جو مکہ مکرمہ کے مال دار ترین لوگوں میں سے تھیں، اسی طرح کا کاروبار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ بھی کرتے تھے، اسی کاروبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تو بہت زیادہ منافع حاصل ہوئے ہی تھے، خود ہمارے نبی ﷺ بھی خاصے مالدار ہو گئے، بالآخر آپ ﷺ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے شادی ہی کر لی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت مطہرہ پر ہماری ایک مبسوط کتاب ہے جسے میں کئی سال پہلے لکھ چکا ہوں، افسوس کہ اس کی طباعت ابھی تک نہ ہو سکی۔

امام بخاری لوگوں کو لمبے لمبے قرض دیا کرتے تھے:

امام بخاری اپنے تجارتی کاروبار کی بدولت بہت مالدار تھے، ایسے مالدار سے لوگ قرض بھی بکثرت لیا کرتے ہیں، ایک آدمی نے پچیس ہزار درہم قرض لیے تھے جو آج کل کے حساب سے پچیس لاکھ روپے کے برابر ہیں، وہ قرض دار اتنی بڑی رقم دبا بیٹھا اور دینے سے راہ فرار اختیار کر گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ لا پرواہ قرض دار اس وقت آمل (طبرستان کا ایک شہر جو بخارا سے قریب ہے) گیا ہے، اس سے پیسے وصول لیجیے، امام بخاری نے فرمایا اسے تقاضہ کے ذریعہ پریشان کرنا ٹھیک نہیں، اس تاجر کو جو اس تحریک کی خبر لگی تو وہ خوارزم بھاگ نکلا، امام بخاری کے تلامذہ نے کہا کہ حکومت سے مدد لے کر سرکاری کارروائی کے ذریعہ رقوم وصول لیجیے، مگر امام بخاری نے یہ تجویز رد کر دی، مگر بعض مخلص تلامذہ نے گورنر آمل کے ذریعہ یہ رقوم واپس دلانے کے لیے سرکاری طور پر چارہ جوئی کی، اس کی خبر امام بخاری کو ہوئی تو ان مخلص تلامذہ پر نکیر کر کے اس کارروائی کو بروئے کار لانے سے منع کر دیا، یہ قرض دار خوارزم سے مرو گیا، وہاں کی حکومت اور تجارت نے قرض دار پر سختی کی کہ روپے واپس کرے، امام بخاری نے بمشکل تمام دس درہم ماہوار کی قسط ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی، آخر ایسا بھی نہ ہو سکا اور وہ سارے روپے ڈوب گئے۔^①

یہ تھی امام بخاری کی دولت مندی کہ بعض قرض دار اتنی بڑی رقم، جو آج کے حساب سے لاکھوں روپے ہوں، دبا بیٹھے اور امام بخاری کے جبین مبارک پر شکن تک نہ آئی بلکہ اس سے اظہار ہمدردی رکھتے، اس واقعہ سے امام بخاری کی حکومت وغیرہ حکومت و تجارت آپ کی ڈوبی ہوئی رقوم کی بازیابی کی کوشش بطور خود کرتے، حکومت بھی اور تجارت و عوام بھی، جب ایک ایک آدمی کو پچیس لاکھ امام بخاری قرض دے دیا کرتے تو اس سے امام بخاری کی دولت و ثروت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، امام بخاری مشائخ و محدثین کی مالی مدد بھی کرتے، اس سے علیحدہ ماہوار پانچ سو درہم مساکین محدثین اور طلبہ پر خرچ کرتے۔^② جس یتیم و سیر امام بخاری کی دولت و ثروت کا یہ حال ہو اس کے ساتھ ابو حفص جیسے مفلوک الحال محدثین و فقہاء بروصلہ کیا کرتے وہ تو خود امام بخاری کی داد و دہش سے بہرہ ور ہوا کرتے ہوں گے!؟

① سیرت بخاری کا ماحصل از (ص: ۷۱ و ۷۲ اردو ایڈیشن) و (ص: ۷۱ و ۷۲ عربی ایڈیشن)

② سیرت بخاری اردو ایڈیشن (ص: ۷۰ و ۷۱) و عربی ایڈیشن (ص: ۷۲) بحوالہ مرقاة شرح معرعة (۱/ ۱۴)

امام بخاری کے تجارتی منافع کی ایک جھلک:

یہی ابو حفص، جو والد امام بخاری کے شاگرد اور احسان مند تھے، انھوں نے امام بخاری کی خدمت میں ازراہ خیر خواہی کچھ تجارتی ساز و سامان بھیجے، اسی دن شام کو کچھ تجارتی ساز و سامان پر پچاس ہزار درہم نفع دینے لگے اور یہ بات چیت کر کے وہ چلے گئے کہ کل آئیں گے مگر کل ان کے آنے سے پہلے اس سامان تجارت پر دوسرے تجارتی دس ہزار درہم نفع دینے لگے مگر موصوف نے کہا کہ میں پانچ ہزار نفع دینے والے تاجرین ہی کو یہ سامان دینے کی نیت رات ہی سے کر چکا ہوں، اس لیے یہ سامان اسی نفع پر میں انھیں دوں گا۔^① جس کی تجارت میں ایک دن میں پانچ ہزار درہم نفع ہو جائے، اس کی دولت و ثروت کا اندازہ لگائیے، پھر مصنف انوار بشمول فرقہ کوثریہ کذابہ اور ان کے عام وجود میں آنے سے پہلے والے مرجیہ کی کذب بیانی ملاحظہ کیجیے کہ کیا اس طرح کے امام بخاری ابو حفص کبیر کی خبر گیری اور بروصلہ کے محتاج ہو سکتے تھے جو خود ابو حفص جیسے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ابو حفص کبیر کی مالی بد حالی دیکھ کر انھیں بھی اپنے کاروبار میں کسی طرح کا شریک بنا لیا تھا تاکہ ان کی اقتصادی حالت سنبھل سکے، بشمول مصنف انوار مرجیہ کذابہ کے اکاذیب کو کون باشعور انسان خاطر میں لاسکتا ہے؟

ابو یوسف سے ابو حفص کے اثباتِ تلمذ کا کوثریہ کذابہ سے مطالبہ محمد سے حاصل شدہ علوم ابی حفص مجموعہ اکاذیب و تحم ہیں:

مصنف انوار نے جو یہ کہہ لکھا ہے:

”ابو حفص کبیر نے فقہ وحدیث کی تعلیم ابو یوسف و محمد سے حاصل کی اور یہ امام محمد کے کبار تلامذہ میں سے ہیں۔“
تو ہم کو کہیں نظر نہیں آیا کہ ابو حفص کبیر نے ابو یوسف سے بھی روایت کی ہے، اگر ان کی تعلیم ابو یوسف و محمد سے ہوئی تو کوئی شک نہیں کہ اپنے ان دونوں کذاب اساتذہ سے حاصل شدہ ان کا علم مجموعہ اکاذیب ہے اور محمد کا جہمی و مرجی رائے پرست ہونا متحقق ہے، ابو یوسف کے بیانات مختلف ہیں، وہ کبھی امام ابو حنیفہ کے مذہب تجہم و ارجاء و رائے پرستی سے اظہارِ بیزاری کرتے، کبھی ساکت رہتے، اس لیے ان کا معاملہ مشکوک ہے اور عام اہل علم نے ابو حفص کو کبار تلامذہ محمد سے نیز محمد کو ان کے کبار شیوخ میں ذکر کیا ہے، اگر ابو یوسف کے یہ شاگرد ہوتے تو لوگ امام محمد کو ان کے کبار اساتذہ میں ذکر نہ کرتے، لہذا مصنف انوار اور ان کی کذاب حرافہ کوثریہ دیوبندی پارٹی کسی معتبر ذریعہ سے ان کا شاگرد ابی یوسف ہونا ثابت کرے، بہر حال امام محمد سے ان کے علوم حاصلہ مجموعہ اکاذیب جہمیہ و مرجیہ و اہل الراہ ہیں۔

کیا اساتذہ امام بخاری اصحابِ ظواہر تھے جو فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے؟

مصنف انوار نے جو یہ لکھا:

”سفر حج کے دوران امام بخاری پر بعض اصحابِ ظواہر مثلاً حمیدی، نعیم بن حماد خزاعی، اسماعیل بن عرعرة وغیرہ کے اثرات غالب آگئے، یہ سب فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے اور خصوصیت سے امام اعظم اور ان کے اصحاب سے برے جذبات و خیالات رکھتے تھے الخ۔“

① سیرت بخاری اردو (ص: ۷۳) و عربی (ص: ۷۴ بحوالہ مقدمہ فتح الباری)

تو اولاً کذاب اعظم مصنف انوار اور ان کی کذابہ کوثریہ دیوبندی پارٹی کا کوئی فرد یا اس کے جملہ افراد اپنا سارا زور تزویر و تلبیس صرف کر کے اہل اسلام کے دائرہ اصول و شرافت میں رہتے ہوئے ثابت کریں کہ مذکورہ اساتذہ امام بخاری اصحاب ظواہر میں سے تھے۔

ثانیاً: یہ کذابین ثابت کریں کہ اپنے ان اساتذہ سے سفر حج ہی کے دوران امام بخاری اثرات سے متاثر ہوئے۔

ثالثاً: یہ کذابین یہ ثابت کریں کہ مذکورہ اساتذہ امام بخاری فقہ سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔

رابعاً: یہ کذابین یہ ثابت کریں کہ یہ اساتذہ امام بخاری خصوصیت سے امام اعظم اور ان کے اصحاب سے برے جذبات رکھتے تھے۔

خامساً: امام بخاری کے دوران سفر حج ہی میں ان اساتذہ سے حصول علوم کر کے ان کے اثرات سے متاثر ہونا چند دنوں کے

اندر ممکن ہونا بھی یہ کذابین ثابت کریں، حج محض چند دنوں میں ادا ہو جاتا ہے، اور اس دوران حجاج فرائض و مناسک حج

کی ادائیگی میں مصروف رہا کرتے ہیں، پھر یہ سارے اساتذہ امام بخاری اور خود امام بخاری کو کہاں سے اتنی فرصت

دوران حج ملی کہ ان حضرات سے حصول علم کر کے امام بخاری ان سے متاثر ہو گئے، اور یہ کہ یہ سب اصحاب ظواہر تھے، ان

سب کا دوران سفر حج امام بخاری سے مل سکتا تا قیامت یہ فرقہ کذابہ حرافہ نہیں ثابت کر سکتا، ان سے صرف امام حمیدی مکہ

مکرمہ کے باشندہ تھے مگر قیاس سے کہا جاسکتا کہ دوران حج ان سے امام بخاری کی ملاقات ہوئی ورنہ دلیل صریح واضح

سے اسے ثابت کرنا اس فرقہ کذابہ حرافہ کے لیے ممکن نہیں، مذکورہ اساتذہ امام بخاری سے قطع نظر امام ابو یوسف اور متعدد

تلامذہ ”امام اعظم“ نے علی الاعلان صراحۃً کہا کہ امام ابو حنیفہ جہمی مرجی داعی جہمیت و ارجاء معتقد خلق قرآن نصوص کے

بالمقابل ذاتی رائے و قیاس پر کاربند اور اپنے ذاتی قیاس و رائے کے خلاف نصوص شرعیہ کو رد کر دینے والے خالص رائے

پرست تھے، اس فرقہ کذابہ نے امام بخاری کے اساتذہ مذکورین پر یہ افتراء و اختراع و بہتان و اتہام والا گھناؤنا جھوٹا الزام

کیوں لگا دیا؟ یہ فرقہ کذابہ اپنے اس افتراء کی اتہام کا صحیح ہونا بدلائل صحیحہ ثابت کرے، متواتر المعنی روایات سے ”امام اعظم“

کا حامی خانہ جنگی اور خلفاء کے خلاف خروج و بغاوت کا زبردست داعی و حامی ہونا بھی ثابت ہے، نیز ان تلامذہ ابی حنیفہ

سے ثابت ہے جن کو یہ فرقہ کذابہ چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے ارکان کہتا ہے، ان سارے اوصاف سے امام ابو حنیفہ کو

متصف کرنے والے تلامذہ ابی حنیفہ کی ان باتوں سے عالم اسلام کے سبھی ائمہ اہل سنت و عوام اہل سنت کا غضبناک ہو کر ان

سے متفرق و توحش ہونا بالکل فطری بات تھی، اس فطری رد عمل کے رد میں اس فرقہ کذابہ کے پاس کیا معقول دلیل و توجیہ ہے؟

کذاب اعظم مصنف انوار فرقہ کوثریہ دیوبندی کی موافقت کرتے ہوئے جو یہ گھناؤنا جھوٹ و افتراء گھڑے ہوئے ہیں کہ

”امام بخاری نے بھی تاریخ وغیرہ میں وہی باتیں بے تحقیق لکھ دیں جو ان لوگوں سے سنی تھیں“ تو اس فرقہ کذابہ کے پاس اس کا

کیا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ وغیرہ میں ان لوگوں سے سنی ہوئی باتیں بے تحقیق لکھ دیں؟

فرقہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ کے اکاذیب کے رد بلیغ کی طرف اشارات واضحہ:

امام فسوی نے کہا:

”حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم ثنا أبو مسهر عن مزاحم بن زفر قال: قلت لأبي حنيفة:

یا ابا حنیفہ! هذا الذي تفتي والذي وضعت في كتابك هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه! ^①

”مزام بن زفر نے کہا کہ میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ اپنی کتابوں میں اپنی تدوین کردہ فقہی وغیر فقہی باتوں پر مشتمل جو فتاویٰ تحریر کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے ان فتاویٰ کے بالکل خلاف ہیں جو آج کل آپ بیان کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی مدون کردہ کتابوں والے فتاویٰ ومسائل ہی بلا شک وشبہ آپ کے اس زمانہ والے فتاویٰ کے بالمقابل صحیح و برحق ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے جواباً کہا کہ خدا کی قسم! مجھے پتہ نہیں، غالباً میرے پہلے والے فتاویٰ مدونہ ایسے باطل ہیں جن کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں۔“

مذکورہ بالا روایت کی سند نہایت درجہ صحیح و معتبر ہے، اس روایت صحیحہ کے مطابق امام ابو حنیفہ نے اپنی کتابوں میں اپنے مدون کردہ فتاویٰ ومسائل کو مشکوک اور مجموعہ باطل قرار دیا ہے، امام ابو حنیفہ کے مجموعہ باطل قرار دادہ یہی مسائل مدونہ جمہیت زدہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ کے دین و ایمان و مذہب و مسلک ہیں، جن کی تعلیم و ترویج کے لیے اس فرقہ نے لاکھوں مدارس دنیا میں کھول رکھے ہیں اور انھیں کی اتباع کے یہ لوگ داعی ہیں، عالمی پیمانے پر ان کی تبلیغی جماعت کھربوں روپے خرچ کر کے اس کی تبلیغ و اشاعت میں مدارس حنفیہ و واعظین حنفیہ و معلمین و مدرسین حنفیہ مصنفین و مؤلفین حنفیہ کی طرح سرگرم عمل اور بہت تازہ دم و فطیل ہے۔

اس فرقہ کذابہ کے علم و فضل کی طرف منسوب کذابین یہ بتلائیں کہ مذکورہ بالا سند سے مروی مذکورہ روایت کے رواۃ میں سے کون سا راوی امام بخاری کے ان اساتذہ ظواہر میں سے ہے جو امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے خلاف مشتعل کرنے والے بیانات دیتے تھے، جن کے نام مصنف انوار نے ارکان کوثریہ کی تقلید میں لکھے ہیں، اور مصنف انوار سمیت جملہ ارکان تحریک کوثری و زعیم تحریک کوثری اس طرح کی باتوں پر نیز پوری دیوبندی حنفی مرجیہ رائے پرست پارٹی نعرہ تحسین و تصدیق و توثیق لگا رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مجموعہ باطل قرار دیے ہوئے عقائد و فتاویٰ ومسائل کو دین و ایمان و مذہب و مسلک اوڑھنا بچھونا بنالینے والے لوگوں کا امام بخاری اور ان کے اساتذہ مذکورین کے خلاف نعرہ بدتمیزی لگانا کون سے طریق عمل سے تعبیر کئے جانے کا مستحق ہے؟ امام فسوی (۷۸۲/۲) نے بسند صحیح ابو یوسف رکن مجلس تدوین فقہ حنفی سے امام ابو حنیفہ کا جہمی مرجی و خلاف نصوص فتویٰ دینے والا ہونا نقل کیا، پھر یہی بات دوسری سند سے (۷۸۳/۲) نقل کی اور اسی صفحہ پر بسند صحیح ابن المبارک رکن مجلس تدوین فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کا ہوا پرست بدعتی مرجی المذہب ہونا نقل کیا، اور اسی صفحہ پر بسند صحیح امام سفیان بن عیینہ سے یہ نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ نے اہل اسلام کو جتنا زیادہ ضرر پہنچایا اس سے زیادہ مضرت رساں دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔

پھر (۷۸۳/۲) بسند صحیح امام بیہقی بن حمزہ و سعید بن عبد العزیز تنوخی دونوں کا یہ بیان نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ جو تا وچیل کی پرستش و عبادت کو مباح و جائز و بے ضرر فعل بتلاتے تھے، پھر اسی صفحہ پر بسند صحیح بشر بن ابی الازہر نے خواب دیکھا جس کے ہر چہار جانب سربراہان مذہب نصرانیت موجود تھے، میں نے اس خواب کا ذکر ابو یوسف رکن مجلس تدوین فقہ حنفی سے کیا تو انھوں نے کہا کہ اس خواب کا ذکر آپ اور کسی سے نہ کیجیے گا، پھر (۷۸۵/۲) بسند صحیح نقل کیا کہ امام ایوب نے کہا کہ ابو حنیفہ و اصحاب

ابی حنیفہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی آیت ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ﴾ کے مصداقین میں سے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری روایات معتبرہ انھیں معنی و مفہوم کی نقل کیں، کیا یہی اساتذہ امام بخاری ہیں جن کے نام مصنف انوار اور کوثری کذابہ پارٹی نے لکھے ہیں؟ اس قسم کی بہت ساری روایات معتبرہ کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

کیا فقہ سے مناسبت صرف وہی امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب ہی رکھتے تھے اور رکھتے آ رہے ہیں اور رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے جنھوں نے اپنے مجموعہ فتاویٰ و مسائل و عقائد و نظریات کو مشکوک و مجموعہ باطلیل کہا ہے، اور ان کے علاوہ جملہ ائمہ اسلام دنیا میں آج تک پیدا ہوئے اور ہوں گے وہ فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے؟ کیا انہی حقائق میں سے بعض کا ذکر کر دینے والے امام بخاری نے یہ باتیں بے تحقیق لکھ دیں ہیں اور اکاذیب کے پرستار مصنف انوار سمیت سارے جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ اہل الراۓ ہی صداقت کیش ہیں؟ کیا کذب و باطل پرستی ہی ان کذابین کے مذہب میں حق پرستی اور تحقیق پسندی ہے؟

کذاب اعظم مصنف انوار سمیت ان کی پارٹی کا یہ مکذوبہ دعویٰ ذرہ برابر بھی شائبہ صداقت نہیں رکھتا کہ امام بخاری پر ابتدائی سولہ سال کی عمر تک جو بہتر اثرات فقہ و فقہائے حنفیہ کے بارے میں تھے وہ ختم ہو گئے، وہ اہل فتویٰ کے درجہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔¹

امام بخاری تو اہل حدیث والدین و خاندان میں پیدا ہوئے، اہل حدیث والدین و خاندان کی گود میں پروان چڑھے، اہل حدیث خاندان خصوصاً والدہ و بھائی و اساتذہ کی زیر تربیت رہ کر تعلیم پائی اور پیدائش سے لے کر وفات تک اہل حدیث رہے، متواتر حدیث نبوی میں ”کل مولود یولد علی الفطرۃ“ جو کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر بچہ مذہب اہل حدیث پر پیدا ہوتا ہے، پھر اسے جیسا ماحول ملتا ہے اسی میں ڈھل جاتا ہے، بحمد اللہ امام بخاری اہل حدیث ماحول میں بچپن سے لے کر وفات تک رہے اور اہل حدیث مذہب پر ہمیشہ برقرار رہے، اسی کی حمایت و حفاظت اور اسی کی طرف سے دفاع میں پوری زندگی اور سرمایہ نچھاور کیا، امام ابو حنیفہ غیر مسلم عیسائی والدین کے گھر پیدا ہوئے، ایک طویل زمانہ تک عیسائیوں کے زیر تربیت و پرورش اور زیر تعلیم رہے، پھر نہ جانے کس عمر میں کس کے ہاتھ پر کیسے مسلمان ہوئے مگر ائمہ جہمیت و مرجیہ و اہل الراۓ کے ذریعہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، وہ ان کی تعلیم کی بدولت جہمیت و مرجیت کے بڑے مناظر و متکلم و مبلغ جہمیت وارجاء رہے، خوف حکومت سے بظاہر تجہم کو تو چھوڑ دیا مگر بقول ابو یوسف باطن جہمیت ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ مسلمانوں میں باہم خانہ جنگی، اسلامی حکومتوں کے خلاف خروج و بغاوت کے حامی اور اس کے لیے پیسے خرچ کرنے والے تھے، موصوف کا یہ طریق عمل تمام اکابر ائمہ کرام کی نظر میں بے حد مغضوب و مکروہ رہا، ہر قابل ذکر امام اہل سنت نے وضاحت سے فرمایا کہ موصوف اسلام اور اہل اسلام کے لیے بے حد ضرر ناک اور اسلام کی ہر ہر کڑی کے توڑنے والے تھے، موصوف کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت و خروج کی سرگرم حمایت کے جرم میں حکومت وقت نے پندرہ دن مقید و محبوس رکھ کر زبردستی زہر ہلا بل پلا کر ہلاک کر دیا اور ان کے ہلاک کیے جانے پر اکابر ائمہ کرام امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام سفیان عیینہ، امام مالک، امام ابن عون، حماد بن مسلم، حماد بن زید وغیرہم نے اطمینان کا سانس لیا، ان ائمہ دین کے برخلاف کسی کا ایک لفظ بھی حمایت میں نہیں ملتا مگر جس مذہب کی بنیاد موصوف ڈال کر اور اسے برقرار رکھنے والے اپنے تلامذہ تیار کر کے دنیا سے گئے انھوں نے اسے بہر قیمت برقرار رکھا، مناصب حکومت پر

قابل ض ہو کر بذریعہ سازش جہمی حنفی حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی اور غیر حنفی غیر جہمی غیر مرجی غیر رائے پرست طاقتوں کو بزور شمشیر و سنان نام نہاد اسلامی حکومت کے ہاتھوں توڑا، ائمہ اہل سنت میں سے بہت سے افراد کو قتل کیا، ان کے درس و تدریس پر پابندی لگائی، اہل سنت کو سرکاری ملازمت سے محروم رکھا، غیر جہمی اسلامی حکومت نے عقیدہ غلط قرآن رکھنے کے سبب موصوف کو صرف دھمکی دیکر توبہ کرا کے آزاد چھوڑ دیا مگر اس کا بدلہ جہمی حکومت نے لاکھوں اہل سنت کو قتل و قید و جس زوراً و جبراً جہمی بنانے سے لیا، پورے عالم اہل سنت میں کہرام مچ گیا، آج بھی جہمیت زدہ اس مرجی حنفی رائے پرست فرقے کا یہی طریق عمل صدیوں کی طرح جاری ہے، بزور طاقت و مال مسلک اہل سنت والوں پر یہ لوگ مظالم ڈھاتے آرہے ہیں، ان سے سخت عداوت و کدورت رکھتے اور تصانیف و رسائل کے ذریعہ اہل حدیث پر رد و قدح و استہزا و مذاق اڑانے کا طویل و عریض سلسلہ رکھتے ہیں، پناہ بخدا کیا یہ ساری باتیں غیر حقیقی ہیں؟ ہماری کتاب ”ضمیمہ کا بحران“ پڑھیے، اس میں ان باتوں کی زیادہ وضاحت ملے گی۔

طبقات شیرازی میں امام بخاری کا عدم ذکر:

طبقات شیرازی میں فقہاء کی فہرست میں امام بخاری کے عدم ذکر کو مصنف انوار نے بڑی خوشی سے ذکر کیا، اس میں ان سارے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں مصنف انوار نے معدوم الوجود چھل رکنی مجلس تدوین کے ارکان کہا ہے، نیز بہت سارے فقہائے مرجیہ جن کو مصنف انوار اور ان کی کوثری دیوبندی پارٹی فقہاء کہتی ہے ان کا ذکر طبقات شیرازی میں ہے، اگر محدثین کرام نے امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب جہمی، مرجی، رائے پرست حنفی فقہاء کا ذکر زمرہ محدثین میں نہیں کیا تو اسے وہ اور ان کی پارٹی ظلم و ستم، تعصب و عناد سے تعبیر کرتی ہے اور ان محدثین کے فقیہ ہونے سے بالصرحتہ جو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے اعراض کرتے ہیں وہ عین عدل و انصاف و رواداری ہے، اسی فرق کی وضاحت ذرا فرقہ کوثریہ کردے مگر دائرہ شرافت میں رہتے ہوئے، امام نعیم بن حماد خزاعی (متوفی ۲۲۸ھ) نے اپنی وفات سے بہت پہلے کہا کہ ”محمد بن اسماعیل فقیہ ہذہ الأئمة“ یعنی امام بخاری امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے فقیہ ہیں۔^① یہی بات امام یعقوب بن ابراہیم دورق نے بھی کہی۔ ابو مصعب زہری نے کہا کہ فقہ وحدیث میں امام بخاری و امام مالک کا درجہ یکساں ہے۔^② امام بزار محمد بن بشار امام بخاری کو ”سید الفقہاء“ کہتے تھے۔^③ ان نقول سے فرقہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کی تکذیب ہوتی ہے، مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

مصنف انوار کی پرواز زاغ:

مصنف انوار نے کہا:

”امام ابو حفص کبیر کا حافظہ حیرت انگیز تھا، خلف بن ایوب و ابوسلیمان آپ کے رفیق درس تھے، جو کچھ وہ دونوں

① خطیب (۲/۲۲) تہذیب الکمال (ص: ۱۱۷۱) و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۳) البدایۃ والنہایۃ (۱۱/۳۱) وسیر أعلام النبلاء (۱۲/۴۱۹)

② سیر أعلام النبلاء (۱۲/۴۲۰) و تہذیب الکمال (ص: ۱۱۷۱) و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۳)

③ سیر أعلام النبلاء (۱۲/۴۲۲) و خطیب (۲/۱۶) و تہذیب الأسماء واللغات للنووی (۱/۶۸) و تہذیب الکمال (ص: ۱۱۷۰) و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۳)

ایک برس میں یاد کرتے یہ ایک ماہ میں یاد کر لیتے، وہ لکھتے تھے یہ لکھنے سے بھی بے نیاز تھے، جب امام محمد نے ان سب کو سند فراغت اور اجازت اختیاری دی تو خلف بلخ کو، ابوسلیمان سمرقندی کو، آپ بخارا کو روانہ ہوئے، آپ نے کشتی کا سفر کیا، آپ کی ساری کتابیں پانی کے تھیڑوں سے خراب ہو گئیں، بخارا پہنچ کر جس قدر پڑھا لکھا تھا اس کو پھر سے لکھ ڈالا بجز تین یا پانچ مسائل کے الف واد تک بھی مقدم و مؤخر نہ ہوا... الخ^①۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اکاذیب مصنف انوار وکثر یہ ہیں، اگر انھیں سچ قرار دینے کا کوئی دعویدار ہے تو دائرہ شرافت و اصول اسلام میں رہتے ہوئے ان کا مدلل حوالوں سے معتبر ہونا ثابت کرے، مصنف انوار نے اپنے ان اکاذیب کا کوئی حوالہ حدائق وغیرہ کے علاوہ نہیں دیا، حدائق بھی بالکل انوار الباری کے طرز پر متاخر مرجی کی مصنف انوار ہی جیسے کذاب کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی مجموعہ اکاذیب کتاب بزبان اردو ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مذکورہ بالا جھوٹی باتوں کا سچ ہونا فرقہ کوثریہ دیوبندیہ تا قیامت ثابت نہیں کر سکتا^②۔

ان دونوں اماموں کی ثقاہت سے کسی ایک فرد و بشر نے اختلاف نہیں کیا، اگر اس اجماع امت سے اختلاف کیا تو فرق جہمیہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست، دیوبندیہ بشمول مصنف انوار نے، امام نعیم بن حماد کا ثقہ امام ہونا مصنف انوار اور ان کی دیوبندی پارٹی کو تسلیم ہے، جیسا کہ اوائل کتاب میں بیان ہوا اور امام ابراہیم بن دورق (متوفی ۲۵۲ھ) کا ثقہ امام محدث و فقیہ ہونا متفق علیہ ہے، جیسا کہ عام کتب رجال و تاریخ میں منقول ہے، ان دونوں ائمہ کرام کی اس بات پر اجماع ہو چکنے کے بعد کذاب اعظم مصنف انوار اور ان کی کذابہ حرافہ پارٹی پادر ہوا کے علاوہ کیا ہندیان سرائی کر سکتی ہے؟ مصنف طبقات نے امام بخاری کے فقیہ امت ہونے سے کہاں انکار کیا ہے؟ امام نعیم نے یہ بات ۱۲۸ھ سے بہت پہلے کہی، یعنی وفات بخاری کے تیس سال سے بھی پہلے۔ وسیاتی التفصیل بہت بڑے فقیہ و محدث و مجاہد و فاتح امام احمد بن اسحاق سرماری بخاری کی عیادت کے لیے امام بخاری گئے، جب امام بخاری عیادت سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو امام سرماری موصوف نے کہا:

”من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فليَنظر إلى محمد بن إسماعيل.. الخ“

”جو حقیقتاً و صدقاً فقیہ دیکھنا چاہتا ہو وہ امام بخاری کو دیکھے۔“

امام بخاری جب امام سرماری کے یہاں پہنچے تھے تو انھیں بیمار ہونے کے باوجود امام سرماری نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔^③ ائمہ نیشاپور نے منفق اللسان ہو کر کہا کہ ”محمد أفقه من إسحاق“ یعنی امام بخاری امام اسحاق بن راہویہ سے بھی بڑے فقیہ ہیں۔^④ خود امام اسحاق بن راہویہ نے کہا: ”اكتبوا عن هذا الشاب البخاري فلو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفة بالحديث وفقهه“ یعنی امام بخاری کے علوم لکھو، اگر یہ نوجوان آدمی زمانہ حسن بصری میں ہوتے تو لوگ ان کی طرف رجوع کے محتاج ہوتے اس لیے کہ انھیں حدیث و فقہ میں معرفت ہے۔

یہ صرف اکاذیب مصنف انوار و حدائق کے مدح گانے میں بدست ہیں ان کے بنائے صرف ایک کام بن رہا ہے وہ ہے

① مقدمہ انوار (۱/ ۲۳۰) ② مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۳)

③ سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۴۱۷) و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۵۸)

④ سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۴۱۸) و طبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۲۲۳) و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۵)

اہلحدیث کے خلاف زور دار شرارتوں سے پر تحریک بازی و محاذ آرائی، ایک طرف مصنف انوار لکھتے ہیں کہ ابو حفص اپنے درس علوم کو لکھتے ہی نہیں تھے، دوسری طرف لکھتے ہیں ان کی کتابیں دریا کے تھپڑوں سے خراب ہو گئیں، تیسری طرف لکھتے ہیں کہ ان خراب شدہ کتابوں کو دوبارہ محض حافظہ کے زور پر موصوف نے لکھ ڈالا، کیا یہ سارے اکاذیب باہم متعارض و متناقض نہیں ہیں؟ ہم امام ابو حفص کبیر و صغیر کو اہل حدیث ہی مانتے ہیں، اگر فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کا دعویٰ اس کے خلاف ہے تو مدلل دلیل معتبر سے ثابت کرے مگر کسی بھی اہلحدیث امام یا غیر اہلحدیث امام کے متعلق اکاذیب کا انتساب ہمیں گوارا نہیں، اگر مصنف انوار کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ امام محمد نے مذکورہ تینوں حضرات کو سند فراغت و اختیار دیکر ہر ایک کو تین ممالک میں بھیجا تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اپنی تعلیم و تربیت سے امام محمد اپنے ہی جیسا اپنے شاگردوں کو بھی جہی المذہب مرجی المشرع حنفی و رائے پرست بنا کر اسلامی حکومت کے خلاف سازش رچا کر جہی حکومت قائم کرانے کی کوشش کے لیے بھیجا کرتے تھے اور یہ سازش نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور جہی حنفی حکومت معرض وجود میں آ کر اسلام کے اصل چہرے کو بگاڑ کر فلسفہ یونان و ہندوستان کا خول چڑھانے میں مصروف ہو گئی، اس طرح دنیائے اسلام میں باعتبار تعدد احناف بڑھنے لگے۔

امام ابو حفص کا رعب و جلال:

مصنف انوار نے کہا:

”آپ (ابو حفص کبیر) کے علم کا بڑا رعب و جلال تھا، ایک دفعہ والی بخارا محمد بن طالوت نے زیارت کا ارادہ کیا، لوگوں نے روکا کہ تم ان سے بھی بات نہ کر سکو گے، وہ ملاقات کو گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، آپ نے خود اس سے ہر چند کہا کہ کوئی مطلب ہو تو کہو مگر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ کچھ نہ کہہ سکا، واپس ہو کر لوگوں سے کہا تم واقعی درست کہتے تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔“^①

یہ معدوم الوجود واقعہ کی سند بھی مصنف انوار پر پیش کرنی ایک بھاری قرض ہے، مصنف انوار تو مر گئے اب ان کے روحانی وارثین یعنی فرقہ کوثریہ دیوبندیہ مرجیہ کے لوگ اس کی سند پیش کر کے اس کا معتبر ہونا ثابت کریں۔

چہ دلا وراست دزدے کہ بکف چراغ دارد

ہم مکذوبہ و معدوم الوجود قصص منسوب کیے بغیر ہر امام کی طرح امام ابو حفص کو بھی اہلحدیث غیر مرجی غیر حنفی مانتے ہیں، اس کے رد میں فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ جو کچھ کر سکتا ہو مدلل طور پر کہے، امام ابو حفص کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے حافظ ذہبی کے بلا دلیل انھیں حنفی کہہ دینے سے انھیں حنفی مرجی نہیں مانا جاسکتا جبکہ حافظ ذہبی نے خود ہی انھیں اہل سنت یعنی اہلحدیث میں سے کہا ہے، اہل سنت اور اہل الارواء و حنفیہ دو مختلف گروہ ہیں، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ چوتھی صدی کے پہلے والے ہر محدث کا اہل حدیث مذہب کا پیروکار ہونا اصل ہے، اس اصل کے خلاف نہایت ٹھوس و مستحکم دلیل ہی کی بنیاد پر کسی محدث کو غیر اہلحدیث خصوصاً مرجی حنفی مانا جاسکتا ہے، امام بخاری کے خلاف امام ابو حفص کبیر کا کسی طرح کا جارحانہ اقدام مستبعد سے بھی مستبعد تر ہے، کیونکہ وہ امام بخاری کے والدین اور خود امام بخاری کے مرہون احسان ہونے کے ساتھ امام بخاری کے مکتبی استاذ

رہ چکے تھے، بخارا میں فارغ التحصیل ہو کر آنے پر امام ابو حفص فرط مسرت سے باغ باغ ہو کر اپنے اس عظیم المرتبت شاگرد کے شاندار استقبال اور ان کے ساتھ اظہار عقیدت مندی میں مصروف ہو گئے، اصل کا تقاضا یہی ہے حتیٰ کہ اس کے خلاف بدلیل معتبر کوئی بات ثابت ہو، ۲۱۷ھ میں ابو حفص کی وفات سے پہلے اپنے وطن سے امام بخاری کے نکالے جانے کا کوئی بھی واقعہ وہم و قیاس سے بالاتر ہے، ان ایام میں امام بخاری بخارا سے بہت دور عرب ممالک میں اہم علماء سے ملنے جلنے اور تصنیف کتب میں مصروف تھے، یہ مکذوبہ خیال فرقہ مرجیہ کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ ضرور ہی اس میں کوئی مرجی ٹکڑم بازی ذخیل و اثر انداز ہوگی! میدان تحقیق میں ہوائی باتوں سے کوئی کام نہیں بنتا، اس میں دلائل معتبرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے فرقہ مرجیہ حنفیہ کے لوگ اسی طرح محروم ہیں جس طرح گدھے اپنے سر کے سینک سے محروم ہیں۔

مصنف انوار ہی نے لکھا ہے کہ ”امام بخاری نے اپنی والدہ محترمہ کی تربیت و نگرانی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کو گئے اور مکہ معظمہ میں قیام کر کے تحصیل علم میں مصروف ہوئے۔“ پھر مصنف انوار جیسے کذاب اعظم کو کیسے یہ خیال دماغ نجس میں سما گیا کہ امام بخاری کی خبر گیری و تعلیم و تربیت ابو حفص ہی نے کی؟ ابو حفص تو امام بخاری کے والد کے مکتب میں صرف ایک مدرس تھے، وہ بعض اسباق ضرور امام بخاری کو پڑھاتے رہے لیکن ان کی خبر گیری و کفالت کا ابو حفص کی طرف انتساب کا ذیب مرجیہ میں سے ہے۔

والدہ محترمہ کی دعاؤں کی برکت یا بلفظ دیگر کرامت سے امام بخاری کی بینائی کی واپسی:

مصنف انوار نے ”مشہور ہے“ کے لفظ سے صغر سنی میں امام بخاری کی بینائی زائل ہونے والی بات کا ذکر کیا اور واپسی بینائی بذریعہ دعائے والدہ بخاری سے خواب میں بشارت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کیا، مصنف انوار نے امام بخاری و دیگر محدثین کے بارہ میں عام مرجیہ کی طرح حسد و عداوت کے باعث ہی ”مشہور ہے“ کا لفظ لکھا ہے، کیونکہ بہت ساری مشہور باتوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہوتا خصوصاً مرجیہ کی اڑائی ہوئی مشہور کردہ باتیں عموماً بالکل بے اصل و مکذوب ہوا کرتی ہیں، یہ صرف ”مشہور ہے“ والی بات نہیں بلکہ حقیقت ثابتہ ہے، حافظ خطیب ناقل ہیں:

”حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذر جاني بأصبهان من لفظه قال: نبأنا علي بن محمد بن الحسين الفقيه قال: نبأنا خلف بن محمد بن الخيام قال سمعت أبا محمد المؤذن عبد الله بن محمد بن إسحاق السمسار يقول سمعت شيخاً... الخ.^①“

یہ مصنف انوار کی ”مشہور ہے“ والی بات کی سند ہے اور یہ سند صحیح و معتبر ہے۔ (کما سیأتی) اس سے امام بخاری کی والدہ محترمہ کا صلہ کرامات و مستجابۃ الدعوات، تہجد گزار مؤمنہ مخلصہ ہونا ظاہر ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

امام بخاری کی ابتدائی تحصیل علم حدیث کا زمانہ:

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مکتب کے زمانہ تعلیم ہی میں امام بخاری نے جامع ثوری پڑھ لی تھی، اور اسے پڑھانے والے استاذ سے سرزد ہونے والی غلطی پر روک ٹوک بھی کی جس سے استاذ اس قدر متاثر ہو کر اپنی فراست سے پیش گوئی کرنے پر مجبور ہوئے

کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک عظیم الشان انسان ہوگا اور اسے بڑی شہرت حاصل ہوگی۔^①
جامع ثوری بذات خود بہت سی احادیث کا مجموعہ ہے، گویا مکتب کے زمانہ تعلیم ہی سے امام بخاری حدیث پڑھنے لگے تھے اور مہارت بھی رکھتے تھے۔ لکھا ہے:

”ومات أبوه، وهو صغير، فنشأ في حجر أمه فألهمه الله حفظ الحديث، وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة، وهو ابن ستة عشرة سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ، وهو صبي، سبعين ألف حديث سرداً.“^②

”امام بخاری کے بچپن ہی میں ان کے والد فوت ہو گئے، اس لیے انھوں نے اپنی ماں کے زیر تربیت نشوونما پائی، اللہ تعالیٰ نے انھیں اسی زمانے میں حفظ حدیث کی توفیق بخشی جبکہ وہ طفل مکتب تھے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی میں انھیں ستر ہزار احادیث از بر حفظ تھیں اور سولہ سال کی عمر کے اندر ہی اندر وہ تمام کتب مشہورہ پڑھ چکے تھے۔“
حافظ خطیب نے بسند صحیح نقل کیا کہ امام بخاری نے فرمایا:

”ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من المكتب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، وقال يوما فيما يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونظر فيه، ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، فقال: صدقت، فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة، فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بهاء، وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاولهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول ﷺ في الليالي المقمرة، وقال: قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أنني كرهت تطويل الكتاب.“^③

”امام بخاری نے فرمایا کہ میں جب مکتب میں پڑھ رہا تھا تبھی مجھے حفظ حدیث کی توفیق مجانب اللہ بخشی گئی، امام ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق نے امام بخاری سے کہا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ فرمایا دس سال سے بھی زیادہ کم،

① نیز ملاحظہ ہو: مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۳)

② البداية والنهاية (۱۱/۳۰)

③ خطیب (۲/۶ و ۷) و تهذيب الكمال (ص: ۱۱۶۹) و طبقات الشافعية للسبكي (۲/۲۱۶) و مقدمہ فتح الباری (ص:

پھر میں مکتب سے پڑھ کر دس سال کی عمر میں فارغ ہو کر نکلا تو میں بخارا کے امام داخلی وغیرہ جیسے محدثین کی درسگاہ حدیث میں حدیث پڑھنے جانے لگا، ایک دن موصوف امام داخلی اپنے رف والے نسخہ کو دیکھ کر لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے کہ فرمایا: ”سفیان عن أبي الزبير عن إبراهيم“، میں نے علامہ داخلی کی کنیت کیساتھ انھیں مخاطب کر کے کہا کہ ابو الزبير نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے، اس پر امام داخلی نے مجھے ڈانٹ دیا، پھر بھی میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہو تو اس کی طرف مراجعت کر کے دیکھ لیجیے۔ امام داخلی کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ اندر اصل نسخہ دیکھنے چلے گئے اور اسے دیکھا، پھر باہر آ کر مجھ سے بولے ارے یہ بتلاؤ کہ اصل میں کس طرح ہے؟ میں نے کہا: ”سفیان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم“ امام داخلی نے فوراً میرے ہاتھ سے قلم لے کر رف والے نسخ کی یہ غلطی درست کی اور کہا کہ اے لڑکے تم نے سچ بات کہی۔ امام بخاری کے بعض اصحاب نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ فرمایا گیارہ سال، پھر جب میں سولہویں سال کی عمر میں داخل ہوا تو امام ابن المبارک وکیع کی کتابیں پڑھ چکا تھا، اور ان لوگوں (مراد علمائے عراق) کے کلام سے واقف ہو چکا تھا، پھر میں سولہویں سال کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے نکلا، حج سے فارغ ہونے پر میرے بھائی والدہ کے ساتھ گھر واپس آ گئے، مگر میں حصول علم حدیث کے لیے رک گیا اور دوہی سال میں اس قدر علوم سے آراستہ ہو گیا کہ اٹھارہویں سال کی عمر میں داخل ہوتے ہی میں نے ”قضایا الصحابة والتابعین وأقوالیہم“ نامی کتاب تصنیف کر ڈالی، یہ حضرت امام عبید اللہ بن موسیٰ (متوفی ۲۱۳ھ) کے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں میں نے قبر نبوی کے پاس چاندنی راتوں میں کتاب ”التاریخ“ لکھی، جو نام بھی میری کتاب التاریخ میں مذکور ہیں ان سے کم ہی ایسے ہیں جن کے متعلق میرے پاس کسی نہ کسی قصے (واقعہ) کا علم موجود نہ ہو مگر اختصار کے پیش نظر میں نے ان واقعات کو نظر انداز کر دیا۔“

امام بخاری عمر کے اٹھارہویں سال کا مطلب ہوا ۲۱۲/۲۱۱ھ، یعنی کہ امام بخاری ۲۱۲/۲۱۱ھ میں تصنیف کتب، وہ بھی اتنے اہم موضوعات پر، کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، امام بخاری کا یہ کہنا کہ میں نے ان کتابوں کی تصنیف عبید اللہ بن موسیٰ (متوفی ۲۱۳ھ) کے زمانے میں کرنے لگا تھا بلکہ کر چکا تھا، تو ظاہر ہے کہ وفات عبید اللہ سے ڈیڑھ دو سال پہلے ہی امام بخاری ان کتابوں کی تصنیف کر چکے تھے، فوت ہونے والے امام محمد بن یوسف فریابی کے یہاں امام بخاری درس حدیث دے چکے ہیں۔^① اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری ۲۱۲/۲۱۱ھ سے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف دونوں کام کرنے لگے تھے۔

امام داخلی کا ترجمہ نہ ملنے پر اظہار افسوس اور دیگر ائمہ محدثین سے امام بخاری کا تلمذ:

افسوس کہ ہمیں امام داخلی کا ترجمہ حتیٰ کہ نام و ولدیت تک کا پتہ نہ لگ سکا جن کی درسگاہ حدیث میں امام بخاری اپنی عمر کے گیارہویں سال پڑھ رہے تھے، یعنی ۲۰۴/۲۰۵ھ میں، اسی زمانے میں شہر بخارا اور یاسٹ بخارا میں بڑے بڑے نامور فقہائے محدثین موجود تھے حتیٰ کہ آپ کے آباء و اجداد کے مولیٰ حضرت بیان جعفی کی نسل سے نہایت عظیم المرتبت محدث امام ابو جعفر

عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان مسندی (مولود ۱۳۹ھ و متوفی ۲۲۹ھ) بخاری ہی میں درس حدیث دے رہے تھے، امام مسندی کی درسگاہ میں امام بخاری نے علوم حدیث کی تعلیم پائی، ان سے امام بخاری نے صرف صحیح بخاری میں چوالیس (۴۴) احادیث روایت کی ہیں۔ امام مسندی بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، ماوراء النہر یعنی دریائے جیون کے پار والے علاقہ خراسان میں صرف مسند احادیث بترتیب صحابہ مرتب کرنے کا کام سب سے پہلے انھوں نے کیا، یہ احادیث مسلسلہ و مقطوعہ کو قبول کرتے تھے نہ نقل کرتے تھے، امام حسن بن شجاع نے امام بخاری سے کہا کہ جب آپ خزانہ حدیث امام مسندی ہی کے پاس رہا کرتے ہیں تو آپ سے علوم حدیث بھلا فوت ہو سکتے ہیں؟^①

اس سے معلوم ہوا کہ امام مسندی خزانہ علوم حدیث کے مجموعہ تھے، ان سے امام بخاری کا رشتہ ولاء بھی تھا، وہ سنی المذہب یعنی اہل حدیث بھی تھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام بخاری کو مذہب اہل حدیث سے جو لگاؤ تھا وہ موروثی تھا، ان کے موالی اور آباء واجداد اور اس زمانے کے علماء بخاری مذہب اہل حدیث کے پیرو تھے، شاید باید ہی کوئی چھپا چھپا یا قسمت کا مارا بدنصیب مرجی المذہب حنفی ورائے پرست رہا ہو، حکومت بھی مذہب اہلحدیث ہی کی پیرو تھی، وہ امام داغلی یقیناً اہلحدیث مذہب کے متبع تھے جن کا ذکر اوپر آیا۔ اس زمانے میں اہل علم کو مرجی حنفی مذہب سے سخت تنفر و توحش تھا، خود امام محمد بن یوسف فریانی مرجیہ حنفیہ کو اپنے پاس پھٹکنے تک نہ دیتے، امام بخاری چھمی و مرجی حنفی ورائے پرست سے روایت کا پوری طرح بائیکاٹ رکھتے تھے، اگر مصنف انوار کا یہ دعویٰ ہے کہ امام بخاری احمد بن حفص ابو حفص سے حدیث پڑھے ہوئے تھے تو انھیں یہ کہے بغیر چار کار نہیں کہ احمد بن حفص اہلحدیث تھے۔

تنبیہ:

حافظ ابن حجر نے جو یہ کہا کہ امام بخاری نے سب سے پہلا سفر ۲۱۰ھ میں کیا، اگر وہ ابتدائے تعلیم کے وقت ہی سفر کر لیتے تو اپنے دوسرے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے لوگوں کو پالیتے، حافظ حدیث عبدالرزاق کا زمانہ ان کو مل بھی گیا تھا اور امام بخاری نے ارادہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جا کر استفادہ کریں مگر ان سے کہا گیا کہ شیخ مذکور کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ یمن نہ گئے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے، چنانچہ امام بخاری ان سے بالواسطہ روایت کرتے ہیں۔^② اس کلام حافظ ابن حجر میں ہم کو کلام ہے، مصنف انوار تو ہر وہ بات ضرور لکھنے کا التزام کرتے ہیں جس میں غیر جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ محدثین کی کسی بھی طرح کی تنقیص ظاہر ہوتی ہو، مگر ہمیں کذا ین جہمہ مرجیہ ورائے پرستوں کی باتوں کی پرواہ نہیں لیکن کلام ابن حجر سے ظاہر ہونے والی بات سے ظاہر ہونے والی تنقیص بخاری کا ازالہ ضروری ہے۔

الامام العلام الشیخ عبدالسلام مبارکپوری نے امام بخاری کی روایت کردہ احادیث ثلاثیات کے اساتذہ کی تفصیل اس طرح دی ہے اور کہا ہے کہ امام بخاری کے متعدد اساتذہ ایسے ہیں جو امام مالک والی حنفیہ کے شیوخ کے ہم طبقہ ہیں، مثلاً:

۱۔ محمد بن عبداللہ الانصاری (۲) حمید (۳) انس الصحابی

۲۔ مکی بن ابراہیم (۲) یزید بن عبید (۳) سلمۃ بن الاکوع الصحابی

۳۔ علی بن عیاش (۲) حریر بن عثمان (۳) عبد اللہ بن بسر الصحابی

۴۔ ابو نعیم (۲) الأعمش (۳) الصحابی المخضرم

۵۔ عبید اللہ بن موسیٰ (۲) معروف (۳) ابو الطفیل الصحابی

۶۔ خلاد بن یحییٰ (۲) عیسیٰ بن طہمان (۳) انس الصحابی

۷۔ عصام بن خالد (۲) حریر بن عثمان (۳) عبد اللہ بن بسر الصحابی

اس طرح کے چند سلسلوں کو لکھ کر محدثین لکھتے ہیں کہ ”کان البخاری سمع شعبة ومن كان في طبقته“ گویا امام بخاری نے شعبہ اور ان کے ہم طبقہ سے حدیث لی جو امام مالک و ابو حنیفہ کے اساتذہ تھے الخ^① امام بخاری اگر امام عبد الرزاق کو پالیتے تو بھی ان کی احادیث ثلاثیات سے عالی ہو کر ثنائیات کو نہ پہنچتیں کیونکہ امام عبد الرزاق کو نہ پانے سے امام بخاری کے اسناد عالیہ میں کوئی نقص نہیں ہوا، مصنف انوار نے حافظ ابن حجر کی ایک اہم بات اپنی عیاری و مکاری و تلیس کاری و تدلیس بازی کے سبب نقل کیے بغیر چھوڑ دی وہ یہ کہ ”وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي“ یعنی اگرچہ امام بخاری کو امام عبد الرزاق مل نہ سکے مگر امام بخاری کو امام عبد الرزاق کے تقریباً ہم طبقہ اساتذہ مثلاً امام یزید بن ہارون اور ابو داود طیالسی وغیرہ مل گئے۔^②

واضح رہے کہ امام عبد الرزاق ۲۱۱ھ میں فوت ہوئے اور امام طیلسی ۲۰۴ھ میں اور امام یزید بن ہارون ۲۰۶ھ میں، اور یہ معلوم ہے کہ امام عبد الرزاق ۲۰۰ھ میں مختلف و فاقد البصر ہو گئے تھے، اس لیے ان سے اخذ حدیث ۲۰۰ھ سے پہلے ہی کارگر ہو سکتا تھا، اس کے بعد ان سے پڑھنا بیکار و کالعدم تھا، حافظ ابن حجر کی اس بات میں جھول اور نظر ہے اور یہ بہت واضح بھی ہے، معلوم نہیں حافظ ابن حجر سے یہ تسامح کیسے صادر ہو گیا؟ امام بخاری ۲۰۰ھ میں صرف پانچ چھ سال کے طفل مکتب تھے، اس عمر میں وہ بھلا کس طرح امام عبد الرزاق کے یہاں طویل و عریض سفر کر کے جاتے؟ اس لیے حافظ ابن حجر کی یہ بات سراسر تسامح ہی تسامح ہے، البتہ امام بخاری نے بالواسطہ امام عبد الرزاق سے بکثرت روایت کی ہے۔

امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر:

امام ابو حنیفہ سے ایک تو بقول شاہ ولی اللہ سلسلہ روایت حدیث جاری ہی نہ ہو سکا، یعنی معنوی طور پر، اور جو کچھ بظاہر جاری بھی ہوا تو ان کی روایت کردہ کل روایات کی تعداد حافظ ابن حبان، جو احادیث ابی حنیفہ کے نہایت درجہ اسپیشلسٹ و متخصص و پی، ایچ، ڈی تھے، کی تصریح کے مطابق کل مرویات مسندہ ابی حنیفہ کی تعداد ایک سو تیس (۱۳۰) ہے، جن میں سے ایک سو بیس مرویات کی نقل میں وہ غیر معمولی غلطی کے مرتکب ہوئے، صرف دس حدیثیں بیان کرنے میں ان کا حال قدر غنیمت ہے، حافظ ابن حبان کے الفاظ یہ ہیں:

”كان رجلا جدلا ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث بمائة وثلاثين حديثا

① سيرة بخاري اردو ایڈیشن (ص: ۵۳) و عربی ایڈیشن (ص: ۵۴ و ۵۵)

② مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۷۸)

مسانید ما له حدیث فی الدنیا غیرها، أخطأ منها فی مائة وعشرين حديثاً، إما أن يقلب إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار، ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعياً إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، ولا أعلم بينهم خلافاً على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه، وأطلقوه عليه القدرح إلا الواحد بعد الواحد، قد ذكرنا ما روي فيه من ذلك في كتاب التنبيه على التمويه، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب غير أنني أذكر منها جملاً يستدل بها على ما ولاءها.^①

”امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے مناظرہ باز اور جدال پسند تھے، بظاہر تقویٰ شعار تھے، حدیث ان کا فن نہیں تھی، انھوں نے کل ایک سو تیس مسند احادیث بیان کیں، ان کے علاوہ دنیا میں ان کی کوئی مسند روایت نہیں، ان کی ایک سو تیس روایات مسندہ میں ایک سو بیس (۱۲۰) کو بیان کرنے میں وہ خطا کے شکار ہوئے، انھوں نے غیر شعوری طور پر ان کی سندیں الٹ پلٹ دیں یا غیر شعوری طور پر ان کے مضامین رد و بدل کر دیے، جب صواب طریق پر بیان حدیث کے بالمقابل غلط طریق پر بیان حدیث کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا کہ ایک سو تیس مرویات مسندہ میں ترانوے فیصد سے بھی زیادہ غیر معمولی غلطیاں کر بیٹھے تو متروک قرار دینے کے لائق ہو گئے، انھیں متروک الحدیث قرار دینے کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ وہ مذہب ارجاء کے داعی تھے اور داعی بدعات کو حجت بنانا ہمارے تمام اہل سنت ائمہ کے نزدیک جائز نہیں، مجھے اس معاملہ میں ائمہ اہل حدیث کے درمیان کسی اختلاف کا علم نہیں، علاوہ ازیں تمام ممالک و شہروں کے ائمہ مسلمین اور دینی امور میں تقویٰ شعار حضرات ان پر جرح قادح کرنے پر متفق ہیں، اس سلسلے میں ان ائمہ سے مروی روایات کا ذکر ہم نے اپنی کتاب ”التنبيه على التمويه“ میں کیا ہے، یہی ذکر کافی ہے کہ ہم اپنی اس کتاب ”المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین“ میں مکرر کریں، پھر بھی ہم ان میں سے کچھ روایات کا ذکر دے رہے ہیں جن سے دوسری روایات پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کیا جاسکتا ہے۔“

حافظ ابن حبان کے اس بیان کو نیز اب تک اس کتاب میں ہم امام ابو حنیفہ پر ترجیح والے کلمات ائمہ اسلام نقل کر آئے ہیں ان پر غور کریں، پھر امام ابو حنیفہ کے دفاع میں فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ حنفیہ اور اس کے پہلے والے مرجیہ حنفیہ نے جو کہا لکھا ہے ان کا موازنہ ترجیحات ائمہ سے کریں، امام ابن حبان کی امام ابو حنیفہ پر یہ ترجیح متعدد کئی ائمہ کی طرح بہت مفسر و واضح ہے، اسے جرح غیر مفسر و مجمل و مبہم کر کے رد کرنا تحقیق و انصاف پسند لوگوں کے لیے ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔

اوپر کی تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ امام بخاری باعتبار طبقہ امام ابو حنیفہ و امام مالک کے ہم طبقہ و ہم درجہ ہیں، اس سے زیادہ عالی سند امام بخاری کے لیے باعتبار سال ولادت ممکن بھی نہ تھی۔

تصنيف کا آغاز:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت مصنف انوار نے کہا کہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے اٹھارہویں سال کی عمر میں قضايا الصحابہ والتابعين اور تاریخ کبیر لکھی، ہم اوپر اس سے زیادہ تفصیل بیان کر آئے ہیں۔

امام احمد سے تعلق:

مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت جو کچھ لکھا اس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری بکثرت بغداد جاتے اور امام احمد سے ملتے، امام احمد انھیں خراسان کے بجائے بغداد ہی میں سکونت پذیر ہونے کا مشورہ دیتے، امام احمد سے اتنی ملاقاتوں کے باوجود ان سے امام بخاری نے روایت بہت کم کی حتیٰ کہ حافظ ابن حجر نے ”کتاب النکاح باب ما یحل من النساء“ میں تصریح کی کہ امام بخاری نے امام احمد سے یہاں صرف ایک روایت لی اور ایک مغازی میں، ان دو کے سوا نہیں، شاید اس لیے کہ امام بخاری کوشیوخ احمد سے لقواسماع ہو گیا، اس لیے ان سے مستغنی ہو گئے، امام احمد کے بالمقابل انھوں نے ابن مدینی سے زیادہ روایات لیں^①۔

ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مصالح دوسروں کے بالمقابل زیادہ جانتا ہے، امام بخاری نے بخارا سے حج اور تحصیل علم کے لیے نکلنے کے بعد بخارا میں بھی شاید باید قیام کیا اور علمی و دینی خدمت کی خاطر وہ کسی ایک شہر و ملک میں زیادہ رہ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ رہے۔ حافظ ابن حجر نے مصنف انوار کے محولہ مقام کتاب الزکاح (۱۵۴/۹) میں یقیناً یہ تصریح کی ہے کہ یہی دو احادیث امام بخاری نے امام احمد سے لیں، کیونکہ انھیں مشائخ احمد سے احادیث مل گئیں، لہذا سند عالی کا لحاظ کرتے ہوئے انھوں نے امام احمد سے صرف انھیں احادیث کی روایت پر اکتفا کیا، امام ابن القیسرانی نے کتاب ”الجمع بین حال الصحیحین“ ترجمہ امام احمد میں مذکورہ دونوں حدیثوں کے علاوہ ایک تیسری حدیث بھی امام احمد سے امام بخاری کے نقل کرنے کا ذکر کیا ہے^②۔

قیام بصرہ اور تصنیف:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے جو کچھ کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری بقول خویش پانچ سال بصرہ اور تصنیف میں مشغول رہے، ہر سال حج کرنے جاتے، پہلے موقع حج پر امام حمیدی کے ساتھ کسی کا کسی علمی معاملی میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کا امام بخاری نے حمیدی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ حق انھیں کے ساتھ تھا۔^③ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اٹھارہویں سال کی نوعمری میں امام بخاری کو اس قدر علمی ملکہ حاصل تھا کہ بڑے بڑے مشائخ کے درمیان علمی نزاع میں حکم اور فیصلہ کا فریضہ انجام دیتے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ بیس سال سے زیادہ عمر ہونے پر بلکہ بقول مصنف انوار تیس سال سے زیادہ عمر ہونے پر امام ابو حنیفہ فقہ پڑھنے کے لیے درسگاہ حماد میں داخل ہوئے اور انھیں اپنی طرح کا مرجی بھی وصیت امام اہل سنت ابراہیم نخعی استاد حماد کے خلاف بنا لیا۔

علم حدیث وفقہ کے لیے اسفار:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت مصنف انوار کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری حصول علم حدیث وفقہ کے لیے مختلف دور دراز

شہروں میں پہنچے، بلخ گئے اور کی بن ابراہیم شاگرد ابی حنیفہ کے شاگرد ہوئے، ان سے گیارہ احادیث ثلاثیات اپنی صحیح میں روایت کیں، بغداد میں معلیٰ بن منصور شاگرد ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد کے شاگرد بنے، یحییٰ قطان شاگرد ابی حنیفہ کے شاگرد ہوئے، بصرہ کے ابو عاصم النبیل ضحاک شاگرد ابی حنیفہ کے شاگرد بنے جن سے چھ ثلاثیات صحیح بخاری میں ہیں، علاوہ ازیں تین ثلاثیات محمد بن عبد اللہ انصاری حنفی شاگرد ابی یوسف و محمد سے روایت کیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کے اساتذہ مذکورین سے صحیح بخاری میں احادیث منقولہ اس امر کی دلیل قاطع ہیں کہ انھیں مصنف انوار کا حنفی مرجع المذہب کہنا خالص جھوٹ ہے، اور اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ کہ محمد بن عبد اللہ انصاری و معلیٰ بن منصور کو چھوڑ کر معدوم الوجود افسانوی مجلس تدوین فقہ حنفی کا انھیں رکن کہا گیا، مصنف انوار کے ان اکاذیب ”ظلمات بعضہا فوق بعض“ کی حقیقت ہم ان کے تراجم میں واضح کر آئے ہیں اور بتلا آئے ہیں کہ مصنف انوار کے اصول سے امام ابو حنیفہ کا شاگرد کی بن ابراہیم ہونا لازم آتا ہے۔ جب مصنف انوار نے اپنے دوسرے تقلیدی بھائیوں کی طرح اکاذیب پرستی ہی پر کمر بستہ ہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟

ثلاثیات بخاری:

عنوان مذکور کے تحت اکاذیب پرست مصنف انوار نے کہا:

”ثلاثیات حنفی شیوخ سے ہیں، امام اعظم کی اکثر روایات ثلاثیات ہیں، ان سے اعلیٰ احادیث ثلاثیات ہوتی ہے وہ بھی مرویات ابی حنیفہ میں بکثرت ہیں، ملاحظہ ہوں مسانید الامام الاعظم و کتاب الآثار بلکہ وحدانیات بھی ہیں کیونکہ امام صاحب کا لقا و سماع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو مناقب کردری و موفق و مقدمہ و جز المسالک از شیخ زکریا سہارنپوری۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ ۱۹۴ھ میں پیدا ہونے والے امام بخاری کے لیے اتنی ثلاثیات کا ہونا واقعہ غیر معمولی سرمایہ افتخار ہے، اگر اکاذیب پرست مصنف انوار اور ان جیسے جہمیت زدہ مرجعہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ اپنی جہالت مرکبہ اور بلادیت شنیعہ کے سبب نہ سمجھیں تو بہت ساری مخلوقات سورج کی روشنی سے نا آشنا ہوتی ہیں، اور ہم کہہ آئے ہیں کہ جن بیس ثلاثیات بخاری کے شیوخ مصنف انوار حنفی مرجع بتلاتے ہیں وہ محض خالص جھوٹ ہے، اس میں ذرا بھی شائبہ صداقت نہیں، امام ابو حنیفہ کی مرویات خواہ وحدانیات و ثلاثیات ہوں یا رباعیات و خماسیات و سداسیات وغیرہ ہوں سب مجموعہ اکاذیب ہیں، شاید ہی کوئی روایت جو ثلاثیات سے بہت کمتر ہو مگر امام ابو حنیفہ بذات خود کئی ائمہ کرام کی تصریحات کے مطابق متفق علیہ طور پر ساقط الاعتبار ہیں، اس لیے ان کی کوئی بھی روایت کسی کام کی نہیں، مسانید امام اعظم و کتاب الآثار و کتب کردری و موفق و زکریا سہارنپوری مجموعہ اکاذیب کے علاوہ کچھ نہیں، مصنف انوار پہلے یہ ثابت کریں کہ جب امام ابو حنیفہ نصرانی المذہب والدین کے یہاں پیدا ہوئے اور نہ جانے کس عمر میں مسلمان ہو کر ائمہ جہمیہ کے زیر تعلیم رہے، جن کو خود مصنف انوار کافر کہتے ہیں، تو اس ابو حنیفہ نے کس سن و سال میں صحیح العقائد مومن بن کر کسی صحابی کو دیکھ کر اس سے سماع کر سکے؟ مصنف انوار اپنے جن امام العصر کا مجموعہ افادات انوار الباری کو محض مکذوب طور پر کہتے ہیں وہ صراحت کر گئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کسی بھی صحابی کا سماع نصیب نہیں ہوا،

اور صرف ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا دیدار ہوا ان کے علاوہ کسی صحابی کا نہیں، اور ہم کہہ آئے ہیں کہ علامہ انوار اور ان کی پارٹی میں دم ہو تو بطریق اہل اسلام اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کریں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تا قیامت اپنی اجتماعی محنت سے بھی مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ کوثریہ ان اکاذیب کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے۔

متاخرین کی تضعیف حدیث:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ ”علماء کا فیصلہ ہے کہ متاخرین کی تضعیف حدیث متقدمین کی مرویات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، علامہ ابن امیر الحاج نے لکھا کہ بطور تنزل صحیحین کی اصحیت دوسری تمام کتب حدیث پر مان لی جائے تو یہ صحیحین کی بعد والی کتابوں کی بہ نسبت ہے نہ کہ پہلے والی ان ائمہ مجتہدین متبوعین کی مرویات کے جو ان دونوں سے پہلے ہو چکے، یہ بات اگرچہ ظاہر ہے، پھر بھی بعض لوگوں سے مخفی ہے یا دانستہ مخفی رکھ کر عوام کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اگر مصنف انوار کی یہ بات صحیح ہے اور امیر الحاج کی تحریر کا یہی مطلب ہے تو امام ابو حنیفہ کے کذاب اساتذہ نے جو انبار اکاذیب جمع کیے ہیں انھیں احادیث معتبرہ ماننا لازم ہوگا، مثلاً جابر جعفی و حارث اعور، کلبی، جسے کذابین کے جمع کردہ اکاذیب کو مجموعہ نصوص ماننا ہوگا، مصنف انوار کی اس بات کا کذب خالص ہونا اگرچہ بہت واضح ہے مگر دانستہ طور پر کذاب اعظم اور ان کی کذابہ حرافہ پارٹی والے عوام کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے دجل و تلخیص اور اخفاء حق و اظہار باطل سے کام لے رہے ہیں۔ کما لا یخفی مصنف انوار کے لفظ ”ائمہ مجتہدین متبوعین“ سے کیا مراد ہے؟ کیا جابر جعفی، جعد بن درہم، جهم بن صفوان، محمد بن کرام، حارث اعور، کلبی وغیرہ ائمہ مجتہدین متبوعین نہیں تھے؟ کیوں ان کے جمع کردہ اکاذیب کو مرویات ابی حنیفہ پر فائق و برتر قرار دیکر اسلام سے مکمل بغاوت و خروج نہ اختیار کر لیا جائے اور اس طرز عمل کی تحسین و تقدیس و تہلیل و تہلیل کی جائے؟

بس اک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ائمہ متبوعین اور اباب صحاح ستہ:

عنوان مذکور کے تحت کذاب اعظم مصنف انوار کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ ”شیخین و اصحاب سنن باہم معاصر ہیں جو تدوین اسلامی کے بعد ہوئے، انھوں نے فہم معانی حدیث کی صرف ہمت کی اور گراں قدر حدیثی تالیفات کیں لیکن ان سے پہلے والے مجتہدین کے پاس اصولی مواد زیادہ وافر تھا اور ذخیرہ احادیث بھی زیادہ تھا۔^② اِلٰی آخر ما کذب و ہذی۔

ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور انھیں جیسے مسلک و مذہب رکھنے والوں سے پہلے حارث اعور، جابر جعفی، جعد بن درہم، جهم بن صفوان وغیرہ کے پاس انبار اکاذیب بشکل احادیث مرفوعہ و موقوفہ و مقطوعہ و اقوال سلف امام ابو حنیفہ اور ان جیسے لوگوں کے انبار مرویات و فقہیات سے کہیں زیادہ سے بھی بہت زیادہ تھے، کیوں نہ اسے اصل ایمان و اسلام قرار دیکر مصنف انوار جیسے کذابین کے سر میں سر ملا کر مقلدانہ منظوم و منشور گانے گائے جائیں اور اسلام و ایمان کو بالائے طاق رکھ کر مجوس و فلاسفہ، یونانی و نمرود بابل و فرعون مصر وغیرہم کے ملغوبہ مذاہب کو دین و ایمان بنا لیا جائے؟ مصنف انوار اور ان جیسے کذابین کی ان باتوں کا حاصل مطلب اگر اس سے علاوہ کچھ اور ہو تو اس کی وضاحت دائرہ اصول اسلام میں رہ کر کی جائے۔

امام بخاری کے اساتذہ:

مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت امام بخاری کے ایک ہزار اسی اساتذہ کا اجمالی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کی اکثریت حنفی المذہب تھے۔^① ہم کہتے ہیں کہ جب جھوٹ ہی کی ترویج و اشاعت خدمت دین و ایمان و تحقیق و علم کذا بین کے نزدیک ہے تو اکثر کیا سبھی اساتذہ امام بخاری کو حنفی المذہب قرار دینے میں کون سی چیز کذا بین کے لیے مانع ہے؟

علم حدیث و فقہ امام بخاری کی نظر میں:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے تلامذہ کو حدیث سے متعلق قیمتی معلومات دیں اور مشکلات حدیث کا ذکر کیا، اس سلسلے میں اربع مع اربع مثل اربع فی اربع والی تقریر بڑی دلچسپ ہے۔ الخ۔^②

چلیے مصنف انوار نے امام بخاری کی کسی خوبی کا زبان قلم سے اقرار کر کے دنیائے حدیث پر بڑا احسان کیا، اس بیان میں مصنف انوار نے یہ بھی ظاہر کیا کہ فقہ اعزاز حدیث سے کم نہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہی نہیں پورا قرآن مجید بھی فقہ ہی فقہ ہے، دونوں میں فرق سمجھنا سمجھ کی نارسائی ہے۔

رجال حنفیہ و حافظ ابن حجر:

عنوان مذکور کے تحت تحریر مصنف انوار کا حاصل یہ ہے والد امام بخاری کی ملاقات، صحبت یا صرف مصافحہ ابن مبارک کا ذکر سب بطور منقبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ابن مبارک بہت بڑے مسلم امام حدیث تھے، لیکن وہ امام اعظم کے تلمیذ خاص تھے، مزنی نے تہذیب الکمال میں انھیں تلامذہ ابی حنیفہ میں ذکر کیا لیکن حافظ نے انھیں تہذیب التہذیب میں تلامذہ ابن مبارک میں ذکر نہیں کیا، کتب رجال دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ایسا دو ایک جگہ نہیں بلکہ بکثرت ملے گا کہ تہذیب الکمال میں بڑے بڑے محدثین و فقہاء کا ذکر تلامذہ ابی حنیفہ و تلامذہ اصحاب ابی حنیفہ کے طور پر موجود ہے مگر حافظ نے اسے حذف کر دیا تاکہ حنیفہ کی تنویر شان نہ ہو ہمارے شاہ انور فرماتے تھے کہ رجال حنفیہ کو جس قدر نقصان حافظ نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا، وہ برابر اسی فکر میں رہتے کہ کوئی حنفی ہو تو اسے گرائیں اور شافعی ہو تو ابھاریں، ہم اس کی مثال آگے بھی پیش کرتے رہیں گے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور انھیں کی طرح بے تکلی ہانکنے والے ان کے ائمہ و اساتذہ و ارکان تحریک ارجاء و کوثریہ جہمیہ یا تو جہل مرکب کے شکار ہیں کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ حافظ کی کتاب تہذیب التہذیب مزنی کی تہذیب الکمال کی تلخیص ہے اور تلخیص اصل کتاب کی بہت ساری باتیں حذف کر دیتا ہے یا ان کو نہایت تلخیص کر کے لکھ دیا کرتا ہے یا پھر عیار و دجالہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ اکاذیب اپنی دھاک بٹھانے کے لیے لکھتے ہیں۔

ہم بتلا آئے ہیں کہ امام ابن المبارک سے والد امام بخاری نے مصافحہ نہیں کیا بلکہ انھوں نے حماد و ابن المبارک کو مکہ مکرمہ میں مصافحہ کرتے دیکھا، کیا یہ بات منقبت و فضیلت کی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کرنا ان کذا بین پر گراں ہے؟ امام ابن المبارک کی بابت یہ تفصیل گزری کہ عام ائمہ اسلام کی طرح انھوں نے امام ابو حنیفہ کو متروک قرار دیا، ایسی صورت میں تو اور بھی ضرور ہو گیا

کہ حافظ ابن حجر انھیں تلامذہ ابی حنیفہ کی فہرست میں نہ ذکر کریں، امام ابن المبارک نے امام ابوحنیفہ، ان کی حدیث وفقہ، رہن سہن، عبادت اور ریاضت سے متعلق جو باتیں کہی ہیں ان میں سے خاصی مقدار کا ذکر ہم کر آئے ہیں، اس سے ناظرین کرام اندازہ لگائیں کہ امام ابن المبارک کی نظر میں امام ابوحنیفہ اور ان کی حدیث وفقہ ورہن سہن وعبادت کی کیا قدر و قیمت تھی؟ اگر حافظ ابن حجر نے اسی قسم کے اسباب کے تحت تہذیب التہذیب سے رجال حنفیہ کو نکال باہر کیا تو کیا غلط کیا؟ رجال حدیث کی کتاب میں رجال جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کے جھوٹے مناقب فضائل بیان کرنے سے کتاب کی معنوی نظافت و طہارت متاثر ہوتی ہے، کیا اتنی بات بھی مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے نہیں جانتے؟ رجال حنفیہ کو حافظ نے نہیں خود امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب نے نقصان پہنچایا اور امام ابوحنیفہ نے اپنے مجموعہ علوم کو شرور و فتن و مجموعہ اغلاط و باطل کہا، اپنے تلامذہ کو خطاب کر کے انھیں بہت زیادہ اکاذیب کا جامع کہا، خصوصاً معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے امیر منشی ابو یوسف کو کذاب کہا، دوسرے اراکین مجلس تدوین نے بھی انھیں اور امام محمد کو کذاب کہا، اراکین مجلس تدوین حنفی میں سے بعض نے بعض کو جہمی مرجی حتیٰ کہ امام ابوحنیفہ کو بھی جہمی مرجی و معتقد خلق قرآن کہا، ناظرین کرام ہماری کتاب سے صفحات الٹ کر دیکھ لیں۔ حدیہ ہوگئی کہ امام ابن حبان نے کہا:

”أخبرني محمد بن المنذر حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال سمعت حماد بن زيد يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: لم أكد ألقى شيخاً إلا دخلت عليه ما ليس من حديثه إلا هشام بن عروة“^①

”امام ابوحنیفہ نے کہا کہ هشام بن عروہ کے علاوہ جتنے بھی اساتذہ سے میں نے پڑھا، ان کی بیان کردہ باتوں میں میں نے ان کی نہ بیان کردہ باتیں بھی اپنی طرف سے اختراعی طور پر شامل کر دیں اور ان کی طرف منسوب کر دیا۔“
ذرا ناظرین کرام فرقہ مرجیہ حنفیہ کے لوگوں سے اس فرمان ابوحنیفہ کا معنی و مطلب پوچھیں؟ اس روایت کی تصحیح ہم نقل کر آئے ہیں۔

سبب تالیف جامع صحیح:

عنوان مذکور کے تحت تحریر مصنف انوار کا حاصل یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے ایک بار تمنا ظاہر کی کہ کاش احادیث صحیحہ کا کوئی مختصر مجموعہ تیار ہو جائے، امام بخاری بھی اس مجلس میں موجود تھے، چنانچہ امام بخاری میں امام اسحاق کی اس بات سے اس کام کا داعیہ پیدا ہوا اور انھوں نے صحیح البخاری تصنیف کر دی، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر اچھے برے کام کے داعی ہی پیدا ہونے سے وہ کام وجود پذیر ہوتے ہیں، امام ابن راہویہ کی تمنائے مذکور بہت زیادہ اچھی تھی، اس سے امام بخاری نے متاثر ہو کر یہ کام کیا تو بہت اچھا کیا، یہ بیان ہو چکا ہے کہ جن ابن المبارک کے واسطے سے امام ابن راہویہ شاگرد ابی حنیفہ تھے، انھوں نے بھاری وجہ سے دوسرے ائمہ کی طرح امام ابوحنیفہ کو متروک قرار دیا اور ابن راہویہ بھی پہلے حنفی المذہب مرجی المشرّب تھے، امام شافعی بغداد آئے تو ان کی بدعت شکن حمایت مذہب اہل حدیث اور تحریک سے متاثر ہو کر وہ مذہب اہل حدیث کے قبیح ہو گئے اور حنفی مرجی مذہب کو انھوں نے بدعتی مذہب بہت صراحت سے قرار دیا۔ کما مر تفصیلہ

امام بخاری سے پہلے تالیف حدیث:

زیر عنوان مذکور تحریر مصنف انوار کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری سے پہلے زیادہ مسانید کا رواج تھا، چنانچہ متعدد محدثین نے مسانید مرتب کیں اور ان مرتبین مسانید سے پہلے اکابر ائمہ احناف امام ابو یوسف و محمد کے ذریعہ کتب الآثار لکھا امام الاعظم مرتب ہوئیں، موطأ امام مالک مرتب ہوئی، ان سب میں احادیث کے ساتھ اقوال صحابہ و تابعین بھی لکھے گئے، حافظ ابن جریج نے مکہ معظمہ، امام اوزاعی نے شام، ثوری نے کوفہ، حماد بن سلمہ نے بصرہ میں مصنفات تیار کیں، مصنف عبد الرزاق، کتب ابن المبارک، کتاب الصیام و کتاب الزکاة یوسف بن ابی یوسف و حمیدی وغیرہ منصہ شہود پر آچکی تھیں، ہر امام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ احادیث و آثار بصورت مسند یا مصنف ضرور چھوڑا تھا، جامع صحیح بخاری امام بخاری کے ابتدائی دور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تصنیف ہے، اور ہم ابتدائے مقدمہ میں عرض کر آئے ہیں کہ زمانہ صحابہ میں بھی جمع حدیث کا کام ہوا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے باقاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی، امام شعبی (متوفی ۱۱۰ھ) زہری (متوفی ۱۲۰ھ) ابو بکر حمزی (متوفی ۱۲۳ھ) نے بڑے پیمانے پر احادیث جمع کیں، پھر ۱۲۰ھ سے امام اعظم نے چالیس شرکائے تدوین فقہ اور دوسرے اصحاب و تلامذہ کے ساتھ تیس سال تک احادیث و آثار، فتاویٰ صحابہ و اقوال تابعین، قضائے صحابہ و تعامل سلف کی روشنی میں لاکھوں احکام و مسائل کا استخراج کیا... الخ^①

ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری سے پہلے متعدد ائمہ نے مجموعہ احادیث و آثار و اقوال صحابہ و تابعین ضرور مرتب کیے مگر مصنف انوار اور ان جیسے کذا بین کا یہ دعویٰ جھوٹ و مکذوب ہے کہ ہر حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ احادیث و آثار چھوڑا، امام ابراہیم نخعی، امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، و امام نافع مولیٰ ابن عمر و عکرمہ اور اس طرح کے سیکڑوں نہیں ہزاروں ائمہ حفاظ حدیث نے کون سا مجموعہ احادیث چھوڑا ہے؟ اس فرقہ شتر بے مہار و بے لگام کی زبان اکاذیب پرست کی بے راہ روی حد سے درجہ تجاوز کیے ہوئے ہے، ائمہ مذکورین کے سنین و فیات میں مصنف انوار کی تحریر متعارض اور ایک دوسرے کی تکذیب کنندہ ہے، ۱۲۰ھ سے لے کر پچیس تیس سال تک بذریعہ معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین کے ذریعہ فقہ احادیث و آثار و فتاویٰ صحابہ و تابعین کی تدوین ابی حنیفہ کی من گھڑت خیالی افسانوی کہانی کا خالص مکذوب ہونا اور ان کے قائد اعظم و اصحاب کی تدوین کتب فقہ و حدیث و آثار کا افتراء خالص ہونا ہم بیان کر آئے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب تدوین اور ابو یوسف و محمد وغیرہما کی تصانیف کا مجموعہ اکاذیب ہونا تصریحات ابی حنیفہ سے واضح کیا جا چکا ہے، کذب بیانی میں اتنی بلند پروازی صرف ابالہ و شاگردان ابلیس ہی کے بس کی بات ہے، اس لیے اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کے سامنے امام بخاری کے متعدد اساتذہ و اساتذہ اساتذہ کی کتابیں موجود تھیں اور سب سے امام بخاری نے استفادہ کیا، اہل الرای کے علوم بھی امام بخاری کے پیش نظر رہے جو ان کی نظر میں مجموعہ اکاذیب اور خلاف نصوص تھے، قاضی ابو یوسف و محمد اور اس قسم کے تلامذہ ابی حنیفہ کا بترجہ ابی حنیفہ کذاب ہونا معروف ہے، ان کا تیار کردہ مجموعہ فقہ یا حدیث و آثار و فتاویٰ صحابہ و تابعین مجموعہ اکاذیب کے علاوہ کیا ہے؟

ایک اہم غلطی کا ازالہ:

زیر عنوان مذکور تحریر مصنف انوار کا حاصل یہ ہے کہ مصنف انوار کے معاصر مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نصرة الباری بھی مذہب اہل حدیث پر اپنی کرم فرمائی کی خاطر دیکھی ہے مگر ان میں اس طرح کی کتب اہل حدیث کو چونکہ سمجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں، اور اللہ و رسول و صحابہ و تابعین و دیگر اسلاف پر افترا پردازی نیز دوسرے اکاذیب کی ایجاد اور اکاذیب کے پرستار لوگ کوئی بھی بات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یا سچ بولنے کا وصف ان سے چھن جاتا ہے، اس لیے جو ان کے دماغ پر اکاذیب میں سے سماتا ہے بکتے رہتے ہیں، أعاذنا اللہ من شرور الکذابين وهفواتهم و وسواسهم۔ آمین جامع صحیح کے لیے اساتذہ بخاری کی توثیق:

زیر عنوان مذکور عبارت مصنف انوار کا حاصل یہ ہے کہ ”ابو جعفر عقیلی نے کہا کہ جامع بخاری کی تکمیل کے بعد امام بخاری نے اسے اپنے تین اساتذہ ابن مدینی، امام احمد، ابن معین پر پیش کیا، سب نے چار احادیث کے علاوہ سب کی تصحیح کی، بستان الحمد ثین از شاہ عبدالعزیز تذکرہ امام مسلم میں ہے کہ وہ صحیح و سقیم احادیث کی پہچان میں اپنے تمام اہل عصر پر ممتاز تھے، بعض امور میں صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح و فضیلت ہے، بخاری کی اکثر روایات اہل شام سے ہیں، اس لیے ان کے رواۃ میں امام بخاری سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نیز حدیث میں امام بخاری کے تصرفات تقدیم و تاخیر، حذف و اختصار کی وجہ سے بعض جگہ تعقید پیدا ہو جاتی ہے۔ الخ“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے اپنے فرقہ والوں کی عادت تحریف و تزویر کے مطابق امام عقیلی کی پوری بات نہیں نقل کی، مصنف انوار کی نقل کردہ عبارت عقیلی کے بعد امام عقیلی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان احادیث کی تصحیح میں امام بخاری ہی کی بات صحیح ہے، یہ چار احادیث بھی صحیح ہی ہیں، اور ہم مزید کہتے ہیں کہ چار حدیثوں کے صحیح ہونے میں ان ائمہ نے صرف توقف اور ان کے حسن ہونے کی نفی نہیں کی، حدیث کے متابع بکثرت ہیں۔

شاہ عبدالعزیز نے صرف بعض امور میں صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے، مجموعی اعتبار سے انھوں نے بھی صحیح بخاری ہی کو صحیح مسلم پر ترجیح دی۔

بقول شاہ ولی اللہ دہلوی صحیحین کی ہر حدیث قطعی و یقینی طور پر صحیح ہے اور یہ اجماعی بات ہے:

ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز کے باپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع... الخ.“^②

”صحیحین میں جتنی بھی متصل مرفوع احادیث ہیں وہ تمام محدثین کے اجماع کے مطابق قطعی طور پر صحیح ہیں... الخ۔“

شاہ ولی اللہ کے اس فرمان کے برخلاف مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے کذابین مدعی ہیں کہ صحیحین کی ساری احادیث ظنی

الصحة ہیں اور سب ظنی طور پر بھی صحیح نہیں، ایسے کذاہین کا اپنے کو محدثین میں شمار کر لینا ظاہر ہے کہ بڑے درجہ کا بے نظیر جھوٹ و دروغ بے فروغ ہے، ایسے مکذوبہ قسم کے محدثین بترشح شاہ ولی اللہ بدعت پرست خارقین اجماع امت ہیں، اور فرقہ دیوبندیہ مدعی ہے کہ وہ مسلک شاہ ولی اللہ پر کاربند ہے، اس پارٹی کے اکاذیب کے ظلمات بعضا فوق بعض ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔

بقول حافظ ابن کثیر صحیح بخاری کی ہر حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع ہے:

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکڑوں سال پہلے حافظ ابن کثیر نے کہا:

”وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام“^①

”تمام علماء کا اجماع ہے کہ صحیح البخاری کی احادیث قابل قبول ہیں اور اس میں جتنی بھی احادیث ہیں سب صحیح ہیں

اور تمام علماء کی طرح تمام اہل اسلام کا بھی اس پر اجماع ہے۔“

امام ابن کثیر نے تو فرقہ جمہیہ کوثریہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ دیوبندیہ کی اور بھی جڑ کاٹ کر رکھ دی، یہ حافظ ابن حجر سے پہلے کے امام ہیں، انھوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، جس کے اوائل میں امام بخاری و صحیح بخاری کے متعلق بھرپور تفصیل پیش کی، اس کتاب کا نام بھی ”فتح الباری“ ہے۔

بقول حافظ ابن حجر صحیح بخاری میں صرف صحیح حدیث ہی نقل کرنے کا التزام کے:

حافظ ابن حجر نے اپنی شرح صحیح البخاری ”فتح الباری“ کے مقدمہ ”ہدی الساری“ میں کہا:

”تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً“^②

”یہ طے شدہ بات ہے کہ اپنی اس کتاب میں امام بخاری نے صرف صحیح حدیث نقل کا التزام کیا ہے، اور یہ کہ اس کتاب میں وہ صرف صحیح حدیث ہی نقل کرتے ہیں، ان کی اس کتاب کا موضوع ہی یہی ہے کہ اس میں صحیح احادیث ہی منقول ہوں، یہ بات اس کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے اور ائمہ کرام نے ان سے صریح طور پر یہ بات نقل بھی کی ہے۔“

امام بخاری کا اپنا بھی یہی ارشاد ہے:

امام بخاری کا خود اپنا ارشاد ہے:

”وما أدخلت حديثاً فيه حتى استخرت الله ووصلت ركعتين وتيقنت صحته“^③

”میں نے جامع صحیح میں ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے دو رکعت نماز استخارہ پڑھ کر استخارہ کیا اور جب اس کے صحیح ہونے کا یقین ہو گیا تو اسے داخل صحیح کیا۔“

② مقدمہ فتح الباری (ص: ۸)

① البداية والنهاية واقعات ۲۵۶ھ (۱۱/ ۳۰)

③ مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۹) وعام کتب تراجم.

ایک دوسری روایت صحیحہ میں بھی ہے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ اپنی جامع صحیح میں صرف صحیح حدیث ہی نقل کی، اور بہت سی صحیح احادیث کو طوالت کے سبب ترک بھی کر دیا۔^① امام بخاری جیسے محتاط اور گوشہ علوم حدیث پر گہری ناقدانہ نظر رکھنے والے کو نماز استخارہ کے بعد جس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو، نہ کہ فرقہ مرجیہ حنفیہ والا ظن، اس کے صحیح ہونے میں اگر تین ائمہ کو توقف ہوا تو اس توقف سے ان حدیثوں کے حسن ہونے کی نفی لازم نہیں آتی، اور اکثر متابع یا ایک ہی قوی متابع سے وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ صحیح البخاری کی ہر حدیث کثیر المتابع ہے، بہر حال امام عقیلی کا فیصلہ ناظرین کرام کے سامنے ہے جس سے مصنف انوار اور ان کی پارٹی کی تحریف بازی وحذف واسقاط مجرمانہ کا واضح ثبوت ملتا ہے، اگر عربی عبارت سمجھنے کی استعداد اس فرقہ میں نہیں تو سیرت بخاری از حضرت العلام الامام شیخ عبدالسلام مبارکپوری اردو ایڈیشن کو کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یہ کتاب ۱۳۲۹ھ ہی میں شائع ہو چکی تھی جس کے بہت بعد انوار الباری لکھنے کا منصوبہ بنا۔

مصنف انوار کے امام الدیوبندیہ کا ارشاد:

مصنف انوار وفرقہ دیوبندیہ کے امام مولانا احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے:

”وأجمعت الأمة على صحة هذا الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما“^②

”پوری امت صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیثوں کے صحیح ہونے اور احادیث کے واجب العمل ہونے پر متفق ہے۔“

امام الدیوبندیہ کی یہ بات مصنف انوار اور ان جیسے مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ کی تکذیب کے لیے کافی ہے اور خود امام الدیوبندیہ موصوف کی بھی اس سے تکذیب ہوتی ہے کیونکہ صحیحین کی اکثر احادیث کو فرقہ، دیوبندیہ حنفیہ واجب العمل ماننے کے بجائے رائے و قیاس کا پرستار ہے۔ کما سیأتی۔ شاہ عبدالعزیز کی جو بات مصنف انوار نے نقل کی اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محض حسن ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم صحیح بخاری پر فائق ہے ورنہ ان کی صراحت ہے کہ مجموعی اعتبار سے صحیح بخاری ہی صحیح مسلم پر فائق ہے، افسوس کہ اکاذیب پرستی ہی کو مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں نے اپنا شعار بنانا فریضہ زندگی بنا لیا۔

امام بخاری کا بے نظیر حافظہ:

عنوان مذکورہ کے زیر تحت مصنف انوار نے امام داغلی کی غلطی پر گرفت بخاری والے واقعہ اور اسی نوع کے ایک اور واقعہ کا

ذکر کیا ہے۔^③

تالیفات امام بخاری: قضایا الصحابة والتابعین وأقوابیلہم:

زیر عنوان مذکور مصنف انوار نے لکھا:

”سب سے پہلے تصنیف جو ۲۱۲ھ میں تاریخ کبیر سے پہلے لکھی۔ (غیر مطبوع) کتاب کا موضوع و مواد نام سے ظاہر ہے۔“^④

ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کا پورا نام ”قضایا الصحابة والتابعین وأقوابیلہم“ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس

① خطیب (۲/ ۸ و ۹) وعام کتب رجال. ② مقدمہ صحیح البخاری (...../ ۷۴)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۱۹) والفضل ما شهدت به الأعداء. ④ مقدمہ انوار (۲/ ۲۰)

کتاب میں امام بخاری نے صحابہ و تابعین کے فیصلے و فتاویٰ، آثار و اقوال لکھے ہیں، جن سے قرآن و حدیث فہمی میں مدد ملتی اور رائج و مرجوح کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی اور جن امور میں تصریح یا تلخیص نصوص نہ ہوں ان سے متعلق روشنی فراہم ہوتی ہے، اس کے باوجود مصنف انوار نے امام بخاری اور اس طرح کے محدثین کرام پر بہتان طرازی کی ہے کہ یہ آثار و اقوال صحابہ کو خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ جو اقوال صحابہ خلاف نصوص ہوں ان کا قابل نظر انداز ہونا متفق علیہ ہے ورنہ ان کی وقعت ماننے پر سبھی علمائے اہل حدیث متفق ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل گزر چکی ہے، افسوس کہ یہ کتاب غیر مطبوع اور اس کے وجود کا ہم کو پتہ نہیں ورنہ اس سے مصنف انوار کے مرجحی حنفی رائے پرست کوثری دیوبندی کذب پر زیادہ روشنی پڑتی۔

۲۔ التاریخ الکبیر:

مصنف انوار نے کہا:

”التاریخ الکبیر“ امام بخاری نے مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیات) میں چاند کی روشنی میں لکھی، ترتیب حروف تہجی سے ہے، امام بخاری کے شیخ امام اسحاق بن راہویہ تلخیص ابن مبارک تلخیص امام اعظم نے اس کتاب کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے امیر عبد اللہ بن طاہر خراسانی سے فرمایا تھا، لیجیے آپ کو جادو دکھاؤں، کتاب مذکور موٹے ٹائپ کے حروف سے آٹھ جزو میں تقسیم ہو کر دائرۃ المعارف حیدر آباد دکن سے شائع ہو گئی ہے، راقم الحروف نے اس کا مطالعہ کیا ہے لیکن اس کے جادو ہونے کا معمرہ تا ایں دم لایکل ہے، ہو سکتا ہے امام بخاری کی موجودگی میں یہ جملہ انھیں خوش کرنے کو کہا ہو یا غیر موجودگی میں تنقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبار سے خصوصاً امام بخاری کے علمی تجر و وسعت معلومات سے جو توقع قائم ہو سکتی ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی۔ الخ^①

اکاذیب مصنف انوار پر تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار تو مر گئے، ان کے حامیان فرقہ دیوبندیہ والے بتلائیں کہ ان کے تحریر کردہ لفظ مسجد نبوی کے بعد ”علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیات“ کے الفاظ لکھنا کہاں تک درست ہے؟

مصنف انوار کا مجرمانہ حذف و اسقاط:

امام بخاری نے باعتراف مصنف انوار تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی، یعنی کہ بچپن میں بینائی جاتے رہنے کے باوجود اپنی والدہ کی کرامت سے موصوف اس قدر دیدہ ور ہو گئے کہ چاندنی میں اتنی ضخیم کتاب اور اہم کتاب لکھ سکتے تھے، اسی کتاب کی بابت امام بخاری کا بیان ہے کہ میں نے اسے قبر نبوی کے پاس لکھا۔^②

مصنف انوار نے یہ اہم بات جو فضائل امام بخاری سے متعلق ہے نقل نہیں کی مگر انھیں قدم قدم پر شکوہ ہے کہ محدثین نے

① مقدمہ انوار (۲/۲۰)

② خطیب (۷/۲) وسیر أعلام النبلاء (۱۲/۴۰۰) و تہذیب الکمال (ص: ۱۶۹) و طبقات الشافعیۃ السبکی (۲/۲۱۶)

و مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۷۹)

رجال حنفیہ کا ذکر ویسے نہیں کیا جیسے وہ اور ان کی کوثری چھی مرجی حنفی رائے پرست دیوبندی پارٹی والے چاہتے ہیں، یہ مصنف انوار نے حذف و اسقاط یا ایک قسم کی یہودیانہ تحریف کا ارتکاب کیا اور نہایت دو وجہی گھٹیا حرکت بھی۔

امام ابن راہویہ سے متعلق تلبیس مصنف انوار کی وضاحت:

امام بخاری کے جن شیخ اسحاق ابن راہویہ کو مصنف انوار نے تلمیذ ابن المبارک امام اعظم کہا، وہ پہلے حنفی مرجی تھی، امام شافعی کے ورود بغداد پر امام شافعی کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر مرجی مذہب سے تائب ہو کر اہل حدیث ہو گئے اور مذہب حنفی مرجی کو بدعتی مذہب کہنے لگے (کما مر) یہ گزر چکا ہے کہ ان کے استاد ابن المبارک اہل حدیث امام تھے، امام ابو حنیفہ سے بعض روایات کی تھیں مگر امام ابو حنیفہ میں بہت زیادہ تجریمات قادمہ کے پیش نظر انھیں عام ائمہ اسلام کی طرح متروک قرار دے دیا۔ (کما تقدم مرارا) امام اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کو ”فقیہ هذه الأمة“ اور دوسرے القاب مدحیہ سے نوازتے تھے۔

مصنف انوار کی شہرہ چشتی:

امام اسحاق نے تاریخ بخاری امیر عبد اللہ بن طاہر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کی کہ آئیے میں آپ کو ”سحر“ دکھاؤں، حدیث نبوی میں عمدہ خطاب کو ”إن من البيان لسحرا“ بطور مدح کہا گیا ہے، اسی حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام اسحاق نے اسے سحر کہا، اگر اس عظیم الشان کتاب کی سحر انگیزی سے جہمیہ و مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ کی آنکھیں جس طرح سورج کی روشنی دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں اسی طرح ائمہ جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں کا حال رہا، جعد بن درہم وغیرہ آخر کس طرح کی الٹی کھوپڑی والے تھے تو چشمہ آفتاب راچہ گناہ؟ مسیلہ کذاب و اسود عسلی اور اس طرح کے بہت سارے کذابین نصوص کتاب و سنت کو بھی معمہ لائیل سمجھتے تھے، اگر تاریخ کبیر بخاری مصنف انوار اور ان کے حامیان کذابین کی نظر میں معمہ لائیل ہے تو کیا کہا جائے؟ امام بخاری کے تجدیدی کارناموں میں سے ایک کو امام اسحاق جیسے مداح بخاری بطور تنقید سحر کہہ نہیں سکتے تھے، نہ انھیں محض خوش کرنے کے لیے فرقہ کوثریہ کذابہ حرافہ والی مغلطہ بازی کی خاطر خلاف امر واقع سخن سازی کر سکتے تھے، مصنف انوار کے یہ اکاذیب خالص دیوبندی ہدایات ہیں۔

ترتیب تراجم تاریخ بخاری سے متعلق مصنف انوار کی کذب بیانی و تلبیس کاری:

مصنف انوار کی یہ بات بھی ان کے کوثریہ اکاذیب میں سے ہے کہ ترتیب تاریخ کبیر حروف تہجی سے ہے، اس کی جلد اول شروع سے لے کر (ص: ۲۷۱) ترجمہ (۸۷۱) تک ان حضرات کے تراجم پر مشتمل ہے جن کے نام ”محمد“ ہیں یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے نام کی تقدیم کے لحاظ سے ہے، اسی طرح متعدد کتب رجال میں بھی کیا گیا ہے اور متعدد کتب رجال کی ابتدا ”احمد“ نام والے رواۃ کے تراجم سے کی گئی ہے، اس میں تقدیم اسم نبوی کی وجہ سے ملحوظ ہے، آپ کی ذات گرامی کا اتنا لحاظ کہ آپ کے نام والے رجال و رواۃ کا ذکر مقدم رکھا جائے فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی یہی فرقہ خصوصاً اس کا ایک ذیلی فرقہ بریلوی شان نبوی میں اپنے کو بڑا بادل باتمیز اور اہل حدیث کو بے ادب و بے تمیز و گستاخ کہتے پھرنے کو اپنا فریضہ زندگی اور وظیفہ حیات قرار دیے ہوئے ہیں، امام بخاری نے اس کتاب کی ابتدا خاتم النبیین ﷺ کے

ترجمہ سے کی ہے، نو صفحہ پر ترجمہ نبوی مشتمل ہے، امام بخاری نے خود فرمایا:

”هذه الأسامي وضعت على ا، ب، ت، ث وإنما أبدى بمحمد بين حروف ا، ب، ت، ث لحال النبي ﷺ لأن اسمه محمد.“^① الخ

”اس کتاب کے رجال کی ترتیب میں نے حروف تہجی پر رکھی ہے مگر ابتدا اسم محمد سے اسم نبوی کے لحاظ سے کی ہے کیونکہ آپ کا اسم عام محمد ہے، پھر بھی آپ ﷺ کے بعد محمد نامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تراجم صحابہ کی عظمت کے پیش نظر لکھے ہیں، ان کے بعد محمد نامی رواۃ کے تراجم لکھے۔“

مصنف انوار نے اس کتاب کے دس وصف خاص کا ذکر محض محدثین و اہل حدیث سے بغض و عداوت و نفرت و توحش کے سبب نہیں کیا، اپنی اس رذیل و خسیس حرکت کو موصوف نے محدثین کرام کی طرف ظلماً و زوراً و کذباً و افتراءً و بھتاناً منسوب کر دیا، اس بد تمیزی کی کوئی حد بھی ہے؟ کیا آپ اور صحابہ کے ساتھ جو ادب اہل حدیث نے ملحوظ رکھا ہے اس کا تصور جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ کے توہم و تصور میں بھی کبھی آ سکتا ہے؟ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ یہ قوم اپنے قیاس و رائے کو نصوص نبویہ پر مقدم رکھنے کی عادی ہے؟ مثالیں بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہیں مگر تطویل سے بچنا ہمارے پیش نظر ہے۔

تاریخ کبیر پر امیر عبد اللہ بن طاہر کا تبصرہ:

امام ابن راہویہ نے جب تاریخ کبیر امیر عبد اللہ بن طاہر (مولود ۱۸۲ھ و متوفی ۲۲۸ھ) کی خدمت میں اسے جادو اثر کہہ کے پیش کی تو امیر موصوف نے کہا تعجب سے کہ اتنی کم عمری میں اتنی زبردست کتاب امام بخاری لکھ سکتے ہیں، انھوں نے اتنی اہم کتاب کیسے لکھ دی؟^②

ترجمہ امیر عبد اللہ بن طاہر:

امیر عبد اللہ بن طاہر حاکم خراسان کو حافظ ذہبی اور دوسرے ائمہ نے امیر عادل و فقیہ و محدث شاگرد امام و کبج و یحییٰ بن الفریس وغیرہ اور استاذ امام ابن راہویہ و نصر بن زیادہ و فضل بن محمد شعرانی وغیرہ کہا، بہت بڑا ادیب اور شاعر و فصیح و بلیغ، مدوح، سخی، فیاض، اور فاتح و مجاہد و سیاست دان، بہترین حکمراں کہا۔^③

اپنی تاریخ کبیر پر امام بخاری کا تبصرہ:

امام بخاری نے خود کہا کہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتاب میں نے کیسے اور کس طرح لکھ دی؟ میں نے اسے تین مرتبہ مکرر کر رکھا۔^④ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے اپنی ہر کتاب تین تین بار لکھی۔^⑤ جب امام بخاری نے کہہ دیا کہ عام لوگ میری اس کتاب کی بابت نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے اور کیونکر لکھ دیا تو مصنف انوار سمیت ان کی پارٹی والے کیسے سمجھ سکیں گے؟ ہاں صحیح نظر اصحاب علم و فضل سمجھ سکتے ہیں۔

① تاریخ کبیر (ج: ۱۱) ② (۷/۲) و عام کتب رجال.

③ سیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۶۸۴، ۶۸۵) والبحر (ص: ۳۷۶) و تاریخ طبری (۹/ ۶۱۳، ۶۲۴) الولاية القضاء للکندي

(ص: ۱۸۰) و خطیب (۹/ ۴۸۳، ۴۸۴) والبدایة والنهاية (۱۰/ ۳۰۲، ۳۰۳ وغیرھا)

④ خطیب (۷/۲) و عام کتب رجال و سیر. ⑤ عام کتب رجال و سیر.

مصنف انوار کی تاریخ کبیر کے خلاف بے تمیزی:

مصنف انوار نے امام بخاری سے کدورت و عداوت اور حسد کے سبب اپنی پارٹی والوں کی طرح اسے بے کاری کتاب قرار دیا اور اس میں مندرج تراجم کو بہت مختصر کہا، جبکہ بعد والوں کی کتابوں کو اس سے زیادہ مفید و مفصل کہا۔^①

یہ مصنف انوار کی بیہودگی ہے، مختصر سی جامع کتاب لکھنے کی ضرورت خود امام بخاری نے محسوس کی ہے اور بسا اوقات نہایت مختصر جامع کتاب کئی اعتبار سے زیادہ مفید ہوتی ہے مگر یہ بدخواہوں کے سمجھنے کی چیز نہیں، حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب صرف ایک جلد میں ہے، مختصر سی کتاب ہے، بارہ جلدوں پر مشتمل جس کتاب کا جامع ملخص ہے اس کا نام تہذیب التہذیب ہے اور تہذیب التہذیب بھی تہذیب الکمال کا ملخص ہے، جو تہذیب التہذیب سے بھی کہیں زیادہ ضخیم و مطول ہے اور تہذیب الکمال بھی الکمال کا ملخص ہے مگر تقریب التہذیب گویا ان ساری مطولات کا عطر ہے جس میں دریا بکوزہ کر دیا گیا ہے، کیا مصنف انوار میں اتنی بات سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے؟ امام ذہبی کی دیوان الضعفاء والمترکین کو دیکھیے، ایک مختصر سی جلد میں دسوں جلدوں کی باتوں کو اس میں دریا بکوزہ کر دیا گیا ہے، اسی طرح ان کی کتاب العبر کا اختصار بھی قابل دید ہے، صاحب فہم کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں جبکہ غبی و احمق کے لیے کتب خانہ بھی ناکافی ہے، مصنف انوار نے اس جگہ امام بخاری کے خلاف بہت زیادہ بدتمیزی کی مگر ہم سب پر لمبی بحث نہیں کرنا چاہتے، مصنف انوار نے جس مجموعہ اکاذیب مسانید ابی حنیفہ کو تصنیف ابی حنیفہ کہا ہے اس کے آخر میں خوارزی نے رجال جامع المسانید کے ترجمہ کے لیے زیادہ تر حوالہ تاریخ کبیر للبخاری ہی کا دیا، سیر اعلام النبلاء کے جن رجال کے تراجم لکھے گئے اس کے محشی اگر کسی بھی راوی کا ذکر تاریخ بخاری میں پاتے ہیں تو ضرور ذکر کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کا عمل ہے مگر کہتے ہیں کہ بندر ادراک کے مزہ سے سے آشنا نہیں ہوتے، بیچارے مصنف انوار کا یہی حال ہے۔

تاریخ کبیر میں ذکر ابی حنیفہ:

در اصل مصنف انوار عام جہیہ مرجیہ رائے پرست حنیفہ کو ثریہ کذابہ کی طرح امام بخاری اور جملہ محدثین کو اپنا تابع فرمان دیکھنا چاہتے ہیں، امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا ترجمہ تاریخ کبیر میں صرف اس قدر لکھا ہے:

”امام صاحب مرجی تھے، لوگوں نے ان سے، ان کی رائے سے اور ان کی حدیث سے سکوت اختیار کیا ہے۔“

تاریخ کبیر بخاری میں مذکور ترجمہ ابی حنیفہ پر مصنف انوار اور فرقہ مرجیہ کا رد عمل:

مصنف انوار تاریخ بخاری سے مندرجہ بالا ترجمہ ابی حنیفہ نقل کر کے انتہائی غیظ و غضب و جدلیات مرجیت سے مغلوب ہو کر فرماتے ہیں:

”امام ابو حنیفہ کے ذاتی حالات، ان کی رائے، ان کی حدیث میں سے کوئی چیز آگے بڑھانے کے لائق نہیں سمجھی گئی، اب ایسا کرنے والے اور سمجھنے والے کون لوگ تھے؟ ایسے اکابر کی پہیلیوں کو بوجھنا میرے جیسے طفل مکتب کے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے اپنے زمانہ کے محقق کبیر ناقد بصیر انور شاہ ثانی علامہ کوثری کی تانیب الخطیب سے مدد

لے کر عرض کرتا ہوں تاکہ ناظرین مستفید ہوں، علامہ کوثری کے متعلق اتنا اور عرض کر دوں کہ خطیب کا رد بے مثل اور نہایت جاندار بے جھجک لکھا، دوسرے معاندین متعصبین کے خلاف تحقیقانہ انداز میں لکھ گئے کہ مظلوم حقیقت کی طرف سے مدافعت کا بڑی حد تک حق ادا ہو گیا مگر قیام مصر کے زمانہ میں بیسیوں ملاقات کے باوجود کوثری کی زبان سے امام بخاری کی شان میں ایک کلمہ بھی نہیں سنا، ان کے متناظر قلم سے شاید اسی ایک جگہ کے سوا، جس کی نقل آگے آ رہی ہے، امام صاحب موصوف کے بارے میں کچھ نہیں ہے، شاید ہمارے شاہ صاحب کی طرح وہ بھی یعنی کوثری بھی صبر و ضبط کی کمزوری کے باعث اس تصریح پر بادل نخواستہ مجبور ہوئے۔ واللہ العظیم اس وقت شب کے بارہ بجے یہ سطور لکھتے ہوئے دل بیٹھا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، امام عالی مقام امیر المؤمنین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحیح بخاری کے احسان عظیم سے گردن جھکی ہے، قلم آگے لکھنے سے رک رہا ہے مگر پھر امام اعظم کے مرتبت عالیہ کو سوچتا ہوں جن کے حالات تفصیل سے ذکر ہو چکے ہیں، کون اور کیسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظم کے بارے میں کسی غلط فہمی یا کاوش و حسد کی وجہ سے ایسی تیز و تند تنقید کر سکتا ہے جو اوپر ذکر ہوئی یا اس سے بھی زیادہ سخت تاریخ صغیر وغیرہ سے آئندہ نقل ہوگی، اب علامہ کوثری کا تبصرہ ملاحظہ ہو... الخ^۱۔

امام بخاری کے خلاف مصنف انوار کے طوفان بدتمیزی کا جائزہ:

ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مصنف انوار اور ان کے حوالی موالی اپنے زمانے کے کذاب اعظم اور رد مسخ حقائق کے امام اعظم ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر ان کے علامہ کوثری چھٹی مرتبہ حنفی اور ان کے حوالی و موالی و معاونین و مساعدين اپنے زمانے کے کذاب اعظم اور رد مسخ حقائق کے امام اعظم تھے، یہ انور شاہ ثانی ہی نہیں بلکہ رد مسخ حقائق میں سینکڑوں انور شاہ کے کان کاٹنے والے تھے، انور شاہ بقول مصنف انوار صبر و ضبط کی دولت سے محروم ہونے کے سبب اپنے ائمہ احناف کی نمک حرامی والا پیشہ چھوڑ کر نمک حلائی اور ائمہ محدثین خصوصاً امام بخاری و شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر کے خلاف آگ اگلنے لگے کیونکہ بتصریح قرآنی محروم القسمہ بدتماش لوگ ہی دولت صبر و ضبط سے محروم اور نمک حرام ہوا کرتے ہیں، قرآن مجید نے تو اہل ایمان کو صبر و ضبط کی بہت زیادہ تلقین کی ہے اور ہمارے رسول ﷺ تک کو حکم دیا: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرِّسْلِ﴾ تمام اولو العزم رسولوں کا شیوہ و شعار صبر رہا ہے، لہذا صبر پر آپ ﷺ بھی کار بند رہیں، اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے، مگر کذاب اعظم مصنف انوار کے ائمہ مرجیہ نے بتصریح مصنف انوار ان قرآنی فراہم کی پابندی بالکل نہیں کی، جو ائمہ مصنف انوار اتنے سارے نصوص قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر بے راہ روی اختیار کرنے ہی کو اپنا فریضہ زندگی بنائے ہوں وہ جس قدر بھی بے راہ روی اختیار کریں کم ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تخریج میں سینکڑوں صفحات کے مضامین کو امام بخاری نے صرف ایک سطری عبارت میں دریا بکوزہ کر دیا، امام بخاری کے اس کمال لازوال کی داد دینے کی بجائے فرقہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کے لوگوں کا بآسانی سر پر اٹھا کر بہت ساری کتابیں لکھنا، جبکہ یہ ساری کتابیں امام بخاری کی ایک سطر کے بالمقابل پادر ہوا سے زیادہ وقیع نہیں، کیا معنی رکھتا ہے؟

ہم لکھ آئے ہیں کہ ائمہ اسلام کی تصریحات کے مطابق فرقہ جہمیہ اور مذہب جہمیت کو جنم دینے والا فرقہ و مذہب مرجیہ ہے، اوپر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امام ابو یوسف شاگرد خاص ابی حنیفہ و چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے میرنشی اور علوم ابی حنیفہ کے ناشر و ترویج و اشاعت کار نے کسی لاگ لپٹ کے بغیر امام ابو حنیفہ کو جہمی المذہب کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جہمی مذہب پر امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، نیز یہ دوسرے ارکان مجلس تدوین فقہ نے بھی کہا ہے جو بدعوئی مصنف انوار تربیت ابی حنیفہ سے بہت بڑے بڑے مفسر و محدث و فقیہ و ماہرین علوم اسلام اور بیحد ثقہ و معتبر ہوئے، نیز امام ابو حنیفہ کی بابت یہی بات چہل ارکان مجلس تدوین فقہ حنفی کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام نے بھی کہی ہے، جس فرقہ مرجیہ و مذہب مرجیہ نے مذہب جہمیہ و فرقہ جہمیہ کو جنم دیا اس کے کسی امام اعظم کو جہمی نہ کہہ کر صرف مرجی کہا امام بخاری کی بہت زیادہ نرم اور خفیف جرح ہے۔

یہاں ہم اس سلسلے کی ایک روایت کا اور ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں:

”قال الحافظ الخطيب أخبرنا محمد بن عبيد الله الجبائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي حدثني عمرو بن هشيم البزار أخبرنا عبد الله بن سعيد (سعد) بقصر ابن هبيرة حدثني أبي أن أباه أخبره أن ابن أبي ليلى كان يتمثل بهذه الأبيات:

إلى شأن المرجئين وأبيهم عمر بن ذر و ابن قيس الماصر

وعتية الدباب لا نرضى به وأبو حنيفة شيخ سوء كافر^①

”قاضی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی نے قضا ابن ہبیرہ میں متعدد اشعار پر مشتمل ایک نظم پڑھی جس کے دو اشعار یہ ہیں: ”مرجیہ کی قبیح و مبغوض روش اور ان کی رائے پرستی سے ہم کو بہت تفر و توحش ہے، اس فرقہ مرجیہ کے پیشوا و ائمہ یہ ہیں، عمر بن ذر، عمر بن قیس ماصر و عتیبہ و دباب جو تمہارے لیے پسندیدہ نہیں اور امام ابو حنیفہ کا دینی طور و طریق بہت برادر چہ کفر کو پہنچا ہوا ہے۔“

اس روایت کی سند معتبر ہے، خطیب نے اسے اپنے جس استاذ محمد بن عبید اللہ الجبائی بن محمد بن الحجاج ابو الحسن (مولود ۳۲۵ھ و متوفی ۴۲۲ھ) سے نقل کیا وہ ثقہ مامون ہیں۔^②

ترجمہ امام محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم شافعی:

جبائی نے یہ روایت محمد بن عبد اللہ بن شافعی (مولود ۲۶۰ھ و متوفی ۳۵۴ھ) سے نقل کی وہ ثقہ و ثبت ہیں۔^③

ترجمہ عمرو بن ہشیم البزار:

امام محمد بن عبد اللہ الشافعی نے اسے عمرو بن ہشیم البزار سے نقل کیا اور عمرو بن ہشیم البزار سے روایت کرنے والوں میں امام اصمعی عبد الملک^④ بن قرب بن عبد الملک بن علی بن اصمعی ابوسعید باہلی ثقہ و صدوق سنی المذہب (متوفی ۲۱۶ھ) بھی ہیں، یعنی

① خطیب (۱۳/ ۳۸۷، ۳۸۸) ② خطیب (۳/ ۳۳۶)

③ خطیب (۵/ ۴۵۶ تا ۴۵۸) و المنتظم (۷/ ۳۲) و تذکرۃ الحفاظ (۳/ ۸۸، ۸۸۱) و العبر (۲/ ۳۰۱) و دول الإسلام (۱/ ۲۲۰) و الوافی بالوفیات (۳/ ۳۴۷) و مرآۃ الجنان (۲/ ۳۵۷ و ۳۵۸) و البداية و النہایۃ (۱۱/ ۲۹۴) و سیر أعلام النبلاء

(۱۶/ ۳۹ تا ۴۴)

④ البداية و النہایۃ (۱۰/ ۲۰)

عمر بن ہشیم بزار سے کم از کم دو ثقہ رواہ امام محمد بن عبد اللہ شافعی اصمعی نے روایت کی ہے اور جس راوی سے ایک ہی ثقہ راوی نقل کرے اور اس پر ثبوت تخریج نہ ہو وہ امام ابن حبان اور ان جیسے اصول رکھنے والے ائمہ کے نزدیک ثقہ ہے، حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ [عام کتب مصطلح حدیث] اور موصوف پر کسی بھی قسم کی تخریج ثابت نہیں، لہذا وہ ثقہ ہیں۔^① عمرو بن ہشیم البرار نے یہ روایت عبد اللہ بن سعید (سعد) بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری ابواسحاق بغدادی (متوفی ۲۳۸ھ) سے نقل کی اور انھوں نے اپنے باپ سعد بن ابراہیم متوفی ۲۰۱ھ سے نقل کی اور سعد بن ابراہیم نے اسے اپنے باپ ابراہیم بن سعد (متوفی ۱۸۵ھ) سے نقل کی اور یہ تینوں ثقہ ہیں، تہذیب التہذیب اور عام کتب رجال میں ان کے تراجم ہیں، لہذا یہ روایت معتبر ہے۔

روایت مذکورہ پر تبصرہ:

متعدد روایات ہم اس معنی کی نقل کر آئے ہیں کہ ابو حنیفہ کے جہمی المذہب ہونے کی شکایت بہت ثقہ گواہوں کے ساتھ جا کر عدالت ابن ابی لیلیٰ میں امام ابو حنیفہ کے استاذ حماد بن ابی سلیمان نے شواہد معتبرہ کے ساتھ کی، جس کا امام ابو حنیفہ نے اقرار کیا، بنا بریں عدالت ابن ابی لیلیٰ سے، نیز حکام بالاحتی کہ خلیفہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ اپنے اس عقیدہ و مذہب سے توبہ کریں ورنہ سزائے موت دی جائے گی، امام ابو حنیفہ نے عدالت کے سامنے توبہ کر لی اور ان کی اس توبہ کی تشہیر تمام شہر میں امام ابو حنیفہ کو گھما گھما کر کرائی گئی اور انھیں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر دوبارہ اس مذہب و عقیدہ کو اختیار کیا تو سخت کاروائی ہوگی، بعض روایات میں ہے کہ ان کے لڑکے نے گھر پر خفیہ طور پر پوچھا کہ آپ نے عدالت میں کیسے اپنے اس مذہب سے رجوع کا اظہار کر دیا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا میرا عقیدہ و مذہب اب بھی یہی ہے، میں نے ظاہری طور پر اس سے توبہ تقیہ کرتے ہوئے کی ہے، امام ابو حنیفہ پر یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ درس و تدریس و فتویٰ دینے کا کام بند کریں، لوگوں سے ملیں جلیں نہیں، مسجد میں صرف فرض نماز پڑھیں، سنن و نوافل و اذکار اپنے گھر کریں، ان امور کی تفصیل گزر چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ حقیقتاً اس مذہب کے پیرو رہے، توبہ صرف بقول خویش ”تقیہ“ کی تھی، پھر جب اپنے عقیدہ و مذہب کے جذبات سے مغلوب ہوئے تو موصوف دوبارہ سہ بارہ علی الاعلان اپنے جہمی و مرجی ہونے کا اعلان کرنے لگتے اور حکومت کی جانب سے سخت رویہ کا شکار ہوتے، یہ حقائق لوگوں پر پوشیدہ رہنے والے نہیں تھے، امام ابو حنیفہ اپنے اس عقیدہ و مذہب کے داعی و مبلغ بھی تھے اور اہل علم کا متفق علیہ اصول ہے کہ ایسے راوی کی نہ روایت قبول کی جائے نہ رائے و قیاس پر مشتمل فقہی فتاویٰ و مسائل قبول کیے جائیں، اسی بات کو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھ دیا تو مصنف انوار اپنے فرقے والوں کی طرح امام بخاری کے خلاف آگ بگولہ کیوں ہیں؟

امام بخاری کے رد میں کوثری کے اکاذیب:

گزشتہ تفصیل سے ظاہر ہے کہ درجہ کفر تک پہنچے ہوئے عقیدہ و مذہب کے باعث ہی امام بخاری نے اپنے پہلے والے ائمہ کے اتباع میں امام ابو حنیفہ کو متروک الحدیث والرائی متفق علیہ طور پر قرار دیا، کوثری نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس قول بخاری میں عقیدہ باطلہ رکھنے والوں کی طرف اشارہ ہو کیونکہ ارجائے ابی حنیفہ عقیدہ اہل سنت کی طرح تھا۔^② حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام ائمہ اسلام متفقہ طور پر امام ابو حنیفہ کے مذہب و عقیدہ کو درجہ کفر تک پہنچا ہوا مانتے اور انھیں اس مذہب و عقیدہ

کا داعی و مبلغ بھی کہتے تھے، اس لیے کذاب اعظم کوثری کی یہ سخن سازی مردود ہے۔

دوسرا جواب کذاب اعظم کوثری نے یہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کے مناقب و مدائح سے سکوت کرنے والے بے تحقیق گری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے، ایسے لوگوں کی باتوں سے امام ابو حنیفہ پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں کیونکہ ان کے علوم شرعیہ مشرق سے مغرب تک پھیل چکے تھے۔^① حالانکہ کوثری بھی محدث، امام، امام ابو حنیفہ کے مذہب و عقیدہ کو گوارا کرنے کی حد تک بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، سارے ائمہ اسلام کو سادہ لوح بے تحقیق گری پڑی روایت چلتی کرنے والا کہنا خالص افتراء ہے اور امام صاحب کی زندگی میں ان کا مذہب و عقیدہ اور مجموعہ فتاویٰ و مسائل سب کی نظر میں مبغوض و ناپسندیدہ رہا، ان کی وفات کے بعد بذریعہ نگلزم بازی ان کے ہم مذہب اصحاب سرکاری مناصب پر فائز ہو کر ان کے مذہب کی سرکاری قوت سے ترویج و اشاعت میں لگ گئے، پھر بھی شدید مزاحمت و مخالفت و مدافعت کا سلسلہ جاری تھا مگر سرکار کے سامنے ہوا پرست جی حضوری کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے اسے فروغ ہوتا گیا، کوثری کا تیسرا جواب مصنف انوار نے یہ نقل کیا کہ امام بخاری نے صرف اپنی ذاتی رائے کو سب کی طرف منسوب کر دیا ہے اور اپنے محسنین کے احسان کو فراموش کر دیا ہے بنا بریں انھیں اپنے وطن سے نکلنا پڑا۔^②

حالانکہ ناظرین کرام دیکھ آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ سے لے کر عام تلامذہ و عوام و خواص مسلسل ان کے خلاف شدید رد عمل اور تخریح شدید کا مظاہرہ کرتے رہے، اسے امام بخاری کی ذاتی رائے مبنی برظن و تخمین وہی کہے گا جو اپنی شہرہ چشمی کے باعث ان حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو۔

امام بخاری کو اگر اپنے محسنین جمیہ و مرجیہ و رائے پرستوں کی احسان فراموشی کے سبب وطن سے بے وطن ہونا پڑا تو امام ابو حنیفہ کو بار بار کیونکر سرکاری تہدید و توہید اور توبہ کے حکم کیوں پیش آئے؟ آخر انھیں محبوس و مقید ہو کر ہلاک ہونا پڑا، آخر اس کا کیا سبب ہوا؟ مصنف انوار نے حاشیہ لگایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی احادیث فلاں فلاں کتب حدیث میں مروی ہیں، حالانکہ ہم مصنف انوار کے ان اکاذیب کی حقیقت بیان کر آئے ہیں، بھلا متعدد کتب حدیث میں جابر جعفی، حارث اعور، ابن ابی عیاش، کلبی، واقدی، حسن بن عمارہ وغیرہ جیسے کذابین کی روایات کیوں موجود ہیں؟

مصنف انوار کی امام بخاری کے خلاف بدعنوانیاں:

مذکورہ بالا اکاذیب سے فارغ ہو کر مصنف انوار نے اپنے اکاذیب مسموعہ کا نشانہ ان کی کتاب ”تاریخ اوسط“ کو بھی بنایا اور کہا کہ ”تاریخ اوسط“ میں بھی اسی طریقہ پر راہ مستقیم و معتدل سے امام بخاری الگ رہے... إلى آخر ما افتري و هذی۔ ہم مصنف انوار کی یہ باتیں نقل کر آئے ہیں کہ کذاب اعظم مصنف انوار اور ان کے حمایت کار مخالف بیان کر سکتے ہیں کہ انھیں امام بخاری کی تاریخ اوسط کی زیارت نصیب ہوئی؟

امام بخاری کی تاریخ صغیر کے خلاف مصنف انوار کی فتنہ سامانیاں:

مذکورہ بالا ہدیان سرائیوں کے بعد مصنف انوار نے بحوالہ کوثری کہا کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں فرمایا کہ میں نے اسماعیل بن عرعہ سے کہتے ہوئے سنا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جہم کی ایک عورت ہمارے یہاں آئی اور ہماری عورتوں

کی اتالیق رہی، کوثری نے چند سطور پہلے یہی روایت تاریخ خطیب سے نقل کی اور اس کے رجال پر بحث کر کے بتلایا کہ وہ خود امام بخاری و نسائی اور ابو حاتم وغیرہ کے قول سے غیر متفقہ ہیں، اور یہ سند منقطع بھی ہے، پھر کیسے کہہ دیا کہ میں نے امام صاحب سے سنا گویا ابتدا ہی سے جھوٹ چل رہا ہے، اسماعیل بن عرعہ کا ذکر کس تاریخ میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بصری ہیں، عباس بن عبد العظیم عسری کے معاصر ہیں، اصحاب صحاح ستہ میں سے کسی نے ان کی روایت نہیں لی، اگر مان لیا جائے کہ زوجہ جہم خواتین ابی حنیفہ کی اتالیق تھی تو اس سے کیا ہوا؟ اعتراض تو تب ہوتا ہے کہ وہ عورت عقائد جہم پھیلاتی تھی^①۔ ہم مصنف انوار کے ان اکاذیب کی تکذیب کر آئے ہیں، ناظرین کرام صفحات الٹ کر دیکھ لیں۔

مصنف انوار کی مزید درمزید فتنہ انگیزی و فساد خیزی:

یہاں پہنچ کر مصنف انوار نے تاریخ صغیر للبخاری میں امام حمیدی سے مروی حجاج کے ساتھ سفر حج پر پیش آمدہ واقعہ کا ذکر کیا اور کہا کہ جن امام صاحب نے ساڑھے بارہ لاکھ مسائل و احکام شریعت کو مدون کیا ان سے یہ بات کیونکر صادر ہو سکتی ہے؟ حمیدی والی سند میں علت انقطاع بھی ہے، اس کے بعد مزید درمزید ہدیان سرائی کی^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے ان اکاذیب کا حال بھی ہم بیان کر آئے ہیں، گزشتہ صفحات کی طرف مراجعت کریں۔ امام ابو حنیفہ نے کو اپنے فتاویٰ و مسائل و علوم کو خود ہی مجموعہ اکاذیب و باطلیل و شرور و فتن و اغالیط کہا ہے۔ کما تقدم تفصیله

مصنف انوار کی مزید ہدیان سرائی:

مصنف انوار نے مزید ہدیان سرائی کرتے ہوئے کہا:

”تیسری روایت سفیان۔ (شاید سفیان ثوری ہے) سے بطریق نعیم بن حماد تاریخ صغیر میں نقل کی ہے کہ وفات ابو

حنیفہ پر انھوں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مر گئے انھوں نے اسلام کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگائی الخ^③

ہم کہتے ہیں کہ ان سارے اکاذیب مصنف انوار کا جائزہ ہم لے چکے ہیں، سفیان بن عیینہ اور ثوری میں جو جاہل مطلق تمیز نہ رکھے وہ امام بخاری و جملہ محدثین کے خلاف بدتمیزی و بدزبانی و ہدیان سرائی و بیہودگی کی تمام سرحد توڑنے میں ہر طرح کی بے حیائی کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کرے، اور اس کی باتیں اس کے فرقہ کے بے راہ لوگوں کو بہت پسند بھی آئیں، انھیں احساس تک نہ ہو کہ کتنے بڑے طوفان بدتمیزی اٹھائے جارہے ہیں اور اکاذیب پرستی کو دینداری و تحقیق پسندی کہا جا رہا ہے، ہم بتلا آئے ہیں کہ یہ بات سفیان ثوری و سفیان بن عیینہ دونوں نے کبھی اور ان کے علاوہ بہت سارے ائمہ دین نے با صراحت کبھی اور تمام ائمہ اسلام نے بذریعہ سکوت اس کی تصدیق کی، اس زمانے کے کسی بھی فرد نے اس پر نکیز نہ کی، یہ تو بعد کے مرجعہ و رائے پرست حنفیہ نے بزور اکاذیب کرنا شروع کیا جن کی تکذیب بھی حامیان سنت کرتے رہے مگر بے حیا و کذاب لوگوں پر حقائق کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ یہ مسخ حقائق ہی کو دین و ایمان بنائے ہوئے ہیں۔

② مقدمہ انوار (۲/۲۲، ۲۳)

① ماحصل از مقدمہ انوار (۲/۲۲)

③ ماحصل از مقدمہ انوار (۲/۲۳)

امام بخاری کی چوتھی کتاب التاریخ صغیر کے خلاف مصنف انوار کی بیہودہ گوئی:

مصنف انوار نے ذکر تاریخ صغیر میں تاریخ اوسط و صغیر کی بابت پھر بیہودہ گوئی کی کہ ان دونوں کتابوں میں روایت و درایت کے اعتبار سے وہ اعتراضات ہیں جن میں سے بعض تاریخ کبیر کے ذیل میں مذکور ہونیں^①۔ ہم کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچھی، ان اکاذیب کوثریہ و مصنف انوار کی حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے۔

امام بخاری کی پانچویں تا بارہویں کتابوں کا ذکر مصنف انوار:

مذکورہ باتوں کے بعد مصنف انوار نے امام بخاری کی کتاب الجامع الکبیر، خلق افعال العباد، المسند الکبیر، اسامی صحابہ، کتاب العلل، کتاب الفوائد، کتاب الوحدان، الادب المفرد کا ذکر کیا، ان میں سے اکثر غیر مطبوع بلکہ بعض مفقود ہیں، فرقہ مرجیہ نے اپنے مذہب کے حق میں زہر ہلا ہلا سمجھ کر اپنی معروف عیاری و زور زبردستی کے بل پر انھیں منصفہ شہود پر نہیں آنے دیا اور اکاذیب پر مشتمل مصنوعی کتابوں کا مصنف امام ابو حنیفہ کو قرار دے کر چھپوا دیں، ان میں سے دو مطبوع کتابوں خلق افعال العباد والادب المفرد میں بھی مصنف مرجیہ کے خلاف بہت مواد ہیں مگر سارے احساسات ان میں اکاذیب کی ترویج و پرستش کے لیے ہیں، خلق افعال العباد کو ذہلی کا جواب مصنف انوار نے قرار دیا جبکہ دراصل یہ کتاب عام فرق باطلہ بشمول جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کے رد میں بھی ہے۔

امام بخاری کی (۱۳۱۳) کتاب الضعفاء الصغیر کا ذکر مصنف انوار:

مصنف انوار نے امام بخاری کی اہم ترین کتابوں میں سے الضعفاء الکبیر کا اشارہ بھی ذکر نہیں کیا جو فرقہ مرجیہ کے لیے صواعق محرقة ہے، البتہ ضعفاء صغیر کا ذکر اسی بد تمیزی کے ساتھ کیا جو اس فرقہ کا شعار ہے، مصنف انوار کو اس کا بڑا دکھ ہے کہ اس میں قاضی ابو یوسف کو متروک کہا گیا، حالانکہ انھیں نسائی نے ثقہ کہا، کئی ائمہ اہل حدیث کی طرف تو شیخ ابی یوسف منسوب ہے اور یہ کہ امام بخاری نے یوسف واسد بن عمرو وغیرہ کی تخریج کی^②۔

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ مرجیہ حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ سے زیادہ معتدل و حق گو کون ہو سکتا ہے؟ انھوں نے ابو یوسف کو خصوصاً اور اپنے ہم مذہب تلامذہ کو علی الاطلاق کذاب قرار دیا ہے، اسی بات کی تعبیر امام بخاری نے دوسرے ائمہ کرام کی تجربات خارجہ کو پیش رکھتے ہوئے کر دی تو بشمول مصنف انوار اس فرقہ کے لوگ امام بخاری پر کیوں خفا ہوتے ہیں؟ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ اور اراکین مجلس تدوین پر کیوں خفا نہیں ہیں؟ مفصل بحث ہماری طرف سے گزر چکی ہے۔

امام بخاری کی پندرہ تا بائیس کتابوں کا ذکر مصنف انوار:

مصنف انوار نے یہاں پہنچ کر امام بخاری کی مزید آٹھ کتابوں کا ذکر کیا، کتاب المہبوط، الجامع الصغیر، کتاب الرقاق، بر الوالدین، کتاب الاثریہ، کتاب الکفی اور کتاب التفسیر الکبیر کا ذکر بلا تبصرہ کیا کیونکہ یہ کتابیں غیر مطبوع ہیں اور ان کے قلمی نسخوں کا بھی قطعی طور پر پتہ نہیں لگ رہا ہے ورنہ ان کتابوں میں بھی بشمول امام ابو حنیفہ تمام اصحاب الراۃ کے خلاف مواد موجود ہے، افسوس کہ ہماری رسائی ان کتابوں تک نہیں ہو سکی۔

۲۳۔ جزء القراءة خلف الامام:

یہ کتاب مطبوع ہے اور آسانی مل جاتی ہے، اس کے خلاف مصنف انوار نے بہت زیادہ زور آزمائی اس کے تعارف میں اسی جگہ کی، پھر بھی ان کی تشبیہ نہیں ہوئی تو فرمایا ”یہ رسالہ قراءت خلف الامام کی (کما قال) اثبات میں ہے اس مسئلہ پر پوری بحث اپنے موقع پر انوار الباری میں آئے گی اور ہم بتلائیں گے کہ دلائل کی قوت کس کے ساتھ زیادہ ہے۔^۱ إن شاء اللہ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس موقع پر پہنچ کر مصنف انوار اور ان کی مرجی جہمیت زدہ حنفی رائے پرست کوثری دیوبندی تقلید پرست جماعت کی خبر لیں گے، فاتحہ الکتاب پر ایک مبسوط کتاب کی تصنیف سے ہم تین سال پہلے فارغ ہو گئے ہیں، مصنف انوار کی لغویات کا تذکرہ کیے بغیر ہم نے احناف اور ان کے حلیفوں کی ہتھ دری کردی ہے، کاش یہ کتاب چھپ جائے!

جزء القراءة کے خلاف مصنف انوار و جہمیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کی لغویات:

مذکورہ بالا ہدیان سرائی کے باوصف مصنف انوار نے کہا:

”اس وقت کتاب مذکور کا صرف مختصر تعارف کرنا مقصود ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اثنائے بحث میں جا بجا عصبیت کا رنگ موجود ہے اور جیسے اعتدال و انصاف کے ساتھ دونوں طرف کے پورے دلائل ذکر کر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو محاکمہ کے طور سے لکھنا چاہیے تھا وہ صورت اختیار نہیں کی، مثلاً خود ہی ایک جگہ احناف کی ایک دلیل ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں قراءت سے مراد وہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھنی چاہیے، یعنی جو دیر سے نماز جمعہ کے لیے مسجد پہنچنے کے خطبہ ہو رہا ہو تو ضرور دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے اور نماز بغیر قراءت کے ہوتی نہیں، پس یہی نماز وقتِ خطبہ آیت میں مراد ہے، آگے انصاف کا حکم بھی اس لیے کہ خطبہ کے وقت خاموش رہنا چاہیے پھر بہت سی احادیث خطبہ کے درمیان دو رکعت پڑھنے کے جواز پر پیش کی ہیں گویا بحث پوری ہو گئی، حالانکہ یہاں دوسری بہت سی باتوں کی وضاحت ضروری تھی، مثلاً امام احمد استاذ بخاری نے اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراءت میں اتری ہے، اور اس پر بھی اجماع نقل کیا ہے کہ جہر والی نماز میں مقتدی پر قراءت واجب نہیں، دوسری جگہ امام احمد نے فرمایا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری، امام ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں کہا کہ سلف سے بطور استقاضہ منقول ہے کہ یہ آیت قراءت صلوٰۃ میں اتری اگرچہ بعض نے خطبہ میں بھی کہا ہے۔ امام بخاری کے متعلق حضرت شاہ انور صاحب نے فرمایا تھا کہ صحیح بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں مگر باہر دوسرے رسائل و تصانیف جزء القراءة و جزء رفع الیدین وغیرہ میں تیز لسانی کرتے ہیں میں نے بڑے غور سے اسی متن کی روشنی میں امام بخاری کی تاریخ ضعفاء صغیر، جزء القراءة، جزء رفع الیدین وغیرہ کا مطالعہ کیا، حاصل مطالعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ الخ۔“

مصنف انوار کی مذکورہ بالا لغو طرازی پر مختصر تبصرہ:

اسی طرح کی بات مصنف انوار نے تقریباً مزید تین صفحات میں لکھی ہے اور یہ سب انور شاہ کی کتاب فصل الخطاب کے بل

پر کیا ہے مگر فصل الخطاب کے رد میں جماعت اہل حدیث کی طرف سے لکھی گئی کتابوں خصوصاً ”الكتاب المستطاب“ لل حافظ العلام عبداللہ امرتسری کو مصنف انوار نے نہیں دیکھا جس میں جہمیت زدہ مرجیت کے سارے ہفتوات و بکواسات کا اصل حلیہ ظاہر کیا گیا ہے، ناظرین کرام اس سلسلے میں اس موضوع پر لکھی گئی ہماری کتاب اگر چھپ جائے تو دیکھیں تشفی ہو جائے گی اور آگے چل کر ہم مزید اس جگہ مصنف انوار کی بیہودہ طرازیوں کا تحقیقی جائزہ لیں گئے جہاں انھوں نے اس موضوع پر جہمی مرجی لغو طرازی کا وعدہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ امام الحیمیہ جہم بن صفوان نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق سینکڑوں آیات اور کئی امور سے متعلق بہت ساری آیات کی تحریف معنوی کی ہے، اس کی بیہودہ طرازیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرآنی بیان کے بالکل خلاف غیر مدخولہ عورت کو بھی مطابق عدت طلاق کا فتویٰ دینا تھا، اپنے اسی امام کے طرز استدلال پر اس پارٹی کے سارے اختلافی مسائل میں استدلال ہوئے ہیں، اہل اسلام سے تقریباً نوے فیصد مسائل و امور میں جہمیہ اور جہمیہ سے اخذ کر کے مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ وغیرہ نے دلائل مزعومہ پیش کیے ہیں۔

جہمیہ اور خنزیر بری کا مسئلہ:

امام بخاری نے جزء القراءۃ میں زعیم فرقہ مرجیہ حنفیہ امام ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب احناف پر تعریض کی ہے کہ یہ لوگ خنزیر بری (سور) کو ”لابأس بہ“ (مباح و حلال) کہتے تھے، جس پر ائمہ اہل حدیث میں سے امام ابن تیمیہ نے بھی نکیر کی ہے۔^① ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری اور دوسرے اہل حدیث ائمہ جہمیہ مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ کی طرح بلا ثبوت کوئی بات نہیں کہتے، امام ابن تیمیہ یا کوئی اہل حدیث امام اس پر نکیر کرے تو وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے ورنہ جن ائمہ اہل حدیث کے نزدیک جو بات ثابت ہے وہ اسے ثابت مانیں گے۔

امام ابن حبان نے کہا:

”أخبرنا محمد بن القاسم بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشار السمناني حدثنا ابن المصفي قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال ما تقول في رجل أكل لحم الخنزير؟ قال: لا شيء عليه.“^②

”سويد بن عبد العزيز نے کہا کہ ایک آدمی امام ابوحنیفہ کے پاس آ کر بولا کہ جو آدمی خنزیر کا گوشت کھائے اس کی بابت آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔“

اس روایت کے راوی سويد بن عبد العزيز دمشقی حمصی واسطی (مولود ۱۰۸ھ و متوفی ۱۹۸ھ) کو اگرچہ کچھ اہل علم نے ضعیف حتیٰ کہ بعض نے متروک کہا ہے لیکن امام جہم نے ثقہ کہا اور امام ہشیم نے انھیں خیر کہہ کر اس کی ثاخوانی کی، امام ابن حبان نے انھیں ثقہ ہونے کے قریب کہا، یعنی حسن الحدیث کہا، امام دارقطنی نے ”يعتبر حديثه“ کہا۔^③ اس کا مطلب ہے کہ یہ حسن الحدیث درجہ کے معتبر ہیں اور متابع و شاہد ملنے پر ان کی روایت صحیح مان لی جاتی ہے، ان سے اسے روایت کرنے والے

② المجروحین لابن حبان (۷۳/۳)

① مقدمہ انوار (ص: ۲۸، ۲۹)

③ سیر أعلام النبلاء (۹/۱۸، ۱۹) و عام کتب رجال.

امام محمد بن مصنفی بن بھلول حمصی بطور راجح ثقہ ہیں^①۔ ان سے اسے روایت کرنے والے محمد بن داود بن ابی نظر سمنانی خطلی تونسی ثقہ ہیں^②۔ الجرح والتعديل میں ان کی توثیق نہیں ہے صرف تعارف ہے خطیب (۲۵۳/۵، ۲۵۴) میں صراحت ہے کہ ”کان هو و أخوه عندنا هاهنا من أصحاب الحديث ثقتين“ یعنی یہ محمد بن داود اور ان کے بھائی ثقہ اہل حدیث ہیں، ان سے اسے روایت کرنے والے محمد بن قاسم بن حاتم ابو بکر سمنانی کا ترجمہ خطیب (۱۸۰، ۱۷۹/۳) میں ہے، یہ امام ابن حبان کے اصول سے ثقہ ہیں۔

روایت مذکورہ کی معنوی متابعت:

اس روایت معتبرہ کی معنوی متابعت مندرجہ ذیل روایت سے ہوتی ہے:

”قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني إبراهيم (هو ابن سعد) ثنا أبو سلمة التنبوذي (هو موسى بن إسماعيل المنقري) حدثني من سمع همام (هو ابن يحيى) العوذى البصري) قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال: لا بأس بأكله.“
 ”امام ابو حنیفہ سے خنزیر کے گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو موصوف نے کہا کہ اسے کھانے میں کوئی مضائقہ و حرج نہیں۔“^③

اس روایت کی سند کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں، صرف ایک راوی مجہول ہے جس کا ضعف مذکورہ بالا روایت کی متابعت سے دور ہو جاتا ہے اور ان دونوں حضرات سے امام بخاری مقدم ہیں، انھیں یہ روایت ضرور ہی صحیح سند سے ملی ہوگی تبھی انھوں نے بالجزم کہا کہ ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ خنزیر بری کو ”لا بأس بہ“ کہتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کے ”یری السیف فی الامۃ“ کے وصف سے متصف ہونے کا ثبوت متواتر المعنی روایت سے موجود ہے۔ (کما تقدم) باقی مباحث میں سے بعض پر تبصرہ گزر چکا ہے اور بعض جو باقی ہیں ان پر مفصل تحقیق آ رہی ہے، یہ بار بار بتلایا گیا کہ موفق رافضی و معتزلی خفی تھا، اس کی کتاب مجموعہ اکاذیب ہے، اس کے حوالے سے دفاع عن ابی حنیفہ صرف کذابین ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ موفق کا تعارف اوائل کتاب میں آچکا ہے۔

۲۴۔ جزء رفع الیدین:

مصنف انوار نے امام بخاری کی اس تصنیف پر بھی لمبی تنقید و لغو طرازی کی ہے، اصل مسئلہ سمجھنے کے لیے ہماری کتاب ”رسول اللہ ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ بحث رفع الیدین کا مطالعہ کافی ہوگا، اور آگے چل کر شرح صحیح بخاری میں جو لغو طرازی فرقہ دیوبندیہ نے کی ہے اس کا تحقیقی جائزہ ہم وہاں لیں گے، اگر فرقہ دیوبندیہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ سمجھتا ہے کہ حامیاں سنت اس کی بیہودہ گالی گلوچ سے مرعوب ہو کر اپنے قدم پیچھے ہٹالیں گے تو یہ جہل مرکب ہے جس کے وہ روز اول سے شکار رہے اسی طرح اب بھی ہے اور تا قیامت رہے گا۔

① عام کتب رجال۔ ② ملاحظہ ہو: الجرح والتعديل ترجمہ (۱۳۷۲ھ، ۲۵/۲)

③ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل روایت نمبر (۳۲۰، ۱/۲۰۶)

۲۵۔ جامع صحیح:

امام بخاری کی اس معجزہ نبوی پر مشتمل کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف انوار پر عراق دیوبندیت و سودائے کوثریت و غیظ مرجیت بہت زیادہ سوار ہو گیا، اور معجزات انبیاء علیہم السلام سے جس طرح منکرین انبیاء بدحواس ہو کر اپنے انبیاء دشمنی میں زیادہ سے زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے کچھ یہی حال مصنف انوار اور ان کے اس فرقہ کا ہوا جس کی سرپرستی و حمایت و مدافعت میں یہ اپنی کتاب انوار الباری مجموعہ اکاذیب و ظلمات بعضہا فوق بعض ادھوری چھوڑ کر عالم برزخ سدھارے، وہاں انھیں فتنہ انکار حدیث اور حامیان حدیث کے رد و قدح میں اتنی بے لگامی و دیدہ دری اختیار کرنے پر معلوم نہیں کن حالات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہو اور بروز قیامت کیا حشر ہو، مگر انھوں نے مقدمہ ہی میں امام بخاری کی اس کتاب عظیم کے خلاف بیس سے زیادہ صفحات سیاہ کیے، ہم ان کی تقلیدی کوثری دیوبندی جہمیت زدہ مرجیت و رائے پرستی والی اس تنقید بخاری کا نقداً نقد جائزہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کے حقائق معلوم ہوں گے۔

مصنف انوار صحیح بخاری کی بابت کیا فرماتے ہیں؟

مصنف انوار لکھتے ہیں:

”یہ امام بخاری کی سب سے زیادہ مشہور، مقبول، عظیم الشان اور رفیع المنزلت تالیف ہے، خود امام بخاری کو اس پر بہت ناز تھا، فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے یہاں بخاری کو میں نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔“^①

مصنف انوار کے اس فرمان پر ہمارا تبصرہ:

اس میں شک نہیں کہ صحیح بخاری امام بخاری کی جملہ کتابوں میں سے زیادہ مشہور، مقبول، عظیم الشان اور رفیع المنزلت کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ مصنف انوار اسے نسخہ شفاء، مصائب و مشکلات کے وقت ختم بخاری کو حل مشکلات و خیر و برکت کا عظیم سرمایہ، دین و دنیا کی سب سے بڑی عزت و سعادت و قابل فخر دولت کہنے پر مجبور ہیں، نیز کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا سرور کائنات سے ہم کلامی کی برکت حاصل ہونا ہے سنیے تو مبارک ارشادات کے انوار سے منور ہو جائیے اور بھی اس کے فضائل بیان کیے ہیں، انوار الباری کے مقدمہ کی دونوں جلدوں اور اصل کتاب کی ہر جلد کے آخری صفحہ ٹائٹل پر یہ سب باتیں موصوف لکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر تمام دیوبندی بڑے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے حتیٰ کہ مصنف انوار یہ کہنے پر بھی مجبور ہوئے:

مصنف انوار کا صحیح بخاری و دیگر کتب بخاری کے خلاف اپنی بدتمیزیوں و بیہودگیوں کا اعتراف:

”خلاصہ یہ کہ امام بخاری کی شخصیت اتنی بلند و برتر ہے کہ ہم اور ہم سے پہلے دوسروں نے ان پر یا ان کی صحیح پر اور دیگر تالیفات پر جتنا بھی نقد کیا ہے اگر اس سے دس گنا مزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا صحیح کی عظمت مجروح نہیں ہو سکتی الخ۔“^②

ہم مصنف انوار کے یہ الفاظ پہلے بھی نقل کر آئے ہیں، پھر تو مصنف انوار اور ان کے فرقہ دیوبندیہ کوثریہ جہمیت زدہ مرجیت ورائے پرست کی امام بخاری اور صحیح بخاری پر ساری تنقیدیں پادر ہوا ہیں۔

امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟

حتیٰ کہ امام بخاری نے بخود فرمایا:

”لا أحییء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا ... إلا وله أصل، أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله.“^①

”میں نے جتنے صحابہ و تابعین سے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے ان میں سے اکثر کے مقام و زمانہ و ولادت و وفات و سکونت گاہ سے واقف ہوں نیز جو آثار صحابہ و تابعین میں نے اس کتاب میں موقوفاً نقل کیے ہیں ان کا اصل مجھے کتاب و سنت میں معلوم ہے۔“

نیز امام بخاری نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح احادیث اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں اور میں نے اپنی جملہ تصانیف میں دو لاکھ احادیث نقل کر رکھی ہیں اور اپنی ہر تصنیف تین تین بار لکھی ہے، یعنی اس میں حذف و اضافہ، کمی و بیشی و ترتیب میں ترمیم وغیرہ تین بار کی ہے۔^②

مصنف انوار کی امام بخاری پر تعریض اور کذب بیانی:

مصنف انوار الباری کی تعریض جہمی مرجی حنفی رائے پرستی کوثری دیوبندی تقلیدی بدتمیزی والی تعریض ہے کہ ”امام بخاری کو اپنی اس کتاب پر بہت ناز تھا۔“ کیا پورا فرقہ جہمیت مرجیہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ مقلدہ اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ اپنے اس غیر منفرد و بے نظیر تجدیدی کارنامہ پر امام بخاری کو بڑا ناز تھا؟ بطور تحدیث نعمت اس عظیم الشان کتاب کی تصنیف و محاسن و اوصاف کا ذکر کر دینا دوسری بات ہے اور فرقہ مرجیہ کے نازخہ گھمنڈ و استکبار و رعوت وغیرہ والی باتیں بالکل شریعت و شرفاء کی نظر میں مبغوض و فحش ہیں، صحیح بخاری کی ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل مع الوضوء کر کے نماز استخارہ پڑھنی اور اللہ رب العالمین سے دعائے خیر کرنی تو نہایت عمدہ کارنامہ ہے، اس کا ذکر اس لیے بھی طلباء و علماء کے سامنے کر دینے سے یہ فائدہ عظیم ہونے کی امید قوی ہے کہ اہل علم اس طریق خیر کا اتباع کریں گے، کسی کار خیر کو ذریعہ نجات سمجھنا تو ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، اگر اس کا خیر کو امام بخاری نے ذریعہ نجات سمجھا تو کیا بچا کیا؟ البتہ فرقہ مرجیہ ان کی کتاب کے خلاف یعنی احادیث نبویہ کے خلاف اپنی جہمیت زدہ ارجائی طوفان بدتمیزی مچا کر اسی کو ذریعہ معاش و شکم و سیری بنالے تو اس کے پاس تمیز نام کی کوئی چیز ہو تو سوچے کہ خدمت دین و علم و تحقیق کے نام پر وہ کتنے فسادات برپا کر رہا ہے؟

تصنیف صحیح بخاری سے پہلے تصنیف شدہ کتب حدیث کی فہرست بقلم مصنف انوار:

مصنف انوار آگے بڑھتے ہوئے تعریض و شرارت و بیہودگی کے طور پر فرماتے ہیں:

① مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۷)

② مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۸۷)

”صحیح بخاری کی تالیف کے وقت اس سے پہلے حدیث کی لکھی ہوئی ایک سو سے زیادہ کتابیں منصہ شہود پر آچکی تھیں۔“ الخ۔“

ہم کہتے ہیں کہ ایک سو سے زیادہ نہیں بلکہ ہزاروں سے زیادہ کتب حدیث تصنیف صحیح بخاری سے پہلے رہی ہوں تو آخر ان ساری کتب حدیث کے بجائے مصنف انوار اور ان کی مرتبی پارٹی والوں کو اسی صحیح بخاری ہی سے کیوں اس قدر کدورت بغض و حسد و توحش و تنفر ہے کہ ساری بدتمیزیاں اس کے خلاف کر کے بھی سیر نہیں ہوتے؟ جب ان کذابین کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ اعدائے سنن نبویہ ہیں اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ سنت خلفاء راشدین پر عمل کرتے ہوئے کہی جاتی ہے تو یہ اپنے محبان سنن ہونے کے مصنوعی گیت گانے لگتے ہیں، اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری کے رد میں بہت کچھ کر ڈالا ہے۔ یہاں بھی مصنف انوار اپنے امام اعظم کے مسانید کتاب الآثار بروایت ابو یوسف و محمد کا ذکر کرنے سے نہیں چو کے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ بیان گذر چکا ہے کہ انھوں نے اپنی کتابیں مرتب کرنے والے تلامذہ کو مخاطب کر کے برملا ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ تم لوگ مجموعہ اکاذیب تیار کر کے میری طرف منسوب کر رہے ہو، نیز امام ابو حنیفہ نے بالصراحت کہا ہے کہ میرے سارے علوم مجموعہ رائے و قیاس و اکاذیب و شرور و فتن و باطل ہیں، ان سے بچ کر رہو، اس کے باوجود ان مجموعہ اکاذیب و شرور و فتن و باطل کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے کو اگر اس فرقہ کے لوگ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں تو سمجھیں مگر محدثین کرام خصوصاً امام بخاری اور اہل حدیث کے خلاف طوفان بدتمیزی کیوں برپا کرتے ہیں؟ امام مالک کی مؤطا کی بابت امام شافعی نے کہا تھا کہ کتاب اللہ کے بعد اصح ترین کتاب یہی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر نہیں مگر تمام اہل علم متفق اللسان ہو کر کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امام شافعی کی یہ بات صحیحین کی تصنیف سے پہلے صادر ہوئی تھی۔

یہاں مصنف انوار نے بہت ساری کتب حدیث کے نام گنائے ہیں جو صحیحین سے پہلے لکھی گئیں اور ان کتابوں کو صحیحین کے بالمقابل کہیں زیادہ ممتاز قرار دیا۔^① یہ مصنف انوار اور ان کے اپنے فرقے والوں نے اپنے ظرف کی بات کی ہے، آخر ابلیس لعین ”أنا خیر منه“ کا نعرہ روز ازل میں لگا چکا ہے، یہ اس کے اپنے ظرف کی بات تھی، مصنف انوار اور ان کے فرقے والے تو بہر حال اپنے آپ کو اسلام ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مصنف انوار صحیح بخاری کو صحیح بخاری کے بعد لکھی جانے والی کتابوں پر فائق و برتر مانتے ہیں:

کہیں تو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے سند عالی کے فضائل اپنے گھڑے ہوئے بعض اصول کے مطابق بیان کرتے ہیں، کبھی اس کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے کس بنیاد پر بات کی جائے؟ پھر بھی فرماتے ہیں:

”جامع صحیح بخاری مجموعی حیثیت سے اپنے بعد کی تمام کتابوں پر فوقیت و امتیاز رکھتی ہے، اس کے تراجم اور ابواب کو بھی امام بخاری کی فقہی ذکاوت و وقت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے الخ۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ زن عزیز مصر نے ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴾ کے ساتھ بھرے شاہی دربار میں ﴿الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصالحين﴾ بھی کہا تھا لیکن اس سلسلے میں یہ قرآنی فرمان بھی

ہے کہ ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾^① یعنی خیانت شعار لوگوں کی خیانت بازی حق کے بالمقابل کبھی اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا، پھر بھی ایک طرف عزیز مصر اور اس کے حامیوں نے بھید کھل جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے حضرت یوسف کے خلاف کچھ بولنے سے چپ سادھ لی مگر مصنف انوار اور ان کے فرقے والے چپ سادھنے کے بجائے معلوم نہیں کس کے اتباع میں اپنے طوفان بدتمیزی میں زیادہ سے زیادہ تیز گام ہوتے جا رہے ہیں؟

ہم یہاں مصنف انوار اور ان کے مداحین سے پوچھتے ہیں کہ کیا کتب ابی حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ پر بھی مجموعی اعتبار سے صحیح بخاری کو وہ فوقیت و برتری حاصل ہے جس کا ذکر مصنف انوار بار بار اور زور و شور سے کرتے ہیں اور ہم ان کتابوں کا مجموعہ اکاذیب ہونا واضح کر چکے ہیں؟

مصنف انوار کی ناستحجی:

مصنف انوار صحیح بخاری کو پہلے والی جملہ کتابوں پر فائق و برتر کہہ کر فرماتے ہیں:

”امام بخاری خود بھی درجہ اجتہاد رکھتے تھے، اس لیے انھوں نے جمع احادیث کا کام اپنے نقطہ نظر سے قائم کیے ہوئے تراجم و ابواب کے مطابق کیا اور دوسرے ائمہ مجتہدین کے نقطہ نظر کو نظر انداز کر دیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتاب مذکور کی اہمیت و افادیت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے اپنے کالے کرتوتوں سے اپنے ضمیر و ظرف و نگاہ و بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں ورنہ انھیں وہ باتیں صحیح بخاری میں ضرور نظر آئیں جن کے نہ ہونے کا شکوہ مذکورہ بالا بیان میں کیا ہے، کسی اہل حدیث مدرس و معلم سے یہ لوگ صحیح بخاری پڑھیں تو شاید کچھ نظر آنے لگے۔

اندھیرے میں اندھے کی تیر اندازی:

مصنف انوار نے کہا:

”ائمہ متبوعین میں سے صرف امام مالک سے بخاری میں روایات زیادہ ہیں، اپنے شیخ امام احمد سے بھی صرف دو روایات لی ہیں، امام شافعی سے کوئی روایت نہیں لی، حالانکہ وہ بخاری کے شیخ الشیخ تھے، ان کے بعض اقوال کو بھی ”قال بعض الناس“ کہہ کر بیان کیا، امام اعظم بھی امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں مگر ان سے بھی کوئی روایت نہیں لی، ان کے اقوال بھی ”قال بعض الناس“ ہی سے نقل کیے ہیں بلکہ ایک دو جگہ زیادہ برہمی کا اظہار کیا جس کی وجہ امام صاحب کے مسلک سے ناواقفیت و بدگمانی، غلط فہمی اور کچھ رنجش معلوم ہوتی ہے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ ائمہ متبوعین کی تعداد ائمہ اربعہ کے علاوہ مزید آٹھ عدد تصریح اہل تقلید کے مطابق ہے، جن میں امام سفیان ثوری و اوزاعی و ابن راہویہ و ابو ثور و لیث بن سعد وغیرہم بھی داخل ہیں، کیا مصنف انوار اور ان کے فرقے والوں کو سمجھائی نہیں دیتا کہ ان حضرات سے بھی بہت ساری روایات صحیح بخاری میں ہیں، امام ابن راہویہ ہی کی تجویز و تحریک پر امام بخاری نے صحیح

بخاری لکھی، اس کے پہلے جتنے کتب حدیث تھیں ان میں صرف صحیح حدیثیں ہی لکھنے کا التزام نہیں کیا گیا تھا، مصنف انوار ہی بذات خود سند عالی کی مدح سرائی میں بہت رطب اللسان ہیں، انھیں کی رطب اللسانی کے مطابق سند عالی کی خاطر ہی امام بخاری نے امام احمد و شافعی سے روایات بہت کم لیں کیونکہ دوسرے ثقہ عظیم المرتبت عالی سند والوں سے وہ روایات بڑی سہولت و فراوانی سے حاصل کی تھی جو امام شافعی و احمد کی مرویات ان کے شروط پر تھیں، کیا مصنف انوار ہی کے بیان کردہ اصول پر امام بخاری کا عمل جرم بن گیا؟

”امام اعظم“ (ابو حنیفہ) سے سلسلہ روایت بقول شاہ ولی اللہ محدث جاری ہی نہیں ہوا، نیز یہ بیان ہوا کہ امام بخاری بعض اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے طبقہ اساتذہ میں اور بعض اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے ہم طبقہ تھے اور ان دونوں طبقوں کے بلند پایہ ثقہ محدثین بکثرت تھے، امام ابو حنیفہ کی روایات تو انھیں کے حسب بیان مجموعہ اغلاط و باطیل و شرور و فتن تھیں، انھیں جمع کر کے وہ اتنی پاکیزہ کتاب کی پاکیزگی پر کیوں حرف آنے دیتے؟

امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ و اساتذہ سے اگر امام بخاری کو رنجش تھی تو بالکل بجاتھی، امام ابو حنیفہ کے عقائد و مذاہب، جو مشہور و معروف ہیں، ان سے امام بخاری واقف تھے، صرف بعض کا ذکر بطور نمونہ انھوں نے بعض کتابوں میں کر دیا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات کی ہماری پیش کردہ تفصیل سے یہ باتیں ظاہر ہیں، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ اور اساتذہ کے ہم درجہ ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ پر جو تبصرہ جات کیے ان کی تفصیل بڑی حد تک ہم بیان کر آئے ہیں جو معاملہ فہمی کے لیے بہت کافی ہیں، امام ابو حنیفہ سے امام بخاری کی رنجش ان کے مسلک سے ناواقفیت، بدگمانی، غلط فہمی نہیں تھی بلکہ سورج سے بھی زیادہ واضح حقائق تھے جن کا بیان ہو چکا ہے۔

مصنف انوار کے امام العصر انور شاہ کشمیری کی نظر میں زیادہ بہتر طریقہ:

مصنف انوار فرماتے ہیں:

”یہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ”امام العصر الاستاذ المعظم حضرت شاہ صاحب قدس سرہ“ کے الفاظ میں کچھ حقائق ادا کروں، اثنائے درس بخاری شریف نویں پارہ (ص: ۳۰۶) میں ”قال حماد“ پر فرمایا حماد استاذ ہیں امام اعظم کے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں، اگرچہ کہنے والوں نے حماد کو بھی مرجی کہہ دیا، پس حماد و ابراہیم نخعی کے اقوال تو امام بخاری نقل کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے نہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کے عقائد تو سب حماد، نخعی، علقمہ، ابن مسعود ہی سے ماخوذ ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حماد سے دوستی ہو اور امام ابو حنیفہ سے دشمنی ہو۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا بات اگر واقعی شاہ انور نے کہی ہے تو اصول روایت کے مطابق یہ بات کالعدم ہے کیونکہ مصنف انوار اور ان جیسے لوگوں کا کذاب ہونا ظاہر ہو چکا ہے، پھر بھی اگر شاہ انور نے یہ بات کہی ہے تو ان کی کتاب فصل الخطاب پر رد لکھنے والے حافظ عبد اللہ امرتسری نے کتاب المستطاب میں بالکل بجا کہا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈہ سے مجھے غلط فہمی بھی تھی کہ شاہ انور کچھ علمی سوچ بوجھ رکھتے ہیں مگر اس کی اس کتاب سے معلوم ہوا کہ وہ علوم سے محض ناواقف ہیں۔

علامہ شاہ انور کی طرف مصنف انوار کی نقل کردہ بات پر تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حماد کی کوئی بھی روایت نہیں لی گئی اور صحیح مسلم میں حماد کی روایت اصلاً نہیں بلکہ مقررناً ہے صرف ایک عدد منقول ہے، مقرون کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ دوسری معتبر روایت بطور متابع موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صحیحین میں سے کسی میں بھی اصلاً ان کی کوئی بھی روایت نہیں جیسا کہ کتاب ”الجمع بین رجال الصحیحین“ (۲/۱۰۴ و ۱۰۵) اور عام کتب رجال سے ظاہر ہے، امام بخاری نے صحیح کے مقام مذکور پر حماد کا صرف ایک قول نقل کر دیا ہے ان کی روایت نہیں نقل کی۔

علامہ شاہ انور کی یہ بات بہت شہرت پذیر ہے کہ حماد شاگرد نخعی ہیں اور حماد کے شاگرد خاص اور زبان امام ابو حنیفہ ہیں، ہم نے گذشتہ صفحات میں اس معاملہ کا جائزہ لیا ہے، ہم اسی جائزہ کو کافی سمجھ رہے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کچھ مزید ناخوشگوار حقائق بیان کرنے ہوں گے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ حماد کی ثقاہت مختلف فیہ ہے اور رائج یہ ہے کہ ان سے صرف سفیان ثوری و شعبہ و ہشام دستوائی کی روایات ہی کام چلاؤ حد تک معتبر ہیں، باقی کسی بھی راوی کی ان سے روایت معتبر نہیں بلکہ بقول بعض ان کی حماد سے کی ہوئی روایت بھی معرض خطرہ میں ہے، نیز یہ کہ حماد مرجی المذہب تھے، کوثری و مصنف انوار کے امام اعظم چندہ کر کے چالیس ہزار درہم دے کر حماد کو مرجی المذہب بنا کر فرقہ مرجیہ کا صدر سرپرست و مربی بنایا، کوثری و مصنف انوار کی اس مستدل روایت سے صاف ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ بذات خود مرجی اشاعت دامے، درمے، قد مے و سخنے کرنے میں سرگرم تھے، وہ بہت بڑے مبلغ ارجاء تھے حتیٰ کہ اپنے استاذ خاص کو بھی کچھ دے دلا کر مرجی بنالیا، کیا ائمہ کرام نے حماد کو غیر ثقہ و غیر صدوق کذاب کہا ہے۔

امام مغیرہ بن مقسم نے صاف طور پر کہا: ”کذب حماد“ امام اعمش و ابو بکر بن عیاش، محمد بن اسماعیل صائغ، عبد اللہ بن غنم اور کئی ائمہ نے کہا ”وما کنا نصدقه“ جب حماد اپنے زمانہ کے فرقہ مرجیہ کے صدر و سرپرست و مربی تھے تو ان کا مبلغ و داعی ارجاء ہونا بہت واضح ہے اور مبلغ بدعات کی روایت اکثر ائمہ کرام کے قول کے مطابق بالاجماع مردود ہوتی ہے، بعض غیر معتبر روایات کے مطابق امام ابراہیم نخعی کو یہ شک ہو گیا تھا یا پتہ لگ گیا تھا کہ حماد ارجاء کے شکار ہو گئے ہیں، اس لیے انھوں نے کہا کہ ”لا تدعوا هذا الملعون یدخل علی یعنی حماد بن ابی سلیمان حین تکلم فی الإرجاء“ یعنی مرجی المذہب ہو جانے والے اس ملعون کو میرے سامنے مت آنے دو۔^① مگر ہم نے ان روایات کا ذکر گذشتہ صفحات کے تذکرہ حماد میں اس لیے نہیں کیا کہ ان پر کلام ہے اور ہمارے نزدیک رائج یہ ہے کہ وہ امام نخعی کی زندگی میں مرجی نہیں ہوئے تھے بلکہ بعض ائمہ کرام نے ان سے پوچھا کہ تم ابراہیم نخعی کے شاگرد ہو کر مرجی کیسے ہو گئے؟ کیا امام نخعی بھی مرجی تھے؟ تو انھوں نے صاف کہا کہ نہیں ابراہیم مرجی نہیں تھے بلکہ تم لوگوں کی طرح ”شاک“ تھے یعنی شاک فی الایمان تھے، نیز یہ کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انھیں بھی مرجی بنا لیتا۔

موصوف پر اس مرجی مذہب کا بھوت اس طرح سوار تھا کہ مسلک اہل سنت کو ”شر“ سے تعبیر کرنے لگے، ان سب باتوں کی تفصیل آچکی ہے، علاوہ ازیں ان پر دیوانگی اور آسیب و بے ہوشی کا دورہ آتا جس کے سبب وہ مرفوع القلم ہو گئے تھے اور مختلط و حواس باختہ بھی، جب مرجی ہو گئے تو وصیت نخعی کے مطابق تمام اہل سنت، یعنی اہل حدیث نے ان کا ایسا بایکاٹ کیا کہ ان کے

① الضعفاء للعقيلي (۱/۳۰۳) و متعدد کتب رجال.

سلام کے جواب تک نہ دیتے، پھر بھی یہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے مگر یہ بیان ہو چکا ہے کہ متواتر روایات سے امام ابوحنیفہ کا معتقد خلق قرآن جہمی ہونا ثابت ہے، جن بعض ائمہ نے ان کے جہمی ہونے سے لاعلمی ظاہر کی ہے وہ ان کے اپنے علم کی بات ہے، بہت سارے ائمہ نے انھیں معتقد خلق قرآن اور جہمی کہا اور اثبات نفی پر مقدم ہے، بعض روایات کے مطابق امام ابوحنیفہ نے عقیدہ خلق قرآن سے توبہ کر لی تھی، پہلے ہمارا حسن ظن بھی یہی تھا مگر یہ توبہ انھیں کے بقول تقیاً تھی، اور متعدد روایات میں صراحت ہے کہ مرتے وقت بھی موصوف معتقد خلق قرآن و جہمی تھے اور اثبات نفی پر مقدم ہونے کے ساتھ تمام ائمہ اسلام کا ان سے اظہار بیزاری بھی اسی کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے، یہ سو فیصد غلط بات ہے کہ امام ابوحنیفہ و حماد امام نخعی اور علقمہ و ابن مسعود کا عقیدہ رکھتے تھے، کتاب السنۃ للامام عبداللہ بن احمد اور اس طرح کی دوسری کتاب دیکھیے امام ابراہیم نخعی اور علقمہ و ابن مسعود قول و عمل کو ایمان کہتے ہیں اور اس میں کمی بیشی کے قائل تھے مگر امام ابوحنیفہ و حماد اس کے منکر تھے، بایں ہمہ امام ابوحنیفہ سی الحفظ بھی تھے۔ (کما مر)

اعمال کو ایمان و عقائد میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟

مذکورہ بالا سوال مصنف انوار نے شاہ انور کی طرف منسوب کیا ہے، امام بخاری کی صحیح کے کتاب الایمان میں اس کا جواب نصوص کتاب و سنت و اقوال سلف سے موجود ہے، قرآن مجید کی آٹھ آیات میں ایمان کے بڑھنے کی صراحت ہے اور جو چیز بڑھے وہ گھٹتی ضرور ہے اور ہر چیز اپنے ضد سے بھی پہچانی جاتی ہے، ایمان کی ضد نفاق و کفر و شرک ہے، ان کے بڑھنے پر بہت سارے نصوص ہیں جس کا لازمی مطلب ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس اعتبار سے اس پر دلالت کرنے والی آیات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ کمی زیادتی صرف عمل سے ہوتی ہے۔

تمام اسلاف صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع رہا ہے جیسا کہ کتاب السنۃ للامام عبداللہ بن احمد واللا لکائی وغیرہ سے ظاہر ہے، یہ بات علامہ انور شاہ جیسے لوگوں کے دماغ میں کیونکر سما سکتی ہے جبکہ ان کے ائمہ جہم و جعد بن درہم و حماد و امام ابوحنیفہ کے دماغ میں نہیں سما سکتی؟

ہم بہت ساری اور باتیں نقل کر آئے ہیں کہ جن لوگوں کو مصنف انوار مجلس تدوین فقہ حنفی کے ارکان کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ امام ابوحنیفہ کو جہمی و معتقد خلق قرآن کہتے ہیں، اسی طرح کی بعض روایات اور بیشتر کتب اہل اسلام پر فرقہ کوثریہ نے حاشیہ آرائی کی ہے،

”عن أبي يوسف حين سئل أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله، ولا أنا أقوله، فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله، ولا أنا أقوله“¹

یعنی ابو یوسف سے بقول امام بیہقی بسند صحیح مروی ہے کہ امام ابوحنیفہ نہ معتقد خلق قرآن تھے نہ جہمی تھے، اس روایت سے امام ابوحنیفہ کو معتقد خلق قرآن و جہمی ثابت کرنے والی روایات پر نقض وارد ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ امام بیہقی کا اس سند کے رواۃ کو ثقات کہہ دینا امام ابوحنیفہ کی اس بات کے بالمقابل کا عدم قرار پاتا ہے کہ ابو یوسف کذاب ہیں اور میری طرف غلط و مکذوب باتیں منسوب کرتے ہیں نیز اس سند میں اور بھی علل ہیں ہم تطویل سے بچنے کے لیے تفصیل میں نہیں پڑ رہے ہیں۔

① حاشیہ بر کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد نیز کتاب السنۃ للآلکائی (ص: ۳۷۰)

امام عبداللہ بن احمد بن حنبل ناقل ہیں:

”حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي حدثني نصر بن علي ثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم قال: قلت لأبي يوسف: كان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ فقال: نعم“¹
یعنی سعید بن سلم نے کہا کہ میں نے ابو یوسف قاضی سے پوچھا کہ کیا ابو حنیفہ مذہب جہم کے پیرو تھے؟ ابو یوسف نے کہا کہ ہاں۔

امام عبداللہ بن احمد نے جس اسماعیل بن اسحاق سے یہ روایت نقل کی وہ ثقہ ہیں۔² اسماعیل نے یہ روایت جس نصر بن علی بن نصرزدی سے نقل کی وہ بھی ثقہ ہیں۔³ نصر نے جس اصمعی (عبدالملک بن قریب) سے اسے نقل کیا وہ بھی ثقہ ہیں۔⁴ اصمعی نے اسے جس سعید بن سلم باہلی سے نقل کیا وہ اہل حدیث ہیں۔⁵ اور وہ اصول ابن حبان کے مطابق ثقہ ہیں ان کے کئی تابع ہیں جن میں سے کئی کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور ایک کا یہاں کر رہے ہیں۔

امام عبداللہ بن احمد ناقل ہیں:

”حدثني أحمد بن إبراهيم ثنا خالد بن خدّاش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حازم الطفاوي قال: وكان من أصحاب الحديث، أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان“
یعنی امام ابو حنیفہ خراسان سے درآمد شدہ کتب جہم بن صفوان پر عمل کیا کرتے تھے۔⁶

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ جہمی تھے، اس پر حسب عادت محشی نے حاشیہ چڑھایا کہ ”حازم طفاوی کے ترجمہ پر واقف نہیں ہوا“، محشی صاحب کے ناواقف ہونے سے لازم نہیں آتا کہ کوئی بھی حازم طفاوی سے واقف نہیں، امام ابن حبان کے اصول سے یہ ثقہ ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی دلیل نہیں ہے، فتدبر۔ حازم طفاوی کی متابعت سعید بن سلم اور متعدد لوگوں نے کی ہے۔ (کما مر) نصوص کتاب وسنت تو ایمان میں عمل کو داخل مانیں، اس میں کمی و بیشی کی صراحت کریں اور مصنف انوار انور شاہ سے نقل کریں کہ ایمان میں عمل کو کیسے داخل مانا جاسکتا ہے؟ یعنی کہ موصوف کی کھوپڑی میں تصریحات قرآنی و نبوی نہیں سماتی تھیں۔ جہمیہ مرجیہ کی کھوپڑی میں یہ بات بھلے نہ سمائے اہل اسلام کی سمجھ میں یہ بات خوب آ رہی ہے، جہمیہ مرجیہ کی کھوپڑی میں نہ سمانے کے سبب ہی امام اہل سنت ابو بکر بن عیاش نے کہا:

”كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأننا أخوف على الدين منهم من الفساق، قال و
حلف الأعمش والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف ما هو شر منهم قيل لأبي بكر يعني:
المرجية؟ قال: المرجية وغير المرجية.“⁷

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ حدیث نمبر (۲۳۲، ۱/۱۸۱) ② خطیب (۶/۲۸۴) والجرح والتعديل (۲/۲۸۴)

③ تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب و عام کتب رجال.

④ تقریب التہذیب و تہذیب التہذیب و عام کتب رجال. ⑤ خطیب (۹/۷۹)

⑥ السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد (۱/۱۸۳) روایت نمبر (۲۳۷ مطبوع سعودی عرب ۱۴۰۶ھ ۱۹۸۶م)

⑦ السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد حدیث نمبر (۲۵۹، ۱/۱۹۰)

”امام مغیرہ بن مقسم کہا کرتے تھے کہ کلمہ اسلام کی قسم مجھے اسلام کے لیے ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے فساق کے بالمقابل زیادہ خطرہ لاحق ہے، ابو بکر عیاش سے کہا گیا کہ مرجیہ سے یہ خطرہ لاحق ہے؟ کہا کہ خواہ مرجیہ ہوں یا غیر مرجیہ سبھی سے یہ خطرہ لاحق ہے۔“

اس روایت کی سند محشی کتاب السنۃ کی تصریح کے مطابق صحیح ہے، ہم نے اپنی کتاب ”ضمیمہ کا بحران“ میں متعدد صحابہ سے نقل کیا ہے کہ ایمان قول و عمل سے مرکب ہے اور گھٹنا بڑھتا ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع ہے، کسی صحابی سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی مروی نہیں، ہم نقل کر آئے ہیں کہ متعدد تابعین کا بھی یہی عقیدہ ہے، حضرت عمیر بن حبیب صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔^①

امام احمد کے صاحبزادے امام عبداللہ نے اپنے باپ احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ نقل کیا ہے کہ ایمان قول و عمل سے مرکب ہے اور گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔^② امام وکیع، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، امام مالک، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، عبداللہ بن المبارک، معدوم الوجود فرضی مجلس تدوین فقہ کے اکثر ارکان، عبداللہ بن عمیر تابعی، عبداللہ بن یزید مرقی، ابن جریج اور دوسرے ائمہ کرام ایمان کو قول و عمل سے کہتے ہیں، اس میں کمی بیشی کا عقیدہ رکھتے ہیں، جمہیہ مرجیہ کے علاوہ اس کے خلاف کسی نے اقدام نہیں کیا، اور مرجیہ جمہیہ کے خلاف ائمہ اہل سنت کے بہت تیز تند فتاویٰ ہیں، ان کی تفصیل السنۃ کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں نیز کتاب الایمان لابن ابی شیبہ و لابن تیمیہ وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

عام اہل علم ارجاء کو بدعت کہتے ہیں، اگر دیوبندی امام العصر کے دماغ میں یہ بات نہیں سماتی تو جمہیہ کے ائمہ عصر جعد بن درہم و جہم بن صفوان کے دماغوں میں بھی یہ بات نہیں سماتی تھی ورنہ متواتر المعنی احادیث نبویہ میں کہا گیا ہے کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر، کسی کے دل میں جو برابر، کسی کے دل میں رائی برابر، کسی کے دل میں گہیوں برابر بھی ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی صراحت نہیں ہے؟ خود قرآن مجید نے متعدد آیات میں یہی بات کہی ہے۔

شاہ انور سے مصنف انوار مزید ناقل ہیں:

”یوں ہی اپنے گھر بیٹھ کر جو چاہو اعتراض کیے جاؤ اور اپنا دین علیحدہ علیحدہ بناتے جاؤ، مگر دین تو وہی ہوگا جو پیغمبر خدا ﷺ سے ثابت ہو۔“^③

ہم کہتے ہیں امام بخاری اور جملہ محدثین پر انور شاہ ترجمان مذہب دیوبندیہ کا کتنا گھناؤنا الزام و بہتان ہے کہ انھوں نے خانہ ساز اختراعی چیز کو اپنا دین و ایمان و مذہب بنالیا ہے؟ نیز ہم کہتے ہیں کہ جو دین پیغمبر خدا ﷺ سے ثابت ہے وہ انور شاہ جیسے جہمیت زدہ مرجی رائے پرست و قیاس پرست کے اختیار کردہ مذہب و مسلک و عقیدہ کے سراسر خلاف ہے، اور اس میں شک نہیں کہ نصوص شریعت کے خلاف والا یہ انوری مذہب و عقیدہ اسلاف کی اصطلاح میں جہمیت زدہ مرجی مذہب ہے، امام ابن المبارک و ابن راہویہ کو حنفی سمجھنا محض بد دماغی ہے، کتاب السنۃ للامام عبداللہ وغیرہ میں ان دونوں حضرات نیز عام ائمہ کرام کا مسلک و عقیدہ یہی بتلایا گیا ہے کہ ایمان قول و عمل کے مجموعہ کو کہتے ہیں اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے ائمہ اسلام پر افترا پردازی کرنا انوری و کوثری دیوبندی مرجی جہمیت زدہ رائے پرستی والے مذہب میں اگر فرض ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اہل اسلام پر افترا پردازی بھی کوئی محمودی بنے بلکہ درحقیقت یہ بہت بھاری مذموم و شنیع و قبیح چیز ہے۔

”کفر دون کفر“ کا معنی و مطلب تک انور شاہ نہیں سمجھتے تھے:

مصنف انوار تہہ بہ تہہ اکاذیب کے ڈھیر لگانے میں بڑے گرم جوش و نشیط ہیں، وہ اپنے خسر محترم انور شاہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں:

”امام بخاری نے پہلے پارہ میں کتاب الایمان کے ذیل میں ”کفر دون کفر“ کا باب قائم کیا اور پوری قوت سے بتلایا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہو گیا اور وہاں کوئی نرمی نہیں اختیار کی تاکہ صورت اعتدال پیدا ہو۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ امام العصر کے لقب سے ملقب صحیح بخاری کی شرح فیض الباری، نیز انوار الباری کی املاء کرنے والے نے اپنے اس بیان میں امام بخاری پر کھلی ہوئی افترا پرداز و بہتان طرازی و اتہام بازی کی حد کر دی ہے اور اپنے جہل مرکب کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا ہے، امام بخاری کی پوری تہویب یہ ہے:

”باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن أبي سعيد عن النبي ﷺ“

ہم پوچھتے ہیں کہ انور شاہ اور ان کے داماد مصنف انوار تو عالم برزخ میں اپنے اس طرح کے کارناموں کے مزے لے رہے ہوں گے مگر کوئی بھی دیوبندی مدعی علم بتلائے کہ امام بخاری کی اس تہویب کے کس لفظ و حرف و نقطہ و حرکت میں پوری قوت سے بتلایا گیا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہو جائے گا؟ یہ انتہا درجہ کی افترا پرداز و جہالت مرکبہ ہے، اس تہویب کا مطلب بہت ظاہر اور واضح ہے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کی نافرمانی و ناقدری والے طرز عمل پر بھی شریعت میں لفظ کفر کا اطلاق ہوا ہے، حالانکہ لفظ کفر کے اس اطلاق سے شوہر کی نافرمانی و ناقدری سے بیوی کا کافر ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اس لفظ کے اطلاق سے مصطلح کفر کے بجائے لغوی کفر یا کفران نعمت ہی مراد ہو سکتا ہے، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان کے بہت سارے مدارج ہیں، جن کی بنا پر ایمان میں کمی بیشی کا پایا جانا لازمی ہے اسی طرح ایمان کی ضد کفر کا حال ہے کہ اس کے بھی کئی مدارج ہیں، بنا بریں کفر میں بھی کمی بیشی پائی جاتی ہے، ان دیوبندی فقیہوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے رسول محمد ﷺ کے چچا ابولہب اور ابو طالب دونوں کافر تھے مگر دونوں کے کفر میں کھلا ہوا واضح تفاوت موجود ہے اور ”و بضدھا تتبین الأشياء“ کے اصول سے کفر کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی کا اثبات واضح طور پر ہوتا ہے۔ ”کفر دون کفر“ امام بخاری کا ذاتی قول نہیں ہے بلکہ بقول حافظ ابن حجر بعض آثار میں یہی لفظ وارد ہے، بھلا کوئی بھی بتلائے کہ اس تہویب سے یہاں کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پوری قوت سے بتلایا ہے کہ ذرا سا عمل کم ہوا تو کفر ہو جائے گا؟

ہمارے خیال سے یہاں ہفوات مصنف انوار و فرقہ دیوبندیہ کی تکذیب کے لیے اتنی بات کافی ہے اور اصل مفصل تحقیقی بحث شرح میں آئے گی۔

ترجمان فرقہ دیوبندیہ انور شاہ کی چھلانگ بازی:

پہلے پارہ صحیح بخاری سے چھلانگ باز ترجمان فرقہ دیوبندیہ نے ایسی چھلانگ لگائی کہ ستائیسویں پارہ (ص: ۱۰۰۲) پر پہنچ گئے، حالانکہ پہلے پارہ ہی میں ان کی تکذیب موجود ہے اگرچہ ستائیسویں پارہ والی بات بھی ان کے دعوئی مکذوبہ کی تکذیب

کرتی ہے، کفر دون کفر والے باب سے دو باب پہلے ہی امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے: ”من قال: إن الإيمان هو العمل“ اس باب میں دو آیتوں سے ایمان کے لیے عمل کا اطلاق بہت واضح طور پر ثابت کیا گیا ہے، پھر حدیث پیش کی: ”أن رسول الله ﷺ سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله“ یعنی خدمت نبوی میں سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ و رسول پر ایمان رکھنا سب سے افضل عمل ہے، اس کے بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے پھر حج مقبول ہے۔^① جب اللہ و رسول پر ایمان لانے کو شریعت نے عمل کہا تو فرقہ دیوبندیہ دعویٰ دار ایمان بن کر اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے کیوں کہتا ہے کہ ایمان عمل کو نہیں کہتے بلکہ ایمان عمل و مختلف چیزیں ہیں؟

پھر اللہ و رسول پر ایمان کے بعد جن اعمال کو درجہ بدرجہ افضل کہا گیا ہے ان پر لفظ ایمان کا اطلاق شریعت میں واضح ہے، جس کے خلاف فرقہ دیوبندیہ محاذ آرائی کے باوجود حائمی اسلام بنا پھرتا ہے، اب جن اعمال کو ایمان کہا گیا ہے ان کو انجام دینے اور انجام نہ دینے میں تفاوت کا ہونا لازمی ہے، ان اعمال میں جس قدر کمی بیشی ہوگی اس تناسب سے ایمان میں کمی بیشی ہوگی، پھر ایمان کو عمل سے خارج ہونے کا عقیدہ رکھنا شریعت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ ان اعمال میں سے اگر ایمان باللہ و الرسول کے علاوہ والے اعمال میں کمی بیشی ہوگی، تو ایمان میں کمی بیشی ہوگی، اسی طرح ایمان باللہ و الرسول کے بھی مدارج ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ایمان ہوگا اس کے برابر کسی امتی کا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ بات تو صحیح بخاری میں ”کفر دون کفر“ والی بحث سے پہلے پیش ہو گئی ہے کہ اعمال میں کمی ہونے یا ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے کفر نہیں لازم آئے گا بلکہ ایمان میں کمی لازم آئے گی بشرطیکہ کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو واقعاً موجب کفر ہو، تو یہ فقہات انوری کتنی چھلانگ باز ہے کہ بیک جنبش نوریں پارہ سے ستائیسویں پارہ میں پہنچ گئی؟

یہ سوال انوری کہ حنفیہ اور اہل سنت یا بلفظ دیگر اہل حدیث کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ بددماغی کی بہت اونچی اڑان ہے، دونوں کے مسلک کا فرق واضح ہے، ایک نصوص و اسلاف کے مطابق ہے، دوسرا نصوص و اسلاف کے بالکل خلاف و معارض ہے۔

امام بخاری حنفیہ سے حدیثیں کیوں نہیں لیتے؟

مصنف انوار نے کہا:

”مقبلیٰ یعنی محدث نے کہا کہ امام بخاری حنفیہ سے حدیثیں نہیں لیتے، اگرچہ بہت کم درجہ کے لوگوں سے لیتے ہیں، چنانچہ مثال دی کہ امام محمد (استاذ الامام شافعی و ابن معین) سے روایت نہیں لی اور مروان سے لی جس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی بلکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مروان فتنہ پرداز، خون ریزیوں کا سبب اور حضرت عثمان کی شہادت کا باعث ہوا، اس کی غرض ہر جنگ میں یہ ہوتی تھی کہ بڑوں میں سے کوئی نہ رہے تاکہ ہم صاحب حکومت بنیں، جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے فرمایا کون ہے جو حرم نبوی پر دست درازی کرتا ہے؟ مراد اپنے بھانجے ابن زبیر تھے، یہ سن کر اشتر نخعی چلے گئے پھر کوئی آیا اور اونٹ کو تلوار ماری جس سے وہ گرنے لگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً وہاں پہنچ کر حضرت عائشہ کو گرنے سے بچایا اور جنگ ختم ہو گئی، اسی طرح حضرت طلحہ و زبیر حدیث نبوی سن کر جنگ سے واپس ہونے لگے تو مروان نے پیچھے سے حضرت طلحہ کو تیر مار کر زخمی کر دیا

① صحیح البخاری مع فتح الباری باب نمبر ۱۸ حدیث نمبر (۲۶، ۱ / ۷۷)

اس کا ریمارک ”یری السیف علی الأمة“ کیجیے جس کا مصداق امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو بنایا، حالانکہ اس کے صحیح مصداق مروان جیسے رواۃ بخاری تھے، زیدی نے مستقل کتاب میں امام بخاری پر اعتراضات کیے اور کہا کہ امام محمد سے روایات نہیں لی، یہ کتاب طبع نہیں ہوئی^①۔

مروان بن الحکم سے متعلق دیوبندیوں کے امام العصر کی باتوں پر تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ یہ مقبلی یمنی اور زیدی کون سے محدث ہیں جن کا حدود اربعہ مصنف انوار کے بلکہ دیوبندیہ کے امام العصر نے نہیں بتلایا کہ یہ امام بخاری کے بالمقابل میدان علم و تحقیق اور بحث و نظر میں کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ جنہیں یہی نہیں معلوم کہ امام محمد شاگرد ابو حنیفہ ایک نہایت مشہور و معروف کذاب اور جہمی مرجی آدمی تھے اور جہمیہ و مرجیہ والا طریق جدال اختیار کیے ہوئے تھے، ان حضرت محمد جہمی مرجی کی ثقاہت پہلے ان مقبلی یمنی و زیدی ثابت کر کے ان کے کذاب و جہمی و مرجی اور داعی جہمیت وارجاء سے بری ہونے پر سیر حاصل تحقیقی منصفانہ بحث کر کے ظاہر کرتے کہ یہ حضرت صحیح بخاری کے شروط پر صحیح اترتے تھے، اس کے باوجود ان سے روایت نہ کر کے امام بخاری نے غلطی کی مگر انہیں یہ بھی بتلانا پڑتا کہ امام بخاری نے بہت سے اسباب کے تحت بہت سے معاصر و غیر معاصر ثقہ محدثین سے روایت نہیں لی تو کیوں؟ کیا اسی طرح کا معاملہ امام محمد اور ان جیسے جہمیہ مرجیہ کذابین کا تو نہیں ہے؟

دیوبندیہ کے امام العصر بھی عجیب امام العصر ہیں، وہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کو مطعون کیوں نہیں کرتے کہ انھوں نے اپنی بیان کردہ احادیث و فقہی مسائل کو مجموعہ اباطیل و شرور و فتن و اکاذیب و اغلاط قرار دے کر واضح کر دیا کہ میری کوئی بھی روایت نہ قبول کی جائے، نہ روایت کی جائے نہ لکھی جائے، ہم بتلا آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے صاف طور پر کہا: ”لا ترو عني شيئا ولا تكتب عني كل ما سمعته“ مجھ سے نہ کوئی روایت زبانی کرو نہ میری سماعت کردہ تمام باتوں کو لکھو، مجھے پتہ نہیں کہ اپنی بیان کردہ باتوں میں مرتکب خطا ہو جاتا ہوں یا نہیں؟ پھر موصوف کو یقین ہو گیا کہ میری بیان کردہ احادیث و فقہی باتیں بالکل ہی مجموعہ اغلاط و اباطیل ہیں، جب امام ابو حنیفہ نے خود یہ فرد یا تو جن لوگوں نے ان کی طرف منسوب روایات و مسائل کو لکھا، یعنی امام محمد و ابو یوسف اور اس طرح کے لوگ، وہ بذات خود کذاب و غیر ثقہ ہونے کے باوجود صرف امام ابو حنیفہ کے صادر کردہ حکم کے مخالف بلکہ معاند ہوئے کہ منع کرنے کے باوجود انھیں لکھا اور لکھا کیا بلکہ اپنی خانہ ساز باتیں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے کتابی شکل دے دی اور بشمول امام بخاری جن ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ کے فرمان عالی پر عمل کرتے ہوئے ان کی طرف منسوب کوئی بات نہیں لکھی یا برائے نام کسی مصلحت سے کسی نے ایک آدھ بات لکھ ہی دی تو ان پر دیوبندیہ کے امام العصر کا خفا ہونا اور اپنی باتیں نہ لکھنے کا حکم دینے والے اور اس حکم کی خلاف ورزی کر کے الٹی سیدھی مکذوبہ باتیں لکھنے والوں کی طرف داری کرنی بذات خود بھاری ظلم و ستم اور علم و دین کے ساتھ چار سو بیسی و چال بازی و مکاری ہے۔

”مروان کی توثیق“

مروان کی حدیث امام بخاری نے اگر اپنی صحیح اور دوسری کتابوں میں نقل کی تو امام بخاری پر خفا ہونے کے بجائے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی خبر لیں کہ جس جامع المسانید کو یہ تصنیف ابی حنیفہ کہتے ہیں اس میں صراحت کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے

مروان کی احادیث نقل کی ہیں، نیز ابو یوسف و محمد اور اس قماش کے دوسرے ائمہ احناف نے بھی یہ کام کیا ہے، جامع المسانید کے اواخر میں تراجم رجال کو ملاحظہ کریں اور امام ابو یوسف و محمد وغیرہما کی جو کتابیں دستیاب ہوں انھیں دیکھیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کے استاذ الاستاذ بلکہ استاذ الاستاذ امام مالک اور ان کے طبقہ کے محدثین نے بھی مروان کی احادیث نقل کیں اور حجت بنائیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سہل بن سعد ساعدی صحابی نے بھی مروان سے روایت کی اور امام ابو حنیفہ کے دوسرے کئی استاذہ کے استاذہ نے بھی مروان سے روایت کی، مثلاً عروہ بن زبیر، علی بن الحسین، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث، سعید بن المسیب، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، مجاہد، ابوسفیان مولیٰ ابن ابی احمد^①

دیوبندیہ کے امام العصر کے علم و فضل کا یہ حال ہے کہ فرماتے ہیں کہ مروان کی کسی نے توثیق نہیں کی، حضرت سہل بن سعد ساعدی صحابی کا مروان سے روایت کرنا صحابی کی توثیق ہے اور صحابی کی توثیق سارے غیر صحابی ائمہ کی توثیق سے برتر اور اعلیٰ ہے، دیوبندیہ فرقہ کی طرف سے لکھی گئی قواعد فی علوم الحدیث (ص: ۲۱۶ تا ۲۲۷) میں صراحت ہے کہ جن ائمہ کرام نے صرف ثقہ رواۃ سے روایت کا التزام کیا ان میں سید التابعین سعید بن المسیب بھی ہیں، یعنی کہ مروان کی توثیق سید التابعین سعید بن المسیب نے بھی کی، ان صحابی و تابعی کی توثیق کے بالمقابل مروان پر کسی کی ترجیح روایت حدیث کے معاملہ میں ثابت نہیں، گویا کہ مروان کی توثیق پر اجماع سکوتی ہے، امام بخاری کا مروان کی حدیثوں کا داخل صحیح کرنا واضح طور پر توثیق ہے، امام بخاری کی توثیق پر انگلی اٹھانے والے دیوبندیہ خصوصاً ان کے امام العصر آخر کس کھیت کی مولیٰ ہیں جو جبال العلم سے اپنی کھوپڑی ٹکرانے کی حماقت میں بدھوش ہیں؟

مروان کے سبب بہت سارے فتنے اٹھے تو فتنے اٹھنے کے معاملہ میں اور روایت کرنے میں ثقہ ہونے کے معاملہ میں بہت فرق ہے، جو اس فرق کو نہیں سمجھتا وہ کس قسم کا امام العصر ہے؟ فتنے والے زمانے کی روایات بقول حافظ ابن حجر رواۃ نے نہیں لی ہیں، بعض اہل علم مروان کے لیے روایت نبویہ ثابت مانتے ہیں، دریں صورت وہ صحابی قرار پاتے ہیں اور صحابی خواہ کتنا گنہگار ہو اس کی ثقاہت منصوص ہے، لیکن ہم دلائل کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دیدار نبوی سے شرف یاب ہونے کا موقع مروان کو حاصل نہیں ہوسکا مگر روایت میں موصوف کا ثقہ ہونا متحقق ہے، خوارج کا بڑے بڑے فتنوں کو کھڑا کرنا نص نبوی سے ثابت ہے مگر روایت میں کتنے خوارج کو ثقہ مانا جاتا ہے؟ بہر حال کذابین کی روایت بذات خود بہت بڑا فتنہ و فساد ہے، وہ اگر تحدیث و تدوین کریں تو ان کا فتنہ بہت زیادہ ہے، ان کی طرفداری میں رطب اللسان رہنا صرف انھیں جیسے کذابین اپنا فریضہ زندگی بنائے ہوئے ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

”وہو صحابی عند طائفة كبيرة لأنه ولد في حياة النبي ﷺ وروى عنه في حديث صلح الحديبية.“^②

”بہت سارے اہل علم کی نظر میں مروان صحابی ہیں کیونکہ عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور آپ ﷺ سے صلح حدیبیہ والی

حدیث روایت کی۔“

① تہذیب الکمال و تہذیب التہذیب و مقدمہ فتح الباری و سیر أعلام النبلاء (۳/ ۴۷۶ تا ۴۷۹) و اصابة (۳/ ۴۵۵ و

۴۵۶) والجمع بین رجال الصحيحین (۲/ ۱۰۵) والبدایة والنهاية (۸/ ۲۳۹ و ۲۵۷)

② البدایة (۸/ ۲۸۲)

حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں موصوف کی صحابیت کی نفی کی ہے اور اصابہ کے طبقہ ثانیہ میں ذکر کرنے کے باوجود انھوں نے حصول شرف صحابیت سے انکار کیا ہے، امام ذہبی نے ان کی صحابیت کو محتمل بتلایا ہے۔^① جنگ جمل و صفین میں شریک صحابہ کرام پر ”یری السیف علی الأمة“ کی بات منطبق نہیں کی جاسکتی کیونکہ صحابہ کرام کی عظمت کا یہی تقاضا ہے، کیا انور شاہ کشمیری کو صحابہ کی عظمت کا احساس نہیں؟

اس میں شک نہیں کہ دونوں جنگوں میں غیر صحابہ افراد کی بھی کثرت تھی جو ہر قیت جنگ جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے مگر ان کی صرف اس حرکت کو ان کے مجروح ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا جاسکتا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ امام ابوحنیفہ خلیفہ کے خلاف جنگ آرائی کی حوصلہ افزائی کرتے جو خانہ جنگی کا سلسلہ نظر آتا اور خلافت عباسیہ کے خلاف بھی اسی طرح کا معاملہ ہے مگر محض اس جنگی کارروائی کے باعث انھیں مجروح نہیں کہا جاتا، البتہ ان کے اس اقدام کی مذمت و تفتیح ضرور کی جاتی ہے لیکن موصوف کو مجروح قرار دینے کے اسباب دیگر ہیں جن کا تذکرہ صرف بقدر حاجت کرنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے، ساری باتوں کا ذکر مصالح کے خلاف بھی ہے کہ غیر مسلموں میں تاریخ اسلام کا کیا تصور قائم ہوگا؟

جن امور سے مروان کو متہم کیا جاتا ہے ان کا امر واقع کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں، محمد بن ابی بکر کا نام قاتلین خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی میں آیا کرتا ہے، انھیں جب مصر کا گورنر بنانے کی تجویز پیش کی گئی اور اس وقت کے گورنر مصر کو معزول کرنے کا مطالبہ ہوا تو حضرت عثمان نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے یہ بات مان لی اور ان کی مصر پر گورنری کا سرکاری پروانہ لکھ کر روانہ کیا، دریں اثنا یہ شور و غل مچایا گیا کہ ایک سرکاری خط سرکاری مہر سے مزین خفیہ طور پر محمد بن ابی بکر سے پہلے والے گورنر کے نام روانہ کیا گیا کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر وہاں پہنچیں انھیں قتل کر دیا جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط لایا گیا انھوں نے کہا کہ مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں اور بعض مفسدہ پرداز لوگ جعلی مہر بھی اس فساد کے زمانے میں بنوا کر اس طرح کا خط لکھ دیتے ہوں گے، بعض لوگوں نے مروان پر شک ظاہر کیا لیکن حضرت عثمان کو مروان پر پورا اعتماد تھا انھوں نے کہا کہ یہ کارستانی مفسدہ پرداز لوگوں کی ہے، عام کتب تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔

فرقہ دیوبندیہ حنفیہ نے مجددین شیخ الکل سید نذیر حسین کے خلاف حج کے موقع پر گھناؤنے اتہامات کے انبار لگا کر اس وقت کی حجازی حنفی حکومت کو شیخ الکل اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو قتل کرانے کی سازش رچائی مگر یہ سارے اتہامات کا انبار اکاذیب کے علاوہ کچھ نہیں تھا جیسا کہ تفصیل آ رہی ہے۔

یزید بن معاویہ کا ایک واقعہ:

امام بخاری نے تاریخ کبیر ترجمہ شباک بن عائد القیسی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ نہیک بن عمرو قیسی ایک وفد لے کر یزید کے یہاں گئے، اس وقت رے میں یزید کے قیام کے لیے خیمہ خوب سجایا گیا تھا، وفود اور یزید کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، خلیفہ یزید کی طرف سے وفود والوں کے لیے دیے گئے تحریری عطیہ کا اعلان وفود کے پاس آ کر یزید کا منادی بطور اعلان سناتا، وفود لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یزید نہاں خانہ میں شراب پینے کے لیے بیٹھ کر شراب نوشی کر رہا ہوگا، اتفاق سے تیز آندھی کا جھونکا آیا اور

① سیر أعلام النبلاء ترجمہ مروان.

خلیفہ اور وفود کے درمیان کا پردہ ہٹ گیا، لوگوں نے دیکھا کہ یزید تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے؛ یعنی کہ ”مادرِ چہ خیالیم و فلک در چہ خیال“ والا معاملہ تھا۔

حاصل یہ کہ ضروری نہیں کہ مروان پر لگائے گئے سارے الزامات صحیح ہوں، کچھ بھی ہو روایت کے معاملہ میں اسے عام اہل علم نے ثقہ مانا ہے حتیٰ کہ کتبِ احناف کے مطابق امام ابو حنیفہ و محمد بن حسن و ابو یوسف و دیگر ائمہ اہل الرائے نے بھی، لہذا مروان پر چھینٹا کشی کر کے امام بخاری کی عظمت شان اور نظافت طریق کو داغدار بنانے کی کوشش کرنے والے فرقہ دیوبندیہ کو کثریہ مقلدہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ورنہ خود ان کے ائمہ کا کردار داغ دار ہو کر رہے گا۔

زیدی و مقبلی یمنی کی کتاب پر ہم واقف نہ ہو سکے ورنہ اس کا مناسب تعارف کراتے، جنگ جمل و صفین کی تاریخ تحریر کرنے والے عام لوگ ثقہ نہیں تھے، ان کی ہر روایت پر آنکھ بند کر کے اعتقاد نہیں کیا جاسکتا، افسوس کہ دیوبندیہ کے امام العصر نے یہ بے راہ روی بھی اختیار کی۔

امام ابن ابی اولیس اور نعیم بن حماد:

یہ بحث اوائل کتاب میں گزر چکی ہے کہ امام ابو نعیم کو کذاب کہنے والے مصنف انوار اور ان کے سرپرستوں حامیوں معاونین نے اپنی تکذیب خود کر کے برملا تحریری طور پر اعتراف کر لیا ہے کہ رجال بخاری میں سے ہونے کے سبب امام ابو نعیم کو ثقہ ماننا ضروری ہے، اسی طرح امام ابن ابی اولیس کا بھی حال ہے، اپنے اس اعتراف کے باوجود مروان کے خلاف دیوبندی کثری طوفان بدتمیزی، نیز امام نعیم و ابن ابی اولیس کے خلاف ان لوگوں کی بدتمیزی بذات خود متناقض ہو کر مردود و باطل ہو گئی کیونکہ یہ حضرات رجال بخاری ہی سے ہیں۔

جہم بن صفوان:

مصنف انوار دیوبندیہ کے امام العصر سے ناقل ہیں:

”جہم بن صفوان اواخر عہد تابعین میں پیدا ہوا، صفات الہیہ کا منکر تھا، امام صاحب سے اس کا مناظرہ ہوا اور امام

صاحب نے آخر میں اس سے فرمایا کہ اے کافر! میرے پاس سے توجا، مسامرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے

اسے اکفار المحدثین میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلد باز نہ تھے جو بغیر اتمام حجت ہی کا فر کہہ دیتے الخ“^②

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ دیوبندیہ کا حال معلوم ہے، اس نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی و شیخ الکل سید نذیر حسین رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب پر بلا دلیل و حجت محض جھوٹ کے زور پر فتویٰ کفر و الحاد لگایا اور اب پشیمان ہو کر مغلوب ناموں کے انبار لگا رہے ہیں۔

مسامرہ و اکفاء المحدثین میں اس دعویٰ کی سند مذکور نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے جہم کو کافر کہا، نہ کسی صحیح طریق سے یہ بات ثابت ہی ہے، البتہ یہ ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ مذہب جہم کے پیرو تھے اور انھوں نے جہم کو اپنا امام بنا رکھا تھا۔ کما مر مراراً و کراراً۔

دیوبندیہ کے امام العصر مدعی ہیں کہ رواۃ بخاری کی ایک سو سے زیادہ غلطیاں ہیں:

مصنف انوار نے اپنے امام العصر سے نقل کیا:

”میری نظر میں بخاری کے رواۃ کی ایک سو سے زیادہ غلطیاں ہیں اور ایک راوی کئی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے، ایسا بھی بہت ہے جیسے میں درس میں حسب مواقع بتلادیا کرتا ہوں اور اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ حافظ ابن حجر سے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو بعض اوقات قیود حدیث محفوظ نہ رہیں اور میں نے انھیں قیود سے جواب دہی کی ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس دعویٰ پر بطور مثال دیوبندیہ کے امام العصر کو امام بخاری و حافظ ابن حجر کی بہت ساری غلطیوں میں سے صرف تین کا ذکر کرنا چاہیے تھا، جب تک ان غلطیوں کا ذکر دیوبندیہ کے عالم برزخ میں پہنچے ہوئے امام العصر کی جانب سے فرقہ دیوبندیہ کوثریہ کذابہ حرافہ کر کے دکھانہیں دیتا تب تک اس کے امام العصر اپنی پارٹی سمیت اکذب الناس ہی مانے جائیں گے کیونکہ ہم صحیح بخاری میں مندرج تمام باتوں کے صحیح ہونے پر اجماع امت نقل کر آئے ہیں اور حافظ ابن حجر اسی اجماع والی کتاب کے شارح ہیں، دیکھنا ہے کہ یہ کذابہ حرافہ فرقہ اپنے کذب و بدعت کی کثوت کیونکر پیش کرتا ہے؟

بدعویٰ امام العصر امام بخاری صحیح بخاری سے باہر تیز لسانی کرتے ہیں:

مصنف انوار فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر سے نقل ہیں:

”امام بخاری تو اپنی صحیح میں کف لسانی کرتے ہیں لیکن باہر خوب تیز لسانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھو جزء القراءة و رفع الیدین وغیرہ ہم نے یعنی مصنف انوار نے شاہ صاحب کے اس ارشاد کی روشنی میں اوپر کچھ ارشادات کیے ہیں۔“^②

اس میں شک نہیں کہ ایک ہی محقق اپنی مختلف کتابوں میں ہر ایک کے موضوع کے لحاظ سے مختلف طرز بیان اختیار کرتا ہے جس طرح صحیح بخاری میں جہمیت زدہ مرجعہ حنفیہ رائے پرست کوثریہ کے خلاف حسب مواقع نقد و نظر کیا گیا ہے اسی طرح بعض دیگر کتابوں میں بھی ہم نے دیوبندیہ کے امام العصر کے ارشاد مذکور کی روشنی میں کیے گئے اشارات مصنف انوار کے اکاذیب کی قلعی کھول دی ہے۔

نہ تم صدے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے
نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتیں

صحیح البخاری کی کتاب الحیل کے خلاف دیوبندی امام العصر کی فتنہ سامانی:

مصنف انوار اپنے دیوبندی امام العصر سے نقل ہیں:

کتاب الحیل میں امام بخاری نے حنفیہ کے خلاف بہت زور صرف کیا اور ایک اعتراض کو بار بار دہرایا ہے، حالانکہ خود

ہمارے یہاں امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں تصریح کر دی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، لہذا جو لوگ حیلہ کے مسائل لکھیں انھیں امام ابو یوسف کی یہ عبارت بھی ضرور نقل کرنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ رفع حقوق یا اثبات باطل کے لیے حیلہ جائز نہیں البتہ اثبات حق یا رفع باطل کے لیے درست ہے، مثلاً کوئی شخص اس طرح مبتلا ہو جائے کہ واجبات سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو اور ان کی وجہ سے قریب بہ ہلاک ہو اور مجبوراً بباعث ناداری اپنی گردن واجبات سے چھڑانی چاہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں حیلہ کی گنجائش ہے، اور ایسی صورتوں کا جواز دوسروں کے یہاں بھی ملے گا، یہ یاد رہے کہ حیلہ بمعنی مکاری نہیں ہے جیسا کہ آج کل رائج ہے بلکہ بمعنی تدبیر گنجائش ہے کہ اصول قرآن و حدیث و اقوال صحابہ کو سامنے رکھ کر حادثہ پیش آمدہ کا حل پیدا کریں، امام محمد سے امام عینی وغیرہ نے ابطال حق کے لیے حیلہ کو ممنوع لکھا ہے جس کے بعد حیلہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ کہ جواز حیلہ و نفاذ حیلہ دو الگ چیزیں ہیں، ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں، امام بخاری نے یہ فرق نہیں کیا، اس لیے اعتراض کر دیا، حالانکہ ابتدائی کتابوں میں ہے کہ کسی فعل کا عدم جواز اور ہے اور نفاذ اور، یہ فرق بھی اسی وقت ہوگا کہ لفظ حیلہ اپنی ظاہری صورت پر ہو اور اس کے حقیقی اصلی معنی کا لحاظ نہ ہو، کتب فقہ میں سقوط زکوٰۃ ہی کا ذکر ہوگا مگر دیکھو ہمارے نزدیک بھی جائز ہوگا، پھر کیا اعتراض رہا؟ اسی طرح امام بخاری نے اعتراض کر دیا ہے بعض الناس تعجیل زکوٰۃ کے بھی قائل ہیں حالانکہ یہ بات بھی اصول فقہ سے متعلق ہے اور شارح وقایہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ذمہ مشغول ہو حق کے ساتھ تو نفس وجوب ہے اور فارغ کرنا ہو ذمہ کو تو وجوب اور ہے، لہذا ہمارے یہاں سبب وجوب فی الذمہ متحقق ہو جانے کی وجہ سے ادائیگی زکوٰۃ درست ہو جاتی ہے نہ کہ وجوب سے بھی قبل تاکہ تعجیل زکوٰۃ کا وجوب درست ہو۔^①

اس دیوبندی کو اس کا جائزہ:

ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کو امید ہوتی کہ ”مجموعۃ افادات امام العصر“ یعنی مجموعۃ اکاذیب والی یہ دیوبندی کتاب پوری ہو جائے گی تو ہم ان اکاذیب دیوبندی امام العصر کی بحث کتاب الحیل آنے تک کے لیے موخر کر دیتے مگر اس کی تکمیل کی بظاہر صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس پر اپنا تبصرہ ابھی کر دے رہے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کی طرف کذاب تلامذہ ابی حنیفہ کی منسوب کردہ کتاب الحیل پر امام اہل حدیث ابن المبارک کے بعض تبصروں کا ذکر صفحات گذشتہ میں آچکا ہے کہ احناف کے یہاں رائج اس کتاب کی ہلاکت خیزیاں و فتنہ انگیزیاں و مفسدہ اندازیاں کس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، ہم اس کتاب کی تصنیف سے امام ابو حنیفہ کو بری مانتے ہیں مگر چونکہ احناف کے یہاں اسے تعصب ابی حنیفہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور امید کہ تاقیامت کیا جاتا رہے گا، اس لیے اس پر امام ابن المبارک کے بعض اہم تبصروں کو ناظرین کرام ہماری اس کتاب کے صفحات الٹ کر دیکھ لیں، ان سے مذکورہ بالا ہفتوں و اکاذیب دیوبندی امام العصر واضح ہو جائیں گے، ہم بیان کر آئے ہیں کہ جتنی بھی فقہی وغیر فقہی باتیں خواہ حیلہ بازی سے متعلق ہوں یا پورے دین اسلام سے متعلق ہوں اپنی طرف ان کے انتساب کو امام ابو حنیفہ نے واضح طور پر مجموعۃ اکاذیب و باطلیل و شرور و فتن و فسادات کہا ہے، اور اپنی فقہ کی تدوین کے میرٹھی امام ابو یوسف مع دیگر تلامذہ خاص کو کذاب و دورغ باف کہا ہے اور ابو یوسف

نے امام محمد کو اور امام محمد نے ابو یوسف کو کذاب کہا ہے، اس لیے ان اکاذیب کی حمایت و دفاع میں دیوبندی امام العصر کی سخن سازیاں محض اکاذیب ہیں، یہی بات مذکورہ بالا اکاذیب دیوبندی امام العصر کی قلعی کھولنے کے لیے کافی ہے، صحیح البخاری کی کتاب الحیل نے تو حنفی حیلہ بازیوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، بنا بریں سارے احناف امام بخاری کی ضرب کاری سے بری طرح تلملا رہے ہیں، امام ابن المبارک کو یہ فرقہ کذابہ حرافہ حنفی اور فقہ حنفی کی معدوم الوجود مجلس تدوین کا رکن کہتا ہے، اس لیے ابن المبارک کا اس حنفی کذاب پر ردِ بلیغ بہت کافی ہے جو امام بخاری سے کہیں مقدم ہے، جن شرعی حیلوں کا جن قیود کے ساتھ نصوص کتاب و سنت سے ثبوت ہے، ہر طرح کے شرعی حیلے اصطلاح شرع میں مذموم حیلے کے خانہ میں آتے ہی نہیں اور ان کے جواز بلکہ استحسان پر اہل حدیث متفق ہیں۔

حقیقی حیلہ گری کے فوائد و حقیقت میں گرفتار لوگوں کے لیے:

حنفی حیلہ گری یہودی حیلہ بازی کی نقل محض ہے، اسی یہودی بازی گری نے اس پارٹی کو سیاست و قیادت و حکومت تک رسائی دلائی ہے، جس طرح آج کل ایک عرصہ سے یہودی حیلہ گری نے پوری دنیا کو عموماً اور اہل اسلام کو خصوصاً اپنے خونریز پنجے میں جکڑ رکھا ہے، اب یہود کے قائد اعظم دجال کے ظہور کا زمانہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، اس لیے اس کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، کچھ مدعیان اسلام بھی اپنی حیلہ گری سے دجال کے معاون بنیں گے، جیسا کہ احادیث نبویہ میں صراحت ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال داخل نہ ہو سکے گا مگر حدودِ حرم نبوی کے باہر سے ایسی حیلہ گری کرے گا کہ منافق مدعیان اسلام و حامیان دجال حدودِ حرم نبوی سے باہر نکل کر دجال سے جا ملیں گے، اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو اس یہودی بازی گری و حیلہ سازی و حیلہ بازی و حیلہ جوئی کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آمین۔ کاش تھوڑی ہی دیر کے لیے احناف اپنی تقلیدی حقیقت پرست عینک اتار کر امام بخاری کی کتاب الحیل غیر جانبدارانہ طور پر دیکھتے تو حنفی حیلہ گری کے راز ہائے سر بستہ کھل جاتے۔

ہم اس سلسلے میں زیادہ لمبی بحث سے بچنے کے لیے یہ عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ حنفی حیلہ گری کو امام ابن المبارک نے ابلیس سے کہیں بڑے ابلیس کی کارستانی، کفر و ارتداد، دجل و فریب و شیطنت سے کہیں زیادہ شیطنت کہا اور دوسرے ائمہ اسلام نے امام ابن المبارک کی موافقت کی خصوصاً امام ابو حنیفہ کے استاذ الاساتذہ امام اوزاعی اور متعدد ائمہ کرام نے۔

ایک معمولی سی حنفی حیلہ گری کا ذکر بطور نمونہ ہم کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث نبوی میں دو قلم (مٹکا) پانی کو آب کثیر کہا گیا، اسے رد کرنے کے لیے یہ حیلہ گری اختیار کی گئی کہ ہمارے حنفی لوگوں میں کتنے لوگ تو دو قلم پیشاب ہی کر ڈالتے ہیں، اتنی مقدار والے پانی کو آب کثیر کیونکر کہہ سکتے ہیں۔^① اس روایت صحیحہ کے اوپر احناف خصوصاً فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ نے بہت زور صرف کیا اور خطیب ہی پر حاشیہ آرائی کی اور تانیب الخطیب و متعدد کتابوں میں حنفی حیلہ گری سے کام لیا گیا مگر جیسا کہ ترجمان دارالعلوم دیوبند معترف ہے کہ اہلحدیث اہل قلم نے اس قسم کی حنفی حیلہ گری و بازی گری کو ایک قدم بھی آگے نہ چلنے دیا، حنفی بازی گری کا حال ملاحظہ ہو کہ یہ روایت صحیحہ امام ابار احمد بن علی بن مسلم کی کتاب میں موجود ہے، ابار کی اس کتاب کی بعض روایات حافظ خطیب نے بدو واسطہ نقل کی ہیں، اگر یہ دونوں واسطے یا ان میں سے کوئی ایک واسطہ غیر معتبر بھی ہو تو اس کے صحیح ہونے پر کوئی

حرف نہیں آتا، چہ جائیکہ یہ دونوں واسطے معتبر ہیں؟ اس سلسلے میں التَّنْكِيل کی طرف مراجعت کافی ہوگی اور ہماری یہ کتاب تو بہر حال اکاذیبِ دیوبندیہ کوثریہ کا مفصل رد ہے۔

ایک حدیث نبوی میں طہارت و وضو کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اسے رد کرنے کے لیے یہ حنفی حیلہ گری استعمال کی گئی کہ آدمی دومرتبہ وضو کرے تو کامل الایمان ہو جائے، دوسرے شرائعِ اسلام ملحوظ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟^① واضح رہے کہ حنفی مذہب میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں مگر یہاں اس حدیث نبوی کا مذاق اڑانے کے لیے اس حنفی موقف سے تنازل اختیار کر کے تکمیلِ ایمان کے لیے یہ حنفی بازی گری دکھائی گئی، اس روایت صحیحہ کو بھی غیر معتبر قرار دینے پر حاشیہ خطیب و تانیب الخطیب وغیرہ میں زور آزمائی کی گئی مگر التَّنْكِيل میں ان اکاذیبِ حنفیہ کوثریہ کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے، ہم صرف اسی مختصر سی بات پر اکتفا کر رہے ہیں۔

اس قسم کی حنفی حیلہ گری کی قباح و شاعت سے احناف بھی گھبرا اٹھے اور بطور دفاع بحوالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم خطیب پر طویل حاشیہ چڑھایا مگر اس حاشیہ بازی سے کام بننے والا نہیں، خنزیرِ بری کے سلسلے میں حافظ ابن تیمیہ کے دفاعِ ابن تیمیہ کا حال ناظرینِ کرام دیکھ آئے ہیں، بالکل یہی حال اس دفاع کا بھی ہے، عجیب بات ہے کہ اس قسم کے دور میں اس فرقہ کو حافظ ابن تیمیہ اور ان جیسے حضرات یاد آ جاتے ہیں جبکہ انھیں ابن تیمیہ اور ان جیسے حضرات کی بابت حنفی رویہ پر ﴿لَا يَرْقُبُونُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ والی آیت صادق آتی ہے۔

امام بخاری کی معرفت فقہ حنفی پر مصنف انوارِ دیوبندی کی شررباری:

مصنف انوار اپنے فرقہ کے امام العصر سے ناقل ہیں:

”امام بخاری سے نقل ہے کہ ان کو فقہ حنفی سے معرفت حاصل ہے، میں (دیوبندیوں کے امام العصر) کہتا ہوں کہ ان کی کتابوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ حنفی سے صرف سنی سنی معرفت حاصل ہے، صفت نفس نہیں بنی ہے۔ (اس جملہ کا مطلب دیوبندی امام العصر اور ان کے چیلے ہی جانتے ہوں گے، ہم اپنی قلتِ معلومات کے سبب نگارشات حنفیہ خصوصاً دیوبندیہ کی ہر بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، کیا کوئی دیوبندی اس کا مطلب بتلائے گا؟) اور بہت کم چیزیں صحیح طور سے پہنچی ہیں، ہمارے یہاں اکراہ کی صورت یہ ہے کہ اپنی ذات یا قریبی رشتہ دار گزرتی ہو، مثلاً قتل نفس، قطع عضو، ضرب مبرح کی دھمکی اور بخاری یہ سمجھے کہ دوسروں پر بھی گزرے تب بھی اکراہ ہے، حالانکہ کوئی ذی فہم بھی اس کو اس حالت میں اکراہ نہ سمجھے گا، یہ بات اور ہے کہ دین و شریعت کی رو سے دوسرے کی جان و مال کو بھی بچانا ضروری ہے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اپنا فرمان یہ ہے کہ طلب علم کیلئے سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی ہی وطن میں اس قدر حصول علم کر چکا تھا کہ دوسرے علوم کے ساتھ اہل الراۃ کی فقہ کی پوری معرفت حاصل کر چکا تھا، امام بخاری جیسے ثقہ امام کے بالمقابل فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر اور ان کے چیلوں کا کذاب ہونا ظاہر ہے، پھر ناظرینِ کرام خود سوچیں کہ بات کس کی صحیح ہے؟ امام بخاری کی یا فرقہ کذابہ حرافہ کی؟ بھلا کوئی سلیم الطبع تصریح امام بخاری کے بالمقابل دعوائی کذابین کو صحیح ماننے پر تیار ہو سکتا ہے؟ یہ اہل اسلام کا متفق علیہ اصول ہے کہ جس کا صدوق وثقہ ہونا متحقق ہو اس کی تکذیب کرنے والا بذاتِ خود بہت بڑا کذاب

ہے، حضرات انبیائے کرام علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا صدوق ہونا متحقق ہے، سینکڑوں نصوص قرآنی و نصوص نبوی میں ان کی تکذیب کرنے والوں کو بہت بڑا کذب و افاک و مفتری کہا گیا ہے، انھیں نصوص ہی سے اہل اسلام کا مذکورہ متفق علیہ اصول ماخوذ ہے، لہذا فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر کی اس بات پر پورا فرقہ دیوبندیہ مرجحہ خوش بھی ہو تو، لازم آتا ہے کہ پورا فرقہ دیوبندیہ کذاب ہے۔

اکراہ مذکور پر بحث:

دیوبندیہ کے امام العصر نے اکراہ کی جس صورت کو جائز کہا اور امام بخاری کے خلاف یہ شر باری کی کہ اس مسئلہ کو جس طرح امام بخاری نے سمجھا اس طرح کوئی بھی ذی فہم انسان نہیں سمجھ سکتا، جہالت ہی جہالت ہے جس کے ساتھ غباوت و بلادیت بھی شامل ہے، امام بخاری نے اپنے موقف پر نصوص سے استدلال کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ موقف احناف پر کتاب و سنت میں سے کوئی بھی دلیل نہیں، نیز یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف اپنے اختیار کردہ موقف کو بذریعہ استحسان انھیں احناف نے باطل بھی قرار دیا ہے اور ان کے اس استحسان پر بھی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں، دیوبندیہ کے امام العصر کے پاس امام بخاری کے حنفیہ پر اس ردِ بلیغ کا کوئی جواب تو تھا نہیں، جواب کیا ہوتا جب ان کے امام اعظم کے ہم مذہب اصحاب کے پاس ہی کوئی دلیل شرعی نہیں تھی بلکہ دلیل شرعی کے خلاف انھوں نے موقف محض زور قیاس سے اختیار کیا تھا تو دیوبندیہ کے امام العصر اور پوری دیوبندیہ پارٹی والوں کے پاس کیا دلیل شرعی ہو سکتی تھی؟ پھر دلیل شرعی کے خلاف اپنے اختیار کردہ موقف کو بھی کسی دلیل شرعی کے بغیر بذریعہ استحسان اسی قوم نے توڑ ڈالا، ان پیچ در پیچ نصوص شرعیہ کے خلاف ان احناف پر امام بخاری نے ردِ بلیغ کیا تو اس کا کوئی معقول جواب دینے کے بجائے دیوبندیہ کے امام العصر مذکورہ اکراہ کی دونوں صورتوں کا فرق سمجھا کر خاموش ہو گئے، حالانکہ دونوں صورتوں کا فرق ظاہر ہونے کے باوجود شریعت نے دونوں صورتوں کے حکم کو یکساں رکھا ہے۔

دیوبندیہ امام العصر پر فرض یہ تھا کہ دونوں صورتوں کے لیے شریعت کے یکساں ہونے کا حکم دلائل شرعیہ سے رد کرتے مگر ان دیوبندیہ امام العصر کے پاس دلائل شرعیہ کے خلاف کہاں دلائل مل سکتے تھے؟ اس لیے امام بخاری ہی پر طعن زن ہو گئے کہ انھوں نے دونوں صورتوں کا فرق نہیں سمجھا، دیوبندیہ امام العصر کی اس غباوت و بلادیت پر دنیا نے احناف نعرہ تحسین لگا رہی ہے اور اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں کہ نصوص کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے معنی لغو اعتراض نصوص کے موافقین پر کرنا جرم اعظم و اثم جسیم ہے، اور انھیں خوف و خطرہ ہو تو کیوں کر ہو جب جوتے چپل کی عبادت اور خنزیر خوری بھی ان کے یہاں لا باس بہ ہے جس سے اسلام و ایمان میں کوئی فرق نہ آئے تو یہ قوم کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے؟ امام بخاری کے موقف پر جمہور امت کا فتویٰ ہے اور جمہیہ مرجحہ رائے پرستوں کو چھوڑ کر سبھی ائمہ اسلام امام بخاری کے ساتھ ہیں، بلا دلیل و حجت امام بخاری پر لغو و لالیعی طعن و تعریض و اعتراض خود نا زمین طنز و معترضین کے لیے دنیا و آخرت میں باعث صد ہزار رسوائی ہے، ہم پھر اہل حدیث کی طرف سے چیلنج کرتے ہیں کہ سارے احناف اگرچہ اس موقف جمہور کے دلائل شرعیہ کے جواب سے گنگ رہتے آئے ہیں مگر ان میں ذرہ برابر بھی اگر غیرت ہے تو دائرہ شرافت میں رہتے ہوئے اصول شریعت پر قائم رہتے ہوئے موقف جمہور بشمول امام بخاری کے بالمقابل کوئی منصوص دلیل دیں اور اس معاملہ میں استحسان کا سہارا لینے کے جواز پر کوئی نص شرعی پیش کریں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک ان رائے پرستوں سے اس کا جواب ممکن ہی نہ ہو سکے گا۔

بذریعہ تحمیل حنفیہ کے یہاں کی ہوئی حرام شادی جائز ہے:

مصنف انوار اپنے فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر سے ناقل ہیں:

”(ص: ۱۰۳۰) پارہ اٹھائیس بخاری شریف میں ”وہو تزویج صحیح“ کے جملہ پر امام العصر نے فرمایا کہ امام بخاری کو جو ہم سے قضائے قاضی کے ظاہر و باطن نافذ ہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہے، اس لیے ایک ہی مسئلہ کو ہیر پھیر کر بار بار لا رہے ہیں، مقصود اپنا دل ٹھنڈا کرنا اور حق کی مخالفت کرنا ہے، حالانکہ یہاں بھی فقہ حنفی سے پوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ کار فرما ہے کیونکہ یہاں یہ مسئلہ یوں ہی مطلق اور عام نہیں بلکہ قیود و شروط ہونا ضروری ہیں، دوسرے وہ عقود و شروط املاک مرسلہ میں نہیں پھر اس محل میں بھی صلاحیت انشائے حکم کی موجود ہونا (یہ کون سی اردو ہے؟) ضروری ہے وغیرہ، (ص: ۱۰۶۴) پارہ اٹیس بخاری میں ”یوم المهاجرین الأولین“ کے جملہ پر فرمایا کہ دیکھیے یہ امامتِ صلوٰۃ ہے، اس کا یہاں کیا تعلق تھا؟

امام بخاری کا بھی وہ حال ہے کہ زور والا مارے اور رونے نہ دے، پھر مسکرا کر فرمایا (یعنی دیوبندیہ کے امام العصر نے) اب چوں کہ وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے ادب چھوٹ گیا۔ (افسوس صد ہزار افسوس اس جملہ میں اشارہ فرمایا تھا، یہ حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کا آخری وقت تھا۔)

اس دیوبندی مرجی جہمی رائے پرستی والی حیلہ گری پر ہمارا تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی دیوبندی شریعت ہے کہ وقت کم ہو تو دیوبندی شریعت کے امام العصر بے ادب و گستاخ بن کر امام بخاری اور دوسرے ائمہ اسلام کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے میں سرگرم عمل ہو جائیں، یہ دیوبندی امام العصر ارشاد مصنف انوار کے مطابق غیب داں بھی تھے کہ محدثین و فقہاء خصوصاً امام بخاری پر مذکورہ بیہودہ گوئی کے وقت اشارۃً بتلادیا کہ بس اسی سال میں مرکز عالم برزخ میں جا کر اپنی جہمیت زدہ مرجی حنفی رائے پرستی دیوبندی والی ائمہ و نصوص کے خلاف زور آزمائی کا صلہ حاصل کرنے جانے والا ہوں، یہ کیسی بدتمیزی ہے امام بخاری کے ساتھ کہ ان کی بات بلا جھجک و بلا شرم و حیا ہر قسم کے شرف انسانی والے اوصاف کو بالائے طاق رکھ کر دیوبندی امام العصر نے درس گاہ حدیث میں یہ کہا کہ امام بخاری ہیر پھیر کرنے والے اور ہیر پھیر والی بات بار بار لا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتے اور حق کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، اور وہ فقہ حنفی سے واقفیت نہ رکھنے کے باوجود فقہ حنفی پر بے جا اعتراض کرتے اور ایسی زبردست دھاندلی بازی کرتے کہ فقہ حنفی کو اس قدر مارتے پیٹتے اور پرستاران فقہ حنفی کو اس قدر زرد و کوب کرتے کہ وہ رونے پر مجبور ہوتے مگر امام بخاری مار مار کر انھیں رونے بھی نہیں دیتے۔

اس طرح کا زور تو جہمیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کو حاصل تھا کہ مجوس و ہنود و یہود و نصاریٰ مشرک و بتاتار کے ساتھ مل کر سازش کر کے عالم اسلام پر جہمی مرجی حنفی حکومت مجوس و ہنود و یہود و نصاریٰ و بتاتار و اتراک کی اندرونی مدد و معاونت سے قائم کر کے اصل کتاب و سنت والے اہل حدیث مذہب کے خلاف بڑے پیمانہ پر اقدامات قبیحہ کیے، اور محدثین و مذہب محدثین کے خلاف بہت ساری کاروائیاں کیں، جس وقت یہ ساری بکواسات دیوبندی امام العصر کر کے سارے مرجیہ و رائے پرستوں کو خوش کر کے اپنے لیے نعرۂ تحسین لگوا رہے تھے اس وقت بھی انھیں ائمہ عصر کی تائید و تقویت سے

قائم ہندوستان پر مسلط برطانوی حکومت اہل حدیثوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتی اور دیوبندیہ پر نعمت ہائے خسروانہ نچھاور کرتی تھی، اس کے ائمہ العصر کا ہمیشہ یہ وطیرہ رہا کہ حکومتِ زمانہ کے چشم و ابرو کو دیکھ کر اپنا طور طریق متعین کرتے، خطرہ جان لاحق ہوا تو اپنے عقائد شرکیہ و کفریہ اور مذہبِ مرجی و جہمیت سے بظاہر تفتیہ تو بہ کر لی پھر ذرا سا موقع دیکھا تو اصلی رنگ پر آ گئے، اسی طرح کا ہیر پھیر زندگی بھر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی یہی طریق عمل سکھلا گئے کہ بے گناہ ثقہ ائمہ اہل حدیث پر خوب جہمیانہ مرجیانہ چھینٹا کشی اور بدتمیزی کرتے رہو اور اسی کو اپنا دین و ایمان قرار دو!

نا جائز عدالتی شادی جہمی مرجی شریعت کی نظر میں:

نصوص کتاب و سنت میں کسی مسلم فرد کے لیے وہی مسلمہ یا کتانیہ خاتون جنسی تعلقات کے لیے حلال ہے جس کے ساتھ اسلامی طریق پر صحیح نکاح ہوا ہو، لونڈی ہو تو وہ باقاعدہ صحیح طریقہ پر خریدی گئی ہو یا بہہ کی گئی ہو یا میراث میں ملی ہو اور اس کے ساتھ اس کے باپ نے یا کسی نے وطی نہ کی ہو جس کے وطی کرنے سے اس لونڈی کے ساتھ جنسی تعلق حرام قرار پاتا ہو، شریعت کا یہ قانون نصوص کتاب و سنت اور صحابہ و دیگر اسلاف کے اجماعی موقف سے بنا ہوا ہے، اس شرعی قانون محکم کے خلاف جہمیت زدہ مرجی رائے پرست حنفی دیوبندی کوثری نے قوانین اسلام کو پامال کرنے اور نصوص کتاب و سنت کو پس پشت ڈالنے کے لیے یہ کہا ہے کہ کوئی فاسق و فاجر بددیانت بد معاش بد قماش آدمی اپنے ہی جیسے فاسق و فاجر و بد قماش دو گواہوں کو شراب و کباب کھلا پلا کر عدالت میں دعویٰ دائر کر دے کہ فلاں پاک دامن عورت سے ہمارا باقاعدہ نکاح ہوا ہے اور عدالت بھی اس بد قماش اور گواہوں کے اکاذیب جہمیہ و مرجیہ کے مطابق فیصلہ کر دے کہ وہ عورت شخص مذکور کی منکوحہ و زوجہ ہے تو ظاہراً و باطناً بہر طور اس آدمی کے لیے وہ عورت بالکل حلال ہے اور اس عورت کے لیے بھی اس فاسق فاجر جعلی بناوٹی منافق شوہر کو حوالہ وطی کے لیے اپنے کو دینا حلال ہے۔ دونوں کامیاں بیوی کے طور پر رہنا سہنا بالکل جائز و صحیح ہے۔

اسی طرح کوئی بدچلن فاسق و فاجر کسی کی لونڈی پر جا برا نہ قبضہ کر کے غصب کر لے اور عدالتی چارہ جوئی پر جھوٹ ہی کہہ دے کہ لونڈی مر گئی، عدالت اس سے قیمت دلا کر اصل مالک کو دیدے اور وہ لونڈی زندہ ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہو، پھر بھی وہ لونڈی اس غاصب ظالم فاسق کے لیے حلال ہے اور اس لونڈی کے لیے بھی حلال ہے کہ دل و جان سے اس غاصب کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اسلامی معاشرہ میں ایسے ایسے ایمان سوز و حیا سوز و فساد و فتن برپا کرنے والے قوانین ساز ائمہ العصر اور نصوص کتاب و سنت کے خلاف اس طرح کے گھٹاؤنے کام کرنے والوں کو قائدین اسلام قرار دے لینا فرض بنا لینا جس مذہب میں جائز ہو اس کی اباحت پسندی مجوس و بابک اور موجودہ پورے معاشرہ سے بالکل مختلف نہیں۔ اگر محدثین خصوصاً امام بخاری نے اس مذموم و مردود قانون کے خلاف نصوص ہونے کی طرف اشارتاً بھی توجہ دلائی تو وہ بہت بڑے ہیر پھیر کرنے والے زبردستی جہمیہ مرجیہ کے ائمہ عصر اور ان کی شریعت خانہ ساز کو مار کر رونے بھی دینے سے جبراً روکنے والے بن گئے، پھر اس طرح کے نکاح یا لونڈی پر غاصبانہ قبضہ کے صحیح ہونے کا فتویٰ دینے والے مالیات کے معاملہ میں اس کے خلاف فتویٰ دیں اور اس پر بھی اشارۃً محدثین خصوصاً امام بخاری اشارۃً نکیر کریں تو جہمیہ مرجیہ دیوبندیہ کے ائمہ عصر امام بخاری و محدثین کی کتب حدیث کے درس کے نام پر تمام محدثین کے خلاف اپنی درس گاہ حدیث میں وہ طوفان بدتمیزی چلائیں کہ سارے

جہمیت زدہ مرجیہ رائے پرست نعرہ تحسین بلند کرنے لگیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔

امام بخاری نے ایک طرف اس قسم کے جہمی مرجی قانون کا خلاف نصوص ہونا ظاہر کیا، پھر نکاح و غصب لونڈی کے معاملہ میں خلاف نصوص یہ طریق عمل اختیار کرنے سے بالکل مختلف مالیات کے بارہ میں قوانین پر نکیر کرتے ہوئے دونوں کے درمیان اشارۃً تفریق کی وجہ پوچھی تو دیوبندی امام العصر کہتے ہیں کہ ہمارے جہمیت زدہ مرجی مذہب میں اس طرح کے نکاح و غصب جاریہ اور مالیات کے معاملات میں تفریق کی گئی ہے، بس اسی پر پوری مرجی رائے پرست پارٹی پھول کر کپا ہو گئی اور نعرہ تحسین بلند کر کے خوشی ظاہر کی کہ ہمارے لیے تو نہایت مزے دار قوانین ہمارے ائمہ العصر نے بنا رکھے ہیں۔ ہمارے ائمہ عصر تو ان معاملات میں مجوس و بابک و ہنود و نصاریٰ و اتراک و تاتار سب کے کان کاٹ بیٹھے ہیں، اچی دیوبندی امام العصر! یہ تو امام بخاری بھی جانتے تھے کہ اس طرح کے نکاح و غصب جاریہ اور اس کے مفاد و معارض مالیات والے قوانین حنفی مذہب میں ہیں، وہ ان متعارض قوانین حنفیہ پر نکیر کر رہے ہیں کہ یہ نصوص کے خلاف ہیں اور تم جواب میں کہتے ہو کہ ان دونوں حالات میں ہمارے مذہب میں تفریق کی گئی ہے لیکن اپنے خانہ ساز قوانین کے مخالف نصوص ہونے کا کوئی جواب نہیں دیتے ہو جو نسخہ دیوبندی امام العصر کے زیر درس تھا اس کے ایک صفحہ (۱۰۶۳) پر امامت صلوٰۃ کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس کی تیویب کہاں ہے؟

دیوبندی امام العصر اگر اسی طرح کے جاہل مطلق ہوا کرتے ہوں تو امام شافعی کے سامنے جہمی امام محمد بن حسن نے جو یہ اقرار و اعتراف کیا کہ الحمد للہ امام مالک کے بالمقابل امام ابو حنیفہ جاہل محض اور علوم کتاب و سنت سے بالکل تہی دست صرف قیاس پرست ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، امام بخاری نے محولہ صفحہ صحیح بخاری میں ”باب استقضاء الموالیٰ واستعمالہم“ میں یہ حدیث نقل کی کہ حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ مہاجرین اولین اور دیگر صحابہ کرام کو مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے، ان مقتدیوں میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی و دیگر قریشی صحابہ بھی رہتے، امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ جب موالی نمازوں میں قریشی و غیر قریشی صحابہ کی امامت کر سکتے ہیں تو عدالتوں میں قاضی اور سرکاری مناصب کے حاکم و عامل بھی بنائے جاسکتے ہیں مگر دیوبندی امام العصر کی کھوپڑی میں امام بخاری کی واضح المعنی بات سمجھنے کی اگر تمیز ہی ہوتی تو وہ وہی جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ ہی کے امام العصر کیوں بنائے جاتے بلکہ کسی واقعاتی علمی منصب پر فائز ہوتے۔

اس کے بعد مصنف انوار نے یہاں وہ بات لکھی جس کا ذکر آچکا ہے کہ دیوبندی امام العصر صاحب زندگی بھر امام بخاری کے ادب کی بنا پر اپنے ائمہ جہمیہ مرجیہ کی نمک حرامی کرتے رہے، معلوم نہیں کہ جہمیہ مرجیہ سے ان دیوبندی امام العصر نے کتنا نمک حلال کھا لیا تھا جن کے یہاں بڑی سے بڑی معصیت حتیٰ کہ شرک و خنزیر خوری سے بھی ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی؟

دیوبندی امام العصر کا یہ دعویٰ کہ احادیث صحیح بخاری اپنی صحت کیلئے متابع کی محتاج ہیں:

یہاں دیوبندی امام العصر نے بڑی کرم فرمائی یہ کہ ”ہماری ان جہمیانہ مرجیانہ دیوبندی باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ بخاری کی احادیث بھی چند راویوں کے ضعف وغیرہ کی وجہ سے گر گئیں، اس لیے کہ ان کے متابعات دوسری کتب حدیث میں عمدہ راویوں سے موجود ہیں، یہ ان کی وجہ سے قوی ہو گئیں، اسی سیاق میں مصنف انوار نے کہا کہ دیوبندی امام العصر کی ان ہدیان سراپیوں کے وقت ”حضرت مخدوم و معظم مولانا العلام مفتی سید محمد حسین صاحب مدظلہ مفتی رائڈر پر دستور بھی موجود تھے جو ایک

عرصہ سے صدر مفتی دارالعلوم دیوبند ہیں۔^①

ان دیوبندی امام العصر کی جہالت مرکبہ کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ صحیح بخاری کی احادیث بذات خود صحیح ہیں اور اس پر جہمیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ کے علاوہ امت کا اجماع بھی ہے، احادیث بخاری اپنی صحت کے لیے دوسری کتابوں کی متابع و شواہد کی محتاج نہیں، بعض راویوں کے ضعف وغیرہ میں واقع لفظ ”وغیرہ“ کی وضاحت فرقہ دیوبندیہ سے مطلوب ہے کیونکہ دیوبندی امام العصر اور ان کی ترجمانی کرنے والے مصنف انوار تو عالم بزرخ کی مشغولیات سے فارغ ہونے والے نہیں، پھر حشر و قیامت کا مرحلہ ان کی شریعت دشمنی کی بنا پر ان کے لیے بڑا ہوش ربا ہوگا، دیوبندی ائمہ عصر کی پارٹی والے مفتی بالقاہم بھی تو جہمیت زدہ مرجی رائے پرست کوثری دیوبندی ہوتے ہیں وہ اپنے دائرہ جہمیت و مرجیت سے باہر کیوں رہیں گے؟ ہم بہر حال یہ سمجھتے ہیں کہ جہمیت زدہ مرجیت بہت زیادہ نفس امارہ کے لیے مزیدار ہے، ائمہ جہمیہ مرجیہ تجھم وارجاء میں معتدل ہو کر واصل ضلالت خود ہوئے مگر اس مزیدار چیز سے ان کا عشق نہ گیا۔

جہمیت زدہ مرجیت پر ائمہ اسلام کی رد و قدح دیوبندی امام العصر کی نظر میں ابتلائے امام احمد کے وقت سے شروع ہوئی:

مصنف انوار اپنے امام العصر سے ناقل ہیں:

”امام احمد کے ابتلا سے قبل تک حنفیہ پر رد و قدح نہ تھی، اس فتنہ کے بعد سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں اور جو خالص حدیث یافتہ سے کم مناسبت رکھنے والے تھے انھوں نے اس میں زیادہ حصہ لیا، جو محدث اور فقیہ بھی تھے وہ محتاط رہے اور بہت حضرات نے حنفیہ کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے بلکہ مناقب امام صاحب و صاحبین پر مستقل کتابیں بھی لکھیں، جزاہم اللہ خیر الجزاء (اس عربی جملہ پر مصنف انوار کا ایک بھاری حاشیہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے)^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے جو بات اپنے دیوبندی امام العصر کے حوالے سے لکھی ہے وہی بات معنوی طور پر کوثری اور ارکان تحریک کوثری نے بکثرت اپنی کتابوں یا حواشی و تعلیقات کتب اہل اسلام میں لکھی ہے، اور خود مصنف انوار نے بھی بار بار کی تکرار کے ساتھ اسے لکھا ہے جیسا کہ گذرا مگر اہل نظر پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ جہمیہ مرجیہ اہل الراۃ قیاس پرست یہود و مجوس کی تحریک وغیرہ کی سازش سے جو جہمی حکومت قائم ہو کر امام احمد اور تمام ائمہ اسلام کے لیے باعث ابتلا ہوئی، اس کے ابتلا کا دور ۲۱۸ھ سے شروع ہوا اور اس ابتلا کے اراکین و معاونین و حامیان و کارکنان کی ولادت با شقاوت کے بہت پہلے بانی مذہب جہمیہ مرجیہ رائے پرست قیاس پرست اعدائے نصوص کتاب و سنت و دشمنان و مسلک اہل سنت و معاندین مذہب اہل حدیث کے مظالم فرعون و مصائب نمرودی و فسادات ہامانی و قارونی فتن ہائے سامری و بابلی ہاروتی ماروتی شروع ہونے سے بہت پہلے جعد بن درہم ۱۲۰ھ میں اس کا چیلہ جہم بن صفوان ۱۲۸ھ میں اور ان کے آلہ کار افراد اسی زمانہ کے لگ بھگ قتل کر کے واصل جہنم کیے گئے ۱۵۰ھ سے بہت پہلے بانی مذہب مرجیہ (جو مذہب جہمیہ کے ملغوبہ سے تیار کیا گیا) حنفیہ رائے پرست امام ابوحنیفہ پر ائمہ کرام کے تیز و تند تبصرے منقول ہو چکے تھے۔

مصنف انوار اور ان کے حلقوں کی معدوم الوجود خیالی چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے اراکین میں سے اکثر و بیشتر حضرات نیز دیگر ائمہ کرام امام ابوحنیفہ کے جہمی مربی ”یری السیف علی الأمة، ينقض الإسلام عروةً عروةً، من عمل بكتاب الحيل لأبي حنيفة فهو كذا وكذا.“ اور لکڑی کے ستون کو بلا دلیل و حجت زبردستی سونے کے ستون کہنے والے، دجال من الدجالۃ، جاہل مض، بلا علم و فضل فقہی قیادت و سیادت کے علمبردار، شرور و فتن و فسادات و تباہ کاری مچانے والے، نصوص شریعت کے خلاف تحریک چلانے والے وغیرہ وغیرہ اوصاف قبیحہ و صفات مذمومہ سے متصف کر چکے تھے، کما تقدم مراراً و کراراً۔ اس کے باوجود دیوبندی و کوثری مربی ائمہ العصر و محققین کا یہ جھوٹا دعویٰ کہ حنفیہ پر رد و قدح ابتلائے امام احمد، یعنی ۲۱۸ھ، سے شروع ہوا، کتنا خلاف امر واقع اور کذب و رد حقائق و مسخ و قائل و تحریف تاریخ اور واقعات تاریخ کی الٹ پلٹ ہے؟ کیا یہ ائمہ دیوبندیہ کوثریہ کوئی خاص نشہ آور چیز کھاپی کر مدہوش ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور بہکی بہکی بے سرو پا والی بے بنی باتیں کرنے کے عادی تھے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی معقول جواب اس فرقہ کے پاس موجود ہے؟

اس فرقہ دیوبندیہ جہمیہ کے موجودہ ائمہ العصر بتلائیں کہ وہ کون سے فقہائے محدثین تھے جو جہمیت زدہ مربی حنفی رائے پرستی والے مذہب اور اس کے بانیوں کے اوپر مذکورہ بالا قسم کے تبصرہ کے خلاف کوئی لفظ بولتے تھے۔ اور یہ کہ وہ ایسا کرنے میں محتاط تھے؟ کن فقہائے محدثین نے ائمہ مرجیہ کے دفاع میں مستقل کتابیں لکھیں؟ تیسری صدی سے پہلے کسی غیر مرجی فقیہ محدث کی کوئی تصنیف اس موضوع پر یہ فرقہ ضرور بتلائے۔ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تا قیامت ہمارے اس سوال کا کوئی مثبت و معقول جواب فرقہ مرجیہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ رائے پرست نہ دے سکے گا، ہم امام سلیمان بن حرب (متوفی ۲۲۳ھ) کا بیان نقل کر آئے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی امام کا نام بتلاؤ جس نے مرجی مذہب اور بانی مرجی مذہب کی مدح میں کوئی ایک لفظ بھی کہا ہو؟ سب نے صرف مذمت ہی مذمت کی ہے۔

مصنف انوار کے مذکورہ بیان کے حاشیہ پر نظر:

دیوبندی امام العصر کے زیر نظر بیان پر مصنف انوار نے لمبا حاشیہ چڑھایا:

”عزیم گرامی قدر مولانا محمد انظر شاہ استاذ دارالعلوم (واضح رہے کہ یہ انظر شاہ شیخ انور کے صاحب زادے ہیں) کی طرف سے رسالہ ”نقش“ میں حضرت شاہ صاحب کے ملفوظات گرامی کا سلسلہ جاری تھا کہ اکتوبر ۱۹۶۰ء کے پرچہ کی گیارہویں قسط میں ملفوظات مذکورہ بالا بھی شائع ہوئے جن کو اکثر اکابر نے پسند کیا اور محترم المقام مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی نے اپنے صدق مورخہ ۴/ نومبر ۱۹۶۰ء) میں حسب ذیل نوٹ تحریر فرمایا:

تقلید جامد:

”ماضی قریب میں علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی جس پایہ کے فاضل جلیل گزرے کسی پر مخفی نہیں، ان کے ملفوظات درس ان کے شاگرد خصوصی مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری (یہ شاہ انور کے داماد بھی ہیں) کے قلم سے دیوبند کے ماہنامہ ”نقش“ میں شائع ہو رہے ہیں، اس کے ایک تازہ نمبر سے جستہ جستہ۔

”اثنائے درس بخاری میں فرمایا کہ حماد استاذ ہیں امام اعظم کے الخ، اور اسی رنگ کی عبارتیں اور بھی متعدد ہیں، یہ سب آخر کیا ہے؟ علامہ کشمیری امام بخاری صاحب کے منکر یا مخالف ہیں؟ ان کی کتاب کا شمارہ صحیح ترین اور مستند کتابوں میں نہیں کرتے؟ یہ کچھ نہیں علامہ ان کے پوری طرح معتقد ہیں ان کی اور ان کی کتاب کی عظمت کے ہر طرح قائل ہیں لیکن علم کا حق اور سچائی کا حق ان کی ذات سے بھی بڑھ کر اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں کہیں اپنی بصیرت کے مطابق ان کی علمی تحقیق میں کوئی خامی یا کوتاہی نظر میں آئی اس کا اظہار بھی برملا اور بے تکلف ان کی ذات کے ساتھ ہر رشتہ احترام کو چھوڑے بغیر کر دیتے ہیں، اور خود امام بخاری کا بھی یہی طرز عمل اپنے معاصرین اور بزرگوں کے ساتھ تھا، جیسا کہ ایک حد تک اوپر کے حوالوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، پس یہی مسلک صحیح و صائب ہے، کل بھی یہی صحیح تھا اور آج بھی یہی صحیح ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہم نے کسی پرچہ میں دیکھا تھا کہ ”صدق جدید“ نام کے پرچے کا مطلب ہے کہ زمانہ قدیم میں ”صدق“ کا جو معنی و مطلب سمجھا جاتا رہا اس سے مختلف معنی میں ”یہ صدق جدید“ یعنی مجموعہ اکاذیب شائع ہو رہا ہے، بہت زمانہ کے بعد اس ظریف مضمون نگار کی صداقت آج ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ”صدق جدید“ کے ایڈیٹر صاحب پر بھی آخر جہیت زدہ مرجعیت کی زلف گرہ گر کے عشق کا بھوت سوار رہا اور ”ایں خانہ ہمہ آفتاب است“ کی مثل اس فرقے کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے۔

جب دیوبندیہ کے امام العصر کو تقلیدی مستی کے سبب اتنی خبر نہیں کہ ابتلائے امام احمد کی ابتداء ۲۱۸ھ سے شروع ہوئی جس کے بہت پہلے معاصرین ابی حنیفہ بلکہ کچھ اساتذہ ابی حنیفہ بھی انھیں جہمی مرجی معتقد غلط قرآن خلاف نصوص محض رائے پرستی کا شعار رکھنے والا بتلایا، حتیٰ کہ امام موصوف نے خود اپنے علوم کو مجموعہ رائے و قیاس و مجموعہ اغلاط و باطلیل و اکاذیب و شرور و فتن قرار دیا تو مولانا عبدالماجد دیر آبادی جیسے دیوبندی تقلید پرست کی عقل و ہوش مندی اس کا ادراک کیونکر کر سکتی ہے؟

انوار الباری بدعویٰ مصنف انوار اشارات النور کی شرح

مذکورہ بالا اکاذیب نویسی کے بعد مصنف انوار لکھتے ہیں:

راقم الحروف (مصنف انوار) عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے مذکورہ بالا ارشادات و اشارات کی حیثیت ایک متن کی ہے جس کی شرح و تفصیل ناظرین کو اس مقدمہ کے بعد انوار الباری میں بھی جا بجا ملے گی ”إن شاء الله و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم أستغفره و أتوب إليه“

ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف مصنف انوار پوری انوار الباری مع مقدمہ کو ”مجموعہ افادات انور“ لکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف مذکورہ ارشادات و اشارات انور کو متن اور انوار الباری مع مقدمہ کو اس کی شرح و تفصیل کہہ رہے ہیں، یہ باتیں باہم متعارض ہونے کے ساتھ مجموعہ اکاذیب ہی ہیں اور ان کی حقیقت بیان کرنے کا ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے۔ اکاذیب پرست کے دعائیہ جملے ”إن شاء الله و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم أستغفره و أتوب إليه“ کے مقبول ہونے کے شرائط مفتوحہ میں جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ کذاہین اور عمداً اسلاف کرام کے خلاف محاذ آرائی تحریک سب و شتم و اکاذیب کی

ترویج اور حرام خوری و حرام پوشی و اتہام بازی و بہتان طرازی و تلبیس کاری وہ بلائے درماں ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص پر اتہام بازی کرنے والے، نیز قاتلین امام حسینؑ اور ان کے اہل خاندان کے قاتلین کی دعائیں مقبول نہیں ہو سکیں کیونکہ ان کے جرائم ان کے مقبول ہونے سے مانع رہے۔

تنقید رواۃ بخاری کی جواب دہی بذریعہ حافظ ابن حجر:

اکاذیب پرستی و اکاذیب نویسی کے عادی مصنف انوار نے لکھا:

”تنقید رواۃ بخاری کی جواب دہی میں حافظ نے پوری سعی کی ہے جو مقدمہ فتح الباری میں قابل دید ہے، تہذیب میں بارہ صفحات لکھے اور آخر میں لکھا کہ جس شخص کی عدالت ثابت ہو چکی اس کے بارے میں کوئی جرح بھی قابل قبول نہیں، معلوم نہیں اس اصول کو امام اعظم اور ان کے اصحاب کے لیے کیوں نہیں برتا گیا؟ ان کی تعدیل و توثیق بھی تو خود ان کے زمانہ خیر القرون کے اکابر رجال نے بالاتفاق کر دی تھی، پھر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیاد جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کو اہمیت دے دے کر ہر زمانہ میں ابھارا بھار کر آگے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کمتر چہ کند؟“

حافظ نے یہاں ایک اجمالی جواب بھی دیا ہے کہ ہر منصف کو جاننا چاہیے کہ صاحب صحیح نے جب کسی راوی سے روایت کی ہے تو اپنے نزدیک اس کی عدالت سے مطمئن ہو کر ہی روایت کی ہے اور وہ خود اس راوی کے اچھے برے حال سے پورے واقف تھے، ان سے غفلت کیسے ہوئی؟ خصوصاً جبکہ جمہور ائمہ حدیث نے ان کی جلالت قدر کی وجہ سے ان کی کتاب کو صحیح کا لقب دیا اور یہ دوسرے محدثین کو حاصل نہیں، گویا جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ جن رواۃ کو صاحب صحیح نے ذکر کیا وہ عادل ہیں، لہذا کوئی طعن و جرح رواۃ صحیحین پر اس وقت تک قابل اعتنا نہ ہوگی جب تک کہ وجوہ قرح کو صاف سے شرح کر کے نہ بیان کیا جائے، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ واقع میں بھی وہ قرح و جرح بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اور حضرت شیخ ابوالحسن مقدسی تو ہر راوی صحیح کی بابت کہتے تھے کہ یہ پل سے گزر چکا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی نقد قابل لحاظ نہیں۔ (ائمہ مجتہدین نے جن رواۃ پر اطمینان کر کے تدوین فقہ کی وہ بھی تو پل سے گزر چکے لہذا ان پر اور زیادہ اطمینان ہونا چاہیے) شیخ ابوالفتح قشیری فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے اور اسی پر عمل بھی ہے۔ (امام صاحب اور ان کے اصحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں سنی چاہیے جبکہ ان کی توثیق امام بخاری و مسلم کے اکابر شیخ نے کی تھی)

شیخین (بخاری و مسلم) کی کتابوں کو جب صحیحین مان لیا گیا تو گویا ان کے رواۃ کی عدالت بھی مسلم ہو گئی ان میں کلام صحیح نہیں، پھر وجوہ طعن پر مفصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے بعض پر عقائد کے اختلاف کی وجہ سے طعن و جرح کیا، لہذا اس پر متنبہ رہنا چاہیے اور اس پر جب تک وہ امر حق ثابت نہ ہو عمل نہ کرنا چاہیے، اسی طرح اہل ورع و زہد نے ان لوگوں پر عیب لگایا جو دنیوی کاروبار میں لگے حالانکہ وہ صدق و دیانت کے اعتبار سے بے عیب تھے، اس سے بھی زیادہ ناقابل اعتبار وہ تضعیف ہے جو بعض رواۃ کی دوسروں کے تعلق یا باہمی معاشرت کی وجہ سے کی گئی، اور سب سے زیادہ غیر ضروری تضعیف ان کی ہے جو اپنے سے زیادہ باوثوق و عالی قدر و منزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم و واقفوں پر کی جائے، ان سب جروح و طعن کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ائمہ مجتہدین اور ان کے اصحاب خاص کے بارے میں بھی بعد کے حضرات کی تضعیف کو

اسی اصول سے غیر ضروری سمجھنا چاہیے)۔^①

ہم کہتے ہیں کہ تنقید رواۃ بخاری کی جو جواب وہی حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں کی ہے اسے مصنف انوار الباری نے قابل دید بتلایا ہے، اسے ہم بہت پہلے بغور دیکھ چکے ہیں، اس کے حوالے سے موصوف نے جو لمبی چوڑی بات نقل کی ہے اس کا موازنہ اصل مقدمہ فتح الباری سے کرنے پر معلوم ہوا کہ عبارت ابن حجر کی نقل میں مصنف انوار نے وہی ارجائی چال بازی اختیار کی ہے جو جہمیت زدہ مرجیت کا خاصہ ہے، اپنے اس بیان کے بعض مقامات پر موصوف نے جو حواشی دیے ہیں انھیں ہم نے بین القوسین میں نقل کر دیا ہے۔

صحیحین کے رواۃ کی تعداد:

صحیحین کے جملہ رواۃ کی تعداد چوبیس سو پانچ ہے جیسا کہ ترقیم کتاب الجمع بین رجال الصحیحین للإمام الحافظ أبی الفضل محمد بن طاهر بن علی المقدسی المعروف بابن القیسرانی الشیبانی (المولود ۴۳۸ھ ومتوفی جمعدی ۱۵/ربیع الاول ۵۰۷ھ) سے ظاہر ہے۔^②

صحیحین کے متفق علیہ رواۃ کی تعداد اور ہر ایک کے مفرد رواۃ کی تعداد:

چوبیس سو پانچ رواۃ میں سے ایک ہزار سے کچھ زیادہ رواۃ تو متفق علیہ ہیں، یعنی ان کی احادیث کی تخریج صحیحین میں سے ہر ایک میں کی گئی ہے، باقی پونے چودہ سو رواۃ میں سے چار سو ساڑھ رواۃ کے لگ بھگ کی احادیث صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں نہیں ہیں اور نو سو سے کچھ زیادہ رواۃ کی احادیث صحیح مسلم میں ہیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں، یعنی رواۃ بخاری کل تقریباً پندرہ سو ہیں، ان کے علاوہ اسی کے لگ بھگ تعلق بخاری کے رواۃ ہیں جن میں سے کئی ایک صحیح بخاری کے مستقل رواۃ میں بھی شامل ہیں۔ اس طرح تعلیقات سمیت صحیح بخاری کے کل رواۃ لگ بھگ ساڑھ پندرہ سو ہیں۔ صحیح بخاری کے ان ساڑھ پندرہ سو رواۃ میں سے تقریباً ساڑھ چار سو رواۃ پر کسی نہ کسی طرح کی تخریج کی گئی ہے، اور ان میں سے تعلق والے مجروح رواۃ کو خارج کرنے سے صحیح بخاری کے زیادہ سے زیادہ چار سو رواۃ پر تخریج پائی جاتی ہے، اور ان سب کا حال یہ ہے کہ اولاً ان کی ثابت شدہ تعدیل و توثیق کے بالمقابل غیر مفسر و مبہم و مجمل تخریج کا لعدم ہے، یہ تمام محدثین کا متفق علیہ اصول ہے۔

ثانیاً: ان مجروح رواۃ میں سے ہر ایک کی احادیث عام طور سے بہت کم ہیں کسی کی صرف ایک حدیث ہے اور اس کی متابع و شواہد یا تو خود صحیح بخاری میں موجود ہے، یا امام بخاری کی دوسری تصانیف میں موجود ہیں یا دوسرے محدثین کی تصانیف میں موجود ہیں، ان شواہد و متابع کے پیش نظر ان کی روایت کردہ احادیث کو صحیح مان کر داخل صحیح کر لیا گیا ہے اور یہ بھی محدثین کا متفق علیہ اصول ہے۔

مذکورہ بالا امور کو ملحوظ رکھنے سے صحیح بخاری میں مندرج کسی حدیث کے غیر صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، اسی طرح صحیح مسلم کا بھی معاملہ ہے۔

① مقدمہ انوار (۲/۳۹، ۴۰ بحوالہ مقدمہ فتح الباری)

② ملاحظہ ہو: کتاب الجمع بین رجال الصحیحین (۲/۶۱۶ ترجمہ: ۲۴۰۵)

تنبیہ بلخ:

مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کا یہ کہنا کہ ”صحیحین کے جن مجروح رواۃ کی طرف سے جو طریق دفاع اختیار کر کے انھیں ثقہ و معتبر کہا گیا ہے وہی طریق امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کی بابت بھی اختیار کرنا چاہیے“ محض دھاندلی بازی ہے۔ کیا ان دھاندلی بازی کرنے والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ صحیحین جیسی کوئی کتاب نہ امام ابو حنیفہ نے تصنیف کی ہے نہ ان کے ہم مذہب تلامذہ میں سے کسی نے کی ہے؟ اگر مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے اپنی مذکورہ بات کہنے میں واقعی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو وہ سب مل کر اجتماعی کوشش کر کے امام ابو حنیفہ یا ان کے ہم مذہب تلامذہ میں سے کسی کی ایسی کسی تصنیف کا نام بتلائیں جس کی ہر حدیث کی صحت پر اجماع و اتفاق ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک بھی اس پارٹی والے کثرت تعداد و کثرت وسائل و ذرائع کے باوجود ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے اور صرف یہی بات مصنف انوار اینڈ کمپنی کے بہت بڑے کذاب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کی جس تصنیف کی بابت فرقہ دیوبندیہ کا دعویٰ ہو وہ ثابت کر کے اس کی تصنیف کے وقت سے لے کر آج تک اس کتاب کو وہی تلقی بالقبول امت محمدیہ میں حاصل ہے جو صحیحین میں سے ہر ایک کو حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی حکومت یا مناصب عالیہ کے باوجود پورا فرقہ جہمی و مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ اپنے کسی امام کی کسی کتاب پر مذکورہ تلقی بالقبول نہیں دلا سکا اور یہ ممکن بھی نہیں بلکہ محال سے محال تر اور ممنوع سے بھی زیادہ ممنوع ہے۔

کیا یہ ثابت کرنا کسی بھی طرح ممکن ہے کہ صحیح بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک کے مصنف پر جہمی، مرجی، معتقد خلق قرآن ہونے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت و خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا جاسکے؟ یہ کام اگر فرقہ دیوبندیہ سو بار جنم لے کر بھی ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اچھا کیا ممکن ہے کہ صحیحین کے کسی مصنف پر ان تجریحات میں سے کوئی ایک ترجیح بھی ثابت کی جاسکے جو امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ پر ثابت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صحیحین میں سے کسی ایک کے مصنف پر مذہب اہل سنت و جماعت سے انحراف کا الزام عائد کیا جاسکے جبکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ پر یہ الزام قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہونے کے بجائے جہمی، مرجی، رائے پرست اور کثرت نصوص کتاب و سنت اور فرامین خلفائے راشدین و اولو الامر و آثار صحابہ و تابعین کی مخالفت کرنے والے اور ذاتی آراء و قیاسات پر یا ساقط الاعتبار و غیر معتبر روایات مرفوعہ و موقوفہ پر عمل کرنے والے اور صحیح الاسانید و احادیث مرفوعہ و موقوفہ سے اختلاف رکھنے والے تھے، جیسا کہ اس شرح صحیح بخاری بنام انوار الباری پر ہمارے تبصرہ سے واضح ہوگا، اور یہ بات ایک سے زیادہ بار گزری ہے کہ خلیفہ راشد عمر فاروق کا فرمان ہے کہ اہل الرائے میں حدیث کے حفظ و ضبط و نقل و تحدیث کی صلاحیت نہیں ہوتی اور انھیں فتاویٰ و مسائل بتانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اور علوم نصوص نہ ہونے کے باعث وہ رائے و قیاس سے کام لینے سے سب خود گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اہل الرائے کی بابت یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی کہی ہے، اور فرقہ دیوبندیہ مسلک ولی اللہ کی پابندی و اتباع کا دعویدار ہے۔

صحیحین میں مندرج احادیث کے صحیح ہونے پر جب اجماع ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ ان میں مندرج احادیث کے سارے رواۃ ثقہ و معتبر ہیں، اس سے لازمی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رواۃ میں سے جن پر کچھ تجریجی کلمات وارد

ہوئے ہیں وہ مدفوع و ناقابل اعتنا ہیں، دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا خود اپنا بیان ہے کہ میری بیان کردہ باتیں علی الاطلاق خواہ فقہی ہوں یا احادیث و آثار ہوں سب کی سب مجموعہ غلط و شرور و باطل و پادر ہوا ہیں، اور میرے علوم کی تدوین کرنے والے میرے تلامذہ کذاب و دروغ باف ہیں، عہد امام ابو حنیفہ و عہد اصحاب ابی حنیفہ میں علوم احناف و فقہ احناف و مرویات احناف کو قطعاً کوئی اہمیت و وقعت حاصل نہیں تھی بلکہ انھیں اس زمانے کے ائمہ اہل سنت نشانہ طعن و تشنیع بنائے ہوئے تھے جس کی تفصیل بڑی حد تک ہماری اس کتاب میں واضح ہو چکی ہے، بعد والے ادوار میں بذریعہ پروپیگنڈا اور بزور تلوار و طاقت امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب علوم و مسائل و احکام کی پذیرائی کرائی گئی اور دھیرے دھیرے لوگوں کی اکثریت اس سے مانوس ہوتی گئی، قدیم ایام میں لوگوں کو معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ پر عائد ہونے والے فتوائے کفر و ضلالت کے سبب ان سے بار بار توبہ کرائی گئی۔

امام علی بن احمد ابار اور یعقوب بن سفیان نے متفقہ طور پر امام نعیم بن حماد سے نقل کیا ہے:

”سمعت معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد القطان يقولان: سمعنا سفیان الثوري: استتيب أبو حنيفة من الكفر مراراً.“^①

امام معاذ و یحییٰ بن سعید قطان سے اس روایت کے راوی امام نعیم بن حماد خزاعی کو مصنف انوار اور ان کے امام العصر اور تمام محدثین نے ثقہ کہا ہے۔ (کما مر) پھر اس کے معارض بیان میں نعیم بن حماد کو غیر معتبر کہہ کر ان لوگوں نے اپنی تکذیب خود کر لی ہے، بایں ہمہ امام نعیم کی نہایت قوی متابعت موجود ہے وہ یہ کہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا:

”حدثني أبو الفضل الخراساني نا سلمة بن شبيب نا الفريابي سمعت سفیان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مراراً.“^②

کتاب السنہ کے محشی، جو احناف کے بہت حامی ہیں، اس روایت کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ”رجالہ ثقات“ حالانکہ محشی کے اس قول میں تدلیس ہے کیونکہ کسی سند کے رجال کے ثقہ ہونے سے اس کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا مگر حقیقت امر یہ ہے کہ یہ روایت صحیح الاسناد ہے اور اپنے پہلے والی روایت صحیحہ سے مل کر بہت زیادہ صحیح ہو گئی ہے، اور اس کے کئی معنوی متابع و شواہد ہیں، اختصار کے پیش نظر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

جس راوی کی عدالت و ثقاہت ثابت ہو اس پر جرح غیر مفسر کا لعدم ہے:

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ مصنف انور حافظ ابن حجر سے یہ نقل کر کے کہ جس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو اس کی بابت کوئی بھی جرح قابل قبول نہیں، لکھتے ہیں ”معلوم نہیں کہ اس اصول کو امام اعظم اور ان کے اصحاب کے لیے کیوں نہیں برتا گیا؟“

کیا امام ابو حنیفہ کی عدالت و ثقاہت ثابت ہے اور ان پر جرح غیر مفسر ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ اس اصول کو امام اعظم اور ان کے اصحاب کے لیے برتا کیوں نہیں گیا؟ پہلے یہ تو ثابت ہو کہ مصنف انوار کے ”امام اعظم“ اور ”ان کے اصحاب“ کی عدالت ثابت ہو چکی تھی جس کے بعد ان پر ترجیحات ہوں۔ اگر مصنف انوار اور ان

① خطیب (۱۳/۳۹۱، ۳۹۲) والمعرفة والتاريخ للنسويج (۲/۷۸۶ مع الحواشی)

② کتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۶۹، ۱/۳۹۳)

کی پارٹی والے سچے ہیں تو اپنے امام اعظم اور ان کے اصحاب کی عدالت ان پر ترجیحات واردہ سے پہلے ثابت کر دکھائیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے ایسا تا قیامت اپنی اجتماعی طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی نہ کر سکیں گے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ درگاہ حماد میں زیر تعلیم تھے، تبھی اپنے شاگرد سے زیادہ باخبر حماد نے امام ابو حنیفہ کو مشرک و کافر قرار دیا۔ اور مشرک و کافر کی عدالت کا ثابت کرنا فرقہ حنفیہ کو ثریہ دیوبندیہ کے بس کی بات نہیں۔

متعدد روایات سے ثابت ہے کہ جوتے چپل کی عبادت اور خنزیر خوری میں امام ابو حنیفہ کوئی حرج و کراہت نہیں محسوس کرتے تھے بلکہ اس کے ”لا بأس بہ“ ہونے، یعنی بالکل ہی غیر معیوب و غیر مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، ایسی صورت میں موصوف کی عدالت کا ثبوت ناممکن و محال ہے، اگر کہا جائے کہ ان امور سے امام ابو حنیفہ نے توبہ کر لی تھی اور ”التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ“ کے اصول توبہ کے بعد عادل و ثقہ ہو گئے تھے تو متعدد روایات معتبرہ میں ہے کہ موصوف نے اپنی توبہ بار بار توڑی اور بار بار حکومت کے مواخذہ پر توبہ کی، اور اپنے گھر یہ بیان دیا کہ میں نے توبہ محض تقیہ کی ہے ورنہ حقیقتاً میں اسی موقف و مذہب پر قائم ہوں جس کی بنا پر مجھے مشرک و کافر کہا جا رہا ہے۔

دریں صورت یہ ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے کہ ان امور سے موصوف نے تقیہاً نہیں حقیقتاً خلوص دل سے توبہ کی تھی اور اس کا اثبات بہر حال محال ہے، کیونکہ جن امور کے سبب انھیں مشرک و کافر کہا گیا انھیں مجموعہ والے مذہب پر بقول اہل خراسان موصوف کے شاگرد خاص ابو یوسف وغیرہ نے موصوف کے فوت ہونے کی صراحت کی ہے، دریں صورت فرقہ مرجیہ انھیں کافر مانتا ہے؟ جن روایات میں موصوف سے امور مذکورہ کی نفی کی گئی ہے بغرض صحت وہ کہنے والے کے علم کے مطابق ہے اور نفی پر اثبات بالاتفاق مقدم ہے لیکن پہلے نفی والی کوئی معتبر روایت کسی معتبر امام وقت سے منقول تو ہوں جو امام ابو حنیفہ کا معاصر اور آپ کے ساتھ مجالست و مخالطت رکھتا ہو، علاوہ ازیں نقل روایت میں کثیر الغلط والوہم والخطا اس حد تک ہونا کہ ایک سو تیس احادیث میں سے موصوف سے غیر شعوری طور پر ایک سو بیس روایات کی سندوں اور منتوں میں قلب و الٹ پلٹ اور بھاری غلطیوں کا صدور اور اس حد تک کثیر الغلط والخطا راوی کا متفق علیہ طور پر غیر معتبر ہونا متحقق ہے، پھر اس تجربہ سے پہلے موصوف کی توثیق کا ثبوت محال و ناممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام باستثنا مرجی ٹولہ موصوف کے متروک الحدیث والرائی ہونے پر متفق ہیں، اور ائمہ اسلام سے اختلاف رکھنے والے مرجی ٹولے کا کوئی اعتبار ائمہ اسلام کے بالمقابل نہیں کیا جاسکتا، یہ بھی متفق علیہ اصول ہے، ہم اسی اختصار پر اکتفا کرتے ہیں۔

مصنف انوار کا یہ دعویٰ محض جھوٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی توثیق و تعدیل ان کے زمانہ خیر القرون کے اکابر رجال نے بالاتفاق کر دی تھی، اکابر رجال کی بالاتفاق توثیق و تعدیل دور کی بات ہے چند اکابر رجال کی توثیق و تعدیل کا اثبات محال در محال ہے، اگر دعویٰ ہے تو دلیل لازم ہے، ہم اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتے ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔

مصنف انوار کی بدعنوانی:

مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ تہذیب میں بارہ صفحات لکھے ہیں اور آخر میں یہ لکھا کہ جس کی عدالت ثابت ہوگی اس کی بابت کوئی جرح قبول نہ کی جائے گی، تو مصنف انوار بتلائیں کہ تہذیب میں کس کے ترجمہ میں بارہ صفحات لکھ کر آخر میں مذکورہ

بات حافظ ابن حجر نے لکھی ہے؟ کذب بیانی کی عادت نے مصنف انوار کو ایک بات بھی سچ بولنے سے محروم کر دیا ہے، تہذیب میں ترجمہ ابی حنیفہ تین صفحات سے بھی کم ہے اور بارہ صفحات کے بالمقابل صرف تین صفحات ترجمہ ابی حنیفہ میں امام ابو حنیفہ کو صاف طور پر ”مولیٰ بنی تیم اللہ بن ثعلبہ“ کہا ہے، جس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر بھی عام اہل علم کی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے باپ دادا کو بنو تیم اللہ کا آزاد کردہ غلام مانتے ہیں، اور اگر کسی نے اس امر مسلم کے خلاف کوئی لب کشائی کی ہے تو اس کی بات کو جھوٹ مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے متعلق ابنائے فارس اور روایت انس والی بات کو حافظ ابن حجر نے بصیغہ تمریض کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے فارسی الاصل والنسل ہونے کے پروپیگنڈہ کو جھوٹ اور غیر ثابت مانتے ہیں اور ان کا حضرت انس کو دیکھنا بھی باطل مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تقریب التہذیب میں انھوں نے امام ابو حنیفہ کو طبقہ سادسہ کا آدمی کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا اور ان کے تابعی ہونے کا پروپیگنڈہ خالص جھوٹ ہے۔

تین صفحات سے بھی کم والے ترجمہ کو بارہ صفحات کہنا کذب خالص نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ آخر میں حافظ ابن حجر نے لکھا کہ جس کی ثقاہت ثابت ہو اس پر جرح اثر انداز نہیں ہو سکتی، تہذیب میں ابن معین سے امام ابو حنیفہ کا ثقہ ہونا محمد بن سعد عوفی سے منقول ہے اور عوفی مذکور ضعیف ہے، ابن معین سے بعض اور روایات میں امام ابو حنیفہ کو ثقہ کہا گیا ہے۔ ابن معین سے مروی دونوں اقوال میں صورت تطبیق یہ ہے کہ ثقہ سے مراد صدوق ہے جو غیر معتبر ہونے کے منافی نہیں، لہذا ابن معین سے امام ابو حنیفہ پر تخریج والی روایات میں تطبیق ہو جائے گی، بہر حال کسی بھی امام سے امام ابو حنیفہ کا ثقہ ہونا بلا معارضہ نہیں منقول۔ امام ابو حنیفہ کا متورع و خفی، عابد، زاہد و خوش اخلاق ہونا غیر ثقہ ہونے کے منافی نہیں، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں امام ابو حنیفہ کے ثقہ وغیرہ ثقہ ہونے کی تصریح کے بغیر معاملہ کسی مصلحت کے تحت چھوڑ دیا لیکن منصف و معتدل انسان دونوں قسم کی باتوں پر نظر ڈال کر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ امام ابو حنیفہ غیر ثقہ ہیں، ہمارے خیال سے امام ابن معین سے مروی یہ روایت صحیحہ فیصلہ کن ہے کہ

”کان أبو حنیفۃ مرجیاً و کان من الدعاة فلم یکن فی الحدیث شیء و صاحبہ أبو یوسف لا بأس بہ۔“^①

یعنی ابو حنیفہ مرجی تھے اور حدیث میں بالکل غیر معتبر تھے البتہ ابو یوسف لا بأس بہ تھے۔
مگر ابو یوسف کی بابت یہ بات غیر صحیح ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت عطاء ابن ابی رباح تابعی کا لکھا ہے جن سے ثبوت سماع کو امام ابن ابی حاتم نے بحوالہ امام وکیع مشکوک و غیر ثابت قرار دیا ہے۔^② جس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف امام ابو حنیفہ نے امام عطاء کو دیکھا ضرور ہے اور انھیں دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا لیکن ان سے امام ابو حنیفہ نے کچھ نہ پڑھا ہے نہ کسی بھی علم یا کسی بھی حدیث کا سماع کیا، یعنی حنفیہ کا یہ پروپیگنڈہ مکذوب محض ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام عطاء سے پڑھا ہے، عطاء کے بعد اساتذہ ابی حنیفہ کی فہرست میں دوسرا نام تہذیب میں عاصم بن ابی النجود کا لکھا ہے کہ جن

① کتاب السنۃ لعبد اللہ بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۶۶/۱، ۴۰۲)

② الجرح والتعديل ترجمة نعمان بن ثابت (۴۴۹/۸)

کی بابت کتب رجال میں صراحت ہے کہ عاصم سے امام ابوحنیفہ نے ایک حدیث سننے کا دعویٰ ضرور کیا ہے مگر ان سے روایت کرنے میں امام ابوحنیفہ غیر ثقہ ہیں اور غیر ثقہ کا کسی سے بھی دعویٰ سماع کا ثبوت کا عدم ہے۔

امام ابوحنیفہ پر امام احمد کی تخریج شدید:

اسی ضمن میں امام عقیلی نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ”أبو حنيفة يكذب.“^① اور اس وصف سے متصف کسی راوی کا کسی استاذ حدیث سے سماع کا دعویٰ صحیح نہیں مانا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام سفیان سے پوچھا گیا کہ عاصم سے روایت مذکورہ مروی ہے؟ تو انھوں نے بالصراحت کہا کہ جس سے مروی ہے، یعنی ابوحنیفہ سے، وہ ثقہ نہیں ہے۔^② ہم بیان کر آئے ہیں کہ مجلس مناظرہ میں امام شافعی کے بالمقابل امام محمد بن حسن نے عاصم سے امام ابوحنیفہ کی روایت کردہ حدیث کو بطور دلیل پیش کیا تو امام شافعی نے طرفین کے تمام اہل علم حاضرین سے پوچھا کہ بھلا عاصم سے یہ حدیث کسی ثقہ و معتبر راوی نے نقل کی ہے تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ نہیں۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ فریقین کے ائمہ نے امام ابوحنیفہ کو متفقہ طور پر غیر ثقہ کہا اور جس کا غیر ثقہ ہونا متفق علیہ ہو اس کی بابت مصنف انوار کا یہ بیان جو تمام مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کا بیان ہے کہ جس کی ثقاہت و عدالت ثابت ہو اس پر کوئی جرح اثر انداز نہیں ہو سکتی کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اس کا مفاد یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کا ثقہ ہونا ثابت نہیں بلکہ غیر ثقہ ہونا اجماع و اتفاقی بات ہے۔ امام احمد کا بیان ہے کہ ”لأنه مذموم و حديثه لا يذكر“ یعنی امام کی رائے والی بات مذموم ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث ناقابل ذکر ہیں۔^③

انھی وجوہ سے امام بخاری نے ائمہ متقدمین کے اقوال کے پیش نظر کہا: ”أبو حنيفة مرجع سکتوا عن رأيه و عن حديثه“ جس پر مصنف انوار اور ان کا پورا فرقہ چراغ پا ہے مگر اس میں امام بخاری کی کیا غلطی ہے، انھوں نے صرف ائمہ متقدمین کی بات کا خلاصہ و نچوڑ لکھ دیا، امام احمد نے یہ بھی کہا: ”أبو حنيفة كان يضعف في الحديث“ وفي رواية ”لا يكتب حديثه“ اس طرح کی بات عام اہل علم نے کہی ہے، اگر کسی سے امام ابوحنیفہ کا صدوق کہنا ثابت ہے تو صدوق غیر ثقہ ہونے کے منافی نہیں مگر بعض ائمہ نے تو صدوق کی بھی نفی کی ہے لیکن ہمارے نزدیک غیر صدوق کا مطلب یہاں غلطی و خطا والی روایت ہے جو خلاف واقع ہو، کسی بھی امام فن سے خواہ کبیر ہو یا صغیر امام موصوف کی توثیق بلا معارضہ ثابت نہیں اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

مصنف انوار اور ان کے فرقہ والے سچے ہوں تو حافظ ابن حجر نے صحیحین کے رواۃ کے طرف سے جو طریق دفاع اختیار کیا ہے اسی طریق پر امام ابوحنیفہ کا ثقہ ہونا ثابت کر دیں۔

اختلاف عقائد کی بنا پر تخریج:

اختلاف عقائد کی بنا پر جرح اسی وقت غیر مؤثر مانی جاتی ہے کہ عقیدہ بدعیہ ساقط عدالت نہ ہو، حافظ ابن حبان نے اجماع امت نقل کیا ہے کہ مبلغ بدعات غیر ثقہ ہے، مصنف انوار اور ان کے فرقہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمام ائمہ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے دست نگر تھے

① الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٨٤) و عام کتب رجال ② الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٨٥) و عام کتب رجال .

③ الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٨٥) و عام کتب رجال .

جبکہ اہل علم نے انھیں فقیہ ہی نہیں تسلیم کیا؟ جس کسی نے ان سے فقہ کی کوئی تعریف کی اس سے مراد اس کی رائے ہے اور ان کی رائے بمعنی فقہ کی مذمت تمام اہل علم نے کی ہے۔ فرقہ جہمیہ و مرجیہ رائے پرست کے علاوہ کسی نے بھی فقہ ابی حنیفہ پر اعتماد نہیں کیا۔

صحیحین کے رواد پر دعویٰ تخریح اوہام انوری ہیں:

صحیحین میں کل پچاس اوہام کا جو ذکر مصنف انوار نے اپنے امام العصر سے نقل کیا ہے وہ دراصل اکاذیب انوری ہیں، ان مذموہ اوہام میں سے بطور نمونہ نو کا ذکر مصنف انوار نے کیا ہے، ان کا حال ملاحظہ ہو۔

۱۔ مصنف انوار نے کہا: ”شبابہ بن سوار مدینی کی بابت امام احمد نے کہا کہ ارجاء کے سبب میں نے ان سے روایت چھوڑ دی، امام بن مدینی نے بھی کہا کہ یہ عقیدہ ارجاء رکھتے تھے“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اکاذیب پرست ہیں، انھوں نے اپنے اکاذیب اپنے شیخ انور کی طرف بھی منسوب کر دیے جیسا کہ بقول ابی حنیفہ تلامذہ ابی حنیفہ نے ابوحنیفہ کی طرف بڑے پیانے پر اکاذیب منسوب کیے، شبابہ بن سوار کی بابت حافظ ابن حجر نے جواب دہی کی ہے، اس میں امام ابو زرعہ رازی سے نقل کیا: ”رجع عن الإرجاء“ انھوں نے ارجاء سے رجوع و توبہ کر لی۔^② مصنف انوار نے حافظ کی اس بات کو اشارہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور یہ تحریف و تلبیس و مکر و عیاری و بد دیانتی و خیانت و شیطنت و یہودیت والی بدترین چال بازی ہے، نیز حافظ ابن حجر نے کہا کہ انھیں امام ابن معین، ابن مدینی، ابن سعد، ابو زرعہ، عثمان بن ابی شیبہ وغیرہم نے ثقہ کہا، ان کی توثیق خود امام احمد و ابن عدی و عام اہل علم نے کی۔^③ ان ساری باتوں کا ذکر نہ کر کے مصنف انوار نے حقیقت امر کو چھپایا، کیا اس پر ﴿يَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ والا قرآنی فقرہ جو یہود کے لیے خاص ہے منطبق نہیں ہوتا؟ مصنف انوار نے مرجیانہ و دیوبندی چال بازی کی حد کر دی اور اپنے شیخ انور کی طرف ان یہودیانہ چال بازیوں کو منسوب کر کے ان کی مٹی بھی پلید کی۔

۲۔ مصنف انوار نے کہا:

”عبدالحمید بن عبدالرحمان ابویحییٰ اعمانی (صحیح لفظ حمانی ہے) کو فی من شیوخ البخاری، ابوداؤد نے فرمایا کہ کئی قسم

کے مرجی تھے لیکن بخاری نے ”باب حسن الصوت بالقراءة“ میں حدیث ان سے موجود ہے۔“^④

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی یہ کون سی خانہ ساز اردو ہے: ”بخاری نے باب الصلاة علی النفساء میں حدیث ان سے موجود ہے۔“ موصوف کذب بیانی اور اکاذیب پرستی کے باعث صحیح زبان لکھنے بولنے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ حافظ نے کہا کہ ابن معین نے انھیں ثقہ ”لا یعقل“ کہا۔ اور ”لا یعقل“ دراصل اس راوی کے لیے کوئی جرح نہیں جو ثقہ ہو، انھیں امام نسائی نے ایک قول میں ثقہ دوسرے میں ”لیس بالقوي“ کہا۔ اور توثیق صریح کے بالمقابل ”لیس بالقوي“ جرح غیر مفسر ہے، اس لیے کالعدم ہے، اسی طرح ابن سعد و احمد و عیسیٰ نے انھیں ”ضعیف“ کہا جو توثیق ثابت کے بالمقابل جرح مبہم ہے، انھیں امام ابن قانع حنفی نے ثقہ کہا، امام ابن حبان نے بھی انھیں ثقافت میں شمار کیا ہے۔^⑤ کئی طرح کے مرجی امام ابوداؤد نے

③ مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۰۹)

② مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۹)

① مقدمہ انوار (۱/ ۴۰)

⑤ تہذیب التہذیب ترجمہ عبدالحمید بن عبدالرحمان حمانی.

④ مقدمہ انوار (۲/ ۴۱)

انھیں کہاں۔ یہ مصنف انوار کا جھوٹ ہے، مرجی بھلا کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ مصنف انوار اور ان کی پارٹی مرجی ہے، ان میں اور ان کی پارٹی میں کتنی قسم کی مرجیت پائی جا رہی ہے؟ پھر ان کی صرف ایک حدیث امام بخاری نے فضائل قرآن میں لی جس کے بعض شواہد صحیح مسلم میں بھی ہیں، ان شواہد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی یہ ایک روایت امام بخاری نے نقل کر دی ہے، اسے اوہام بخاری میں شمار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

تمیزے ندارد کمند ہوا اللّٰنے کو روٹی الٹ دی تو

۳۔ عمر بن خدا ہمدانی مصنف انوار نے ان کی بابت کہا:

”ان کو بھی صدوق وثقہ لیکن ارجاء کے خاص طور سے قائل تھے لیکن بخاری میں ”باب إذا دعی الرجل فجاء

فہل یستأذن“ میں حدیث کے راوی ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی یہ اردو بھی عجوبہ روزگار ہے اور بھلا عمر بن خدا ہمدانی کو صحیح بخاری یا کسی بھی کتاب حدیث کے راوی کس ماہر رواۃ نے بتلایا ہے؟ مصنف انوار میں نہ بات بولنے کی تمیز نہ علم و تحقیق سے ذرہ برابر لگاؤ اور بیٹھ گئے رد صحیح بخاری لکھنے! ہم بہر حال اس نام کے راوی پر واقف نہیں ہو سکے اور جب تک مصنف انوار نہ بتلا دیں ہم اس سلسلے میں کیا کہیں؟ البتہ یہ معلوم ہے کہ مصنف انوار پر ستار اکاذیب و تلبیس و تدلیس کا نہایت عیار و مکار اور معاند حدیث و اہل حدیث و ائمہ حدیث خصوصاً معاند صحیح بخاری و معاند امام بخاری ہیں، ہمارے خیال سے یہ عمر ہمدانی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے استاذ تھے، انھیں جیسے مرجیہ کے زیر اثر امام ابو حنیفہ بھی مرجی تھے، فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ میں ارجاء تجہم کے ساتھ پایا جاتا تھا اور وہ غیر ثقہ بھی تھے اور کئی وجوہ سے محدثین اور حکمران طبقہ و عوام و خواص کی نظر میں مبغوض و غیر ثقہ و غیر معتبر تھے، ان کے پاس حدیث کا علم بھی نہیں تھا۔ عمر بن ذر کو امام یحییٰ بن سعد قطان، عجل، یعقوب بن سفیان، ابن خراش، ابو حاتم رازی، ابن معین و نسائی وغیرہ نے ثقہ و صدوق کہا، کسی نے ان پر تخریج نہیں کی، یہ جس ارجاء کے پیرو تھے وہ معمولی درجہ کا تھا۔^② ثقہ و صدوق راوی خواہ وہ بدعت پرست ہو مگر اس کی بدعت درجہ کفر تک نہ پہنچے نہ وہ داعی ہو تو وہ قابل حجت ہے، اس سے مصنف انوار پر کون سی آفت آرہی ہے؟ کیا ثقہ و صدوق و غیر قاذح جرح سے مجروح راوی کی روایت نقل کرنا اوہام میں داخل ہے؟ یہ آخر کس قسم کے آسیبوں کا تسلط مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگوں کے سر پر مسلط ہو گیا ہے؟

۴۔ مصنف انوار نے عمرو بن مرہ جملی کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

”ابو حاتم نے کہا ثقہ تھے مگر ارجائی عقیدہ رکھتے تھے۔ پھر بھی بخاری میں حدیث ”متی الساعة؟“ باب علامة

الحب فی اللہ“ میں روایت ہے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ عمرو بن مرہ جملی ثقہ تھے ان پر تخریج قاذح ثابت نہیں، پھر مصنف انوار کے فرقہ کو ان کی حدیث کو امام بخاری کے نقل کرنے پر کیوں دروسر ہو رہا ہے؟ کیا ثقہ و غیر مجروح راوی کی روایت نقل کرنے کو اوہام میں شمار کیا جاتا ہے؟ یہ

① مقدمہ انوار (۲/ ۴۱)

② مقدمہ فتح الباری (ص: ۴۳۰) و سیر أعلام النبلاء (۶/ ۳۸۵ تا ۳۹۰) و تہذیب التہذیب (۷/ ۳۹۰ و ۳۹۱)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۴۱)

آخر مصنف انوار اور ان کی پابائی والوں خصوصاً ان کے ”امام العصر“ کے دفاع پر کس طرح کے اور بھوت پریت و شیطان سوار ہیں؟
۵۔ ورقاء بن عمر۔ مصنف انوار نے ان کی بابت فرمایا:

”ابو داؤد نے فرمایا کہ ورقاء صاحب سنت تھے مگر ان میں ارجاء تھا، بخاری باب سقوط قملہ علی وجہ کعب بن عجرہ میں ان سے حدیث مروی ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ ورقاء کی عام اہل علم نے توثیق کی ہے، کوئی بھی مفسر جرح قادح ان پر ثابت نہیں، ان کے بارے میں صرف مشہور تھا کہ مرجی ہیں ورنہ وہ اہل سنت یعنی اہلحدیث تھے، امام احمد نے انھیں اہل حدیث کہا تو کسی نے کہا کہ ان میں ارجاء پایا جاتا تھا، امام احمد نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔^② جب امام احمد انھیں اہل حدیث جانتے تھے اور ان پر لگائے گئے اتہام ارجاء کی بابت ”لا أدري“ کہتے تھے، اور سنی و مرجی و متضاد باتیں ہیں تو ان پر اتہام ارجاء قطعاً غلط ہے، ان کا ثقہ ہونا متحقق ہے، پھر ثقہ سنی راوی کی روایت صحیح بخاری میں منقول ہونے سے مصنف انوار اور ان کے فرقہ والوں کے سر میں درسر ہونے کا مطلب کیا ہے؟

۶۔ بشر بن محمد سختیانی۔ ۷۔ سالم بن عجلان۔

۸۔ شعیب بن اسحاق۔ ۹۔ خلاد بن یحییٰ وغیرہ۔

ان چاروں حضرات کے بارے میں مصنف انوار نے الگ الگ کچھ نہیں کہا بلکہ اکٹھا ہی یہ کہا:

”ایسے رواۃ اکثر ہیں جو ارجاء سے متہم ہوئے اور امام احمد وغیرہ نے ان سے روایت نہ کی، جس سے معلوم ہوتا ہے ان میں ارجاء بدعت ہوگا ورنہ ارجاء سنت معیوب نہ تھا، نہ اس کے ساتھ کسی راوی کے متہم ہونے کی وجہ سے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی، اسی لیے امام صاحب وغیرہ کو اس زمانہ کے بڑے لوگوں میں سے کسی نے مرجی نہ کہا کہ اس لیے روایت نہ کی گئی، بعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام و مشترک معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج کرنے والی بدعت اگر راوی میں نہ پائی جائے تو ثقہ و صدوق غیر داعی بدعتی راوی کے حجت ہونے میں اہل سنت ائمہ کے درمیان اتفاق ہے، بشر بن محمد سختیانی کو مقدمہ فتح الباری میں ان مجروح رواۃ میں نہیں شمار کیا گیا جن کی طرف سے حافظ ابن حجر نے دفاع کیا ہے، ہمارے پاس مقدمہ فتح الباری میں بہر حال ان کا ذکر نہیں ہے اور ان پر کسی طرح کی ترحیح ثابت نہیں ہے، یہ ثقہ ہیں، معلوم نہیں مصنف انوار نے کس خوشی میں اس ضمن میں ان کا نام بھی گنایا ہے جبکہ ان پر کوئی جرح نہیں؟ رہا جہاں انھیں مرجی کہا گیا تو محض مرجی ہونا غیر ثقہ ہونے کو مستلزم نہیں جب تک کہ وہ بہت غالی اور داعی نہ ہو، بشر بن محمد کا غالی و داعی مرجی ہونا مذکور نہیں۔

سالم بن عجلان افطس کا غالی مرجی ہونا ثابت نہیں، البتہ وہ مرجی داعی تھے تو غیر غالی داعی مرجی کی روایت بالاتفاق معتبر ہے جبکہ وہ ثقہ ہو اور اس میں کوئی دوسری ترحیح قادح نہ ہو، ان میں کوئی ترحیح قادح نہیں، امام ابن معین، احمد، علی، ابن سعد، نسائی وغیرہ نے انھیں ثقہ کہا، ابو حاتم رازی نے ”صدوق فی الحدیث“ کہا، بایں ہمہ صحیح بخاری میں ان کی صرف دو ایسی

① مقدمہ انوار (۲/ ۴۱) ② تہذیب التہذیب و سیر أعلام النبلاء و مقدمة فتح الباري ترجمة ورقاء.

③ مقدمہ انوار (۲/ ۴۱)

احادیث ہیں جن کے لیے شواہد ہیں، پھر مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں اور ان کے ائمہ العصر کے سر میں کیوں درد ہو رہا ہے؟^① شعیب بن اسحاق بن عبد الرحمن دمشقی صحیحین کے متفق علیہ راوی ہیں، ان کا ثقہ ہونا متحقق ہے، مرجی ہیں مگر غالی داعی نہیں، ان پر کوئی جرح ثابت نہیں ہے۔^② ان کا ذکر مقدمہ فتح الباری میں ہم دیکھ رہے ہیں، خلاد بن یحییٰ بن صفوان سلمیٰ کوئی کو عام اہل علم نے ثقہ و صدوق کہا اور ان پر کوئی جرح قاصر نہیں، عام اہل علم نے ان کی توثیق کی ہے۔ ان حضرات کو مصنف انوار نے ارجاء سنت والا مرجی کہا، حالانکہ خوارج و معتزلہ اور اس نوع کے فرقے اہل سنت والے مرجی کہتے ہیں، وہ مرجی ہیں، البتہ یہ غالی داعی نہیں اور روایت میں محتاط و ثقہ ہیں، مرجیہ اہل سنت والی اصطلاح اصل میں مصنف انوار اور ان کی پارٹی نے اس لیے اختیار کی ہے کہ ان کے ائمہ کرام مثلاً امام ابو حنیفہ وغیرہ اہل سنت کے مصطلح اہل ارجاء میں شمار ہونے لگیں مگر اس طرح کی عیاری و فریب کاری و مکاری سے یہ قوم اپنے مقاصد فاسدہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

مصنف انوار کی یہ کذب بیانی بہت واضح ہے کہ امام ابو حنیفہ وغیرہ کو کسی نے اس زمانہ کے بڑوں میں سے مرجی نہیں کہا۔ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ایضاح:

صحیح بخاری کی بابت جو یہ منقول ہے کہ امام بخاری نے اس میں کسی مرجی اور جہمی کی روایت نقل نہیں کی نہ کسی ایسے راوی سے روایت نقل کی جو ایمان کو قول و عمل سے مرکب نہ مانتا ہو اور اس میں کمی بیشی کا معتقد نہ ہو۔ تو اس کا مفاد صرف اس قدر ہے کہ امام بخاری نے اپنے جن اساتذہ و شیوخ سے براہ راست بلا واسطہ روایت کردہ احادیث اپنی صحیح میں داخل کی ہیں ان کے وہ اساتذہ و شیوخ غیر مرجی و غیر بدعتی خالص سنی العقیدہ و المذہب تھے ورنہ اساتذہ بخاری سے اوپر کے رواۃ کے بارے میں یہ التزام نہیں ہے، صرف یہ التزام ہے کہ روایت حدیث میں وہ صحیح الحدیث و معتبر ہوں، ان کا ایسا صحیح الحدیث و معتبر ہونا بھی ضروری نہیں کہ ان کے صحیح الحدیث و معتبر ہونے میں کسی کا اختلاف نہ ہو، بطور راجح و اعدل الاقوال وہ صحیح الحدیث ہوں، خواہ ان کے صحیح الحدیث قرار پانے کے لیے مقرون و متابع و شاہد ہونے کی ضرورت ہو اور یہ شرط ان میں موجود ہوں، یہ بات صحیح بخاری کے رواۃ کے استقرائے تام سے بطور خلاصہ حاصل ہوتی ہے اور صاحب سیرۃ بخاری عبدالسلام مبارکپوری نے بدلائل واضحہ اسی کی صراحت کی ہے۔^③

صحیح بخاری میں شیوخ بخاری کی تعداد:

امام بخاری نے ”جامع صحیح“ میں براہ راست جن اساتذہ کی روایت کردہ احادیث نقل کی ہیں ان کی تعداد ہماری دانست کے مطابق صرف تین سو پینسٹھ ہے، جس کی فہرست درج ذیل ہے:

- (۱) محمد بن المثنیٰ (۲) محمد بن سلام بن الفرغ السلمي البيكندی (۳) محمد بن عبيد الله أبو ثابت المدني (۴) محمد بن عرعرة بن البرند السامي (۵) محمد بن فضل أبو النعمان السدوسي

① مقدمہ فتح الباري (ص: ۴۰۴) و تہذیب التہذیب (۳/ ۳۸۲)

② مقدمہ فتح الباري (ص: ۴۰۴) و تہذیب التہذیب (۴/ ۳۰۴، ۳۰۵)

③ سیرت امام بخاري اردو ایڈیشن (ص: ۱۴۰)

(٦) محمد بن سنان الباهلي البصري (٧) محمد بن يوسف الفريابي (٨) محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي (٩) محمد بن بشار عنبري بن دار (١٠) محمد بن غرير الزهري (١١) محمد بن العلاء أبو كريب همداني (١٢) محمد بن كثير العبدي (١٣) محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة البزاز (١٤) محمد بن محبوب بناني بصري (١٥) محمد بن أبي بكر المقدمي (١٦) محمد بن حاتم بن زيع بصري (١٧) محمد بن مهران الجمال الرازي (١٨) محمد بن أبان بن وزير بلخي حمدويه (١٩) محمد بن معلى بن عبد الكريم (٢٠) محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي (٢١) محمد بن الصباح دولابي (٢٢) محمد بن مسكين بن نميله (٢٣) محمد بن معمر (٢٤) محمد بن عقبه شيباني كوفي (٢٥) محمد بن عبد الله بن نمير (٢٦) محمد بن عبد الله الأنصاري (٢٧) محمد بن جعفر سختياني (٢٨) محمد بن حرب بن حرمان (٢٩) محمد بن عبيد بن ميمون مدني (٣٠) محمد بن خالد الأنصاري (٣١) محمد بن أبي يعقوب كرمانی (٣٢) محمد بن عمر السواق البلخي (٣٣) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري (٣٤) محمد بن أبان بن عمران بن زياد بن ناصح واسطي طحان (٣٥) محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة العتكي البصري (٣٦) محمد بن عمرو بن بكر بن سالم أبو غسان الرازي الطيالسي (٣٧) محمد بن عبيد الله بن يزيد بغدادی نیادی (٣٨) محمد بن رافع بن أبي زيد سابور قشیری نیساپوری (٣٩) محمد بن سابق تميمی فارسی بغدادی البزار (٤٠) محمد بن سعيد بن سليمان الأصبهاني حمدان (٤١) محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي يقال له مردويه (٤٢) محمد بن حسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان بن إشكاب العامر البغدادي أبو جعفر (٤٣) محمد بن حسن بن هلال ابن أبي زينب فيروز أبو جعفر البصري لقبه محبوب (٤٤) محمد بن عباد بن زبرقان مكي ساكن كوفه (٤٥) محمد بن هشام بن عيسى بن سليمان أبو عبد الله الطالقاني المروزي القصير (٤٦) محمد بن هلال بن رواد الكناني أبو القاسم الشامي (٤٧) محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري العامري الملقب بحمدان (٤٨) محمد بن وهب بن عطية سلمی دمشقي (٤٩) محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة غزوان يشكری المروزي (٥٠) محمد بن عبد العزيز بن محمد بن العمري أبو عبد الله الرملي المعروف بابن الواسطي (٥١) محمد بن نضر بن عبد الوهاب النيسابوري (٥٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي أبو عبد الله البصري (٥٣) محمد بن عبد الله الذهلي (٥٤) محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي أبو جعفر بغدادی قاضي حلوان (٥٥) محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج أبو بكر بغدادی (٥٦) محمد بن موسى بن عمران القطان أبو جعفر واسطي (٥٧) محمد بن منهال التميمي

المجاشعي أبو جعفر الضرير (٥٨) محمد بن حكم بن سالم المروزي أبو عبد الله الأحول (٥٩) محمد بن عباده واسطي (٦٠) محمد بن أبي غالب القومسي أبو عبد الله الطيالسي نزيل بغداد (٦١) محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر بن الطباع (٦٢) محمد بن عثمان بن كرامة أبو جعفر عجلي كوفي (٦٣) محمد بن الصلت أبو جعفر أسدي (٦٤) محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي (٦٥) أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف أبو بكر المنجوفي السدوسي البصري (٦٦) أحمد بن عبد الملك بن واقد بن يحيى حراني أسدي (٦٧) أحمد بن محمد بن الوليد أبو محمد الأزرق المكي (٦٨) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، وقد تنسب إلى جده، المولود سنة ١٢٣٣ والمتوفى سنة ٢٢٧ هـ (٦٩) أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفي أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي (٧٠) أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي (٧١) أحمد بن الصباح النهشلي أبو جعفر بن أبي سريح الرازي المقرئ (٧٣) أحمد بن أبي الطيب سليمان البغدادي أبو سليمان المعروف بالمروزي (٧٤) أحمد بن صالح مصري أبو جعفر المعروف بابن الطبري (٧٥) أحمد بن شعيب بن سعيد الحبلى أبو عبد الله البصري (٧٦) أحمد بن سنان بن أسد ابن حبان القطان أبو جعفر الواسطي (٧٧) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي السرخسي النيسابوري أبو جعفر (٧٨) أحمد بن حميد الطريثي أبو الحسن (٨٠) أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو النيشابوري (٨١) أحمد بن الحسن بن جنيد بن أبو الحسن الترمذي (٨٢) أحمد بن الحجاج البكري الذهلي الشيباني أبو العباس المروزي (٨٣) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرار بن مصعب بن عبد الرحمان بن عوف أبو مصعب الزهري المدني (٨٤) أحمد بن معمر الحضرمي أبو عبد الله الصغار الكوفي (٨٥) أحمد بن إسحاق حصين بن جابر السلمي أبو إسحاق السرماري (٨٦) أحمد بن عبيد الله بن سهيل بن صخر الفداني أبو عبد الله البصري (٨٧) أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي أبو عبد الله الكوفي (٨٨) أحمد بن عمر حميري أبو جعفر البغدادي المخرمي البزار السمسار المعروف بحمدان (٨٩) أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسكري (٩٠) أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي أبو الحسن بن شبويه المروزي (٩١) أحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردويه وربما ينسب إلى جده (٩٣) أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن شمر الغساني أبو الوليد (٩٤) أحمد بن مقدم بن سليمان بن الأشعث بن أسلم أبو الأشعث البصري (٩٥) أحمد بن النصر بن عبد الوهاب النيشابوري أبو الفضل (٩٦) أحمد بن يعقوب المسعودي أبو يعقوب (٩٧) أحمد بن ابن محمد (٩٨) أحمد عن محمد بن أبي

بكر مقدمي (٩٩) إبراهيم بن الحارث ابن إسماعيل البغدادي أبو إسحاق (١٠٠) إبراهيم بن حمزه بن محمد بن حمزه بن مصعب بن عبدالله بن الزبير العوام المدني أبو إسحاق (١٠١) إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي أبو عمرو (١٠٢) إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة حزامي أبو إسحاق (١٠٣) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير (١٠٤) إدريس الصنعاني (١٠٥) آدم بن أبي إياس (١٠٦) أزهر بن جميل بن جناح هاشمي أبو محمد بصري شطي (١٠٧) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب (١٠٨) إسحاق بن إبراهيم بن العلاء أبو يعقوب زيدي (١٠٩) إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي أبو يعقوب البصري (١١٠) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي (١١١) إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري أبو إبراهيم المعروف بالسعدي (١١٢) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر الدمشقي الفراديسي مولى عمر بن عبدالعزيز المتوفى ٢٢٧ هـ (١١٣) إسحاق بن جبرئيل البغدادي (١١٤) إسحاق بن سليمان بن أبي سليمان الشيباني (١١٥) إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر (١١٦) إسحاق بن أبي عيسى (١١٧) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروه فروي مدني أموي (١١٨) إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيشابوري (١١٩) إسحاق بن وهب بن زياد علاف أبو يعقوب واسطي (١٢٠) إسحاق بن يزيد الخراساني (١٢١) إسحاق غير منسوب (١٢٢) أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أموي (١٢٣) إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي أبو إسحاق الكوفي (١٢٤) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي أبو معمر القطيعي الهروي (١٢٥) إسماعيل بن خليل الخزاز أبو عبد الله الكوفي (١٢٦) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (١٢٧) أسيد بن زيد بن نجيح الجمال الهاشمي الكوفي (١٢٨) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أموي مصري (١٢٩) أميه بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري (١٣٠) أيوب بن سليمان بن بلال التميمي المدني أبو يحيى (١٣١) بدل بن المبحر بن منبه التميمي اليربوعي أبو المنير البصري (١٣٢) بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيشابوري (١٣٤) بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة (١٣٥) بشر بن شعيب بن أبي حمزه دينار القرشي الحمصي (١٣٦) بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران العطار البصري (١٣٧) بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي (١٣٨) بكر بن خلف بصري البخاري أبو محمد العائذ (١٤١) ثابت بن محمد العابد أبو محمد شيباني (١٤٢) جمعه بن عبد الله

بن زياد بن شداد سلمى أبو بكر بلخي (١٤٣) جنادة بن محمد المري مفتي دمشق (١٤٤) حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكرابي أبو عبد الرحمان البصري قاضي كرمان نزيل نيشابور (١٤٥) حبان موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشميهني (١٤٦) حجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي البصري (١٤٧) حرمي بن حفص بن عمر العتكي القسملی أبو علی البصري (١٤٨) حسان بن حسان البصري أبو علي بن أبي عباد نزيل مكة (١٤٩) حسان بن عبدالله بن سهل الكندي الواسطي أبو علي ساكن مصر (١٥٠) حسن بن إسحاق بن زياد الليثي أبو علي المروزي حسنويه (١٥١) حسن بن بشر بن مسلم بن المسيب الهمداني البجلي أبو علي الكوفي (١٥٢) حسن بن خلف بن شاذان بن زياده أبو علي البزار (١٥٣) حسن بن الربيع بن سليمان البجلي القسري أبو علي الكوفي البوراني (١٥٤) حسن بن شجاع بن رجاء البلخي أبو علي الحافظ (١٥٥) حسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي البغدادي (١٥٦) حسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابي بن مالك بن عامر بن عدي بن حمرش الجذامي الجروي أبو علي المصري نزيل بغداد (١٥٧) حسن بن علي بن محمد الهذلي الخلائي أبو علي نزيل مكة المكرمة (١٥٨) حسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصري (١٥٩) حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي (١٦٠) حسن بن إبراهيم البغدادي الشطوي أبو علي الصوفي المعروف بأبي علويه (١٦٢) حسن بن غير منسوب (١٦٣) حسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان العامري أبو علي البغدادي (١٦٤) حسين بن حريث بن الحسن بن ثابت الخزاعي أبو عماد المروزي (١٦٥) حسين بن عيسى حمران الطاعي أبو علي القومسي البسطامي الدامغاني (١٦٦) حسين بن محمد بن زياد بن العبدی النيسابوري أبو علي المعروف القباني (١٦٧) حسين بن منصور بن جعفر بن عبد الله بن زين بن محمد بن برد السلمي أبو علي النيسابوري (١٦٨) حسين بن الوليد القرشي أبو علي النيسابوري الملقب بكميل (١٦٩) حسين بن يحيى بن جعفر بن أعين البارقي البخاري البيكندي (١٧٠) حسين بن غير منسوب (١٧١) حسين بن حسين الأشقر (١٧٢) حفص بن عمر بن الحارث بن سخره الأزدي أبو عمر حوضي بصري (١٧٣) حكم بن موسى بن أبي زهير البغدادی أبو صالح القنطري (١٧٤) حكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي (١٧٥) حماد بن حميد الخراساني (١٧٦) حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي (١٧٧) خالد بن خلي الكلاعي أبو القاسم الحمصي القاضي (١٧٨) خالد بن مخلد القطواني أبو الهشيم البجلي الكوفي (١٧٩) خالد بن يزيد بن زياد الأسدي الكاهلي أبو الهشيم الطبيب الكحال المقرئ الكوفي (١٨٠) خطاب بن عثمان الطائي الفوزي أبو عمر الحمصي

(١٨١) خلف بن خالد القرشي أبو المهنار المصري (١٨٢) خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط
العصفري التميمي (١٨٣) خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي (١٨٤) داود بن
رشيد الهاشمي أبو الفضل خوارزمي (١٨٥) داود بن شبيب الباهلي أبو سليمان البصري
(١٨٦) ربيع بن نافع أبو توبه الحلبي طرسوسي (١٨٧) ربيع بن يحيى بن مقسم المزني أبو الفضل
البصري الأشناني (١٨٨) رجاء بن السندي النيسابوري أبو محمد إسفرائني (١٨٩) روح بن عبد
المؤمن الهذلي أبو الحسن البصري المقري (١٩٠) زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كوفي
(١٩١) زكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان بن مطر البلخي أبو يحيى اللؤلؤي (١٩٢) زكريا بن
يحيى بن عمر بن حصن بن حميد الطائي أبو السكين الكوفي (١٩٣) زهير بن حرب بن شداد
الحرشي أبو خيثمة النسائي (١٩٤) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم (١٩٥) زياد بن يحيى
بن زياد بن حسان الحساني أبو الخطاب النكري (١٩٦) زيد بن أوزم الطائي النبهاني أبو طالب
البصري (١٩٧) سريج بن النعمان بن مردان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين البغدادي أصله من
خراسان (١٩٨) سعد بن حفص الطلحي أبو محمد الكوفي (١٩٩) سعيد بن الحكم بن محمد بن
سالم (٢٠٠) سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زبير الزنيري أبو عثمان المدني (٢٠١) سعيد بن الربيع
الحرشي العامري أبو زيد الهروي البصري (٢٠٢) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي
البنار سعدويه (٢٠٣) سعيد بن شرحبيل الكندي الكوفي (٢٠٤) سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني
القتباني أبو عثمان المصري (٢٠٥) سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري
أبو عثمان المصري وقد ينسب إلى جده (٢٠٦) سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي أبو محمد
الكوفي (٢٠٧) سعيد بن مروان بن علي أبو عثمان بغدادي نزيل نيسابور (٢٠٨) سعيد بن النضر
البغدادي أبو عثمان آمل (٢٠٩) سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن
العاص بن أمين أموى أبو عثمان بغدادي (٢١٠) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي (٢١١) سليمان
بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري (٢١٢) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون
الدمشقي أبو أيوب خولاني (٢١٣) سهل بن بكار بن بشر الدارمي أبو بشر البصري (٢١٤) سيدان
بن مضارب الباهلي أبو محمد البصري (٢١٥) شجاع بن الوليد أبو الليث البخاري المؤدب
(٢١٦) شهاب بن عباد العبدي أبو عمر الكوفي (٢١٧) صدقه بن الفضل أبو الفضل الحافظ
المروزي (٢١٨) صلت بن عبد بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة البصري أبو همام الخاركي (٢١٩)
ضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم أبو عاصم النبيل (٢٢٠) طلق بن غنام بن طلق بن معاوية
النخعي أبو محمد الكوفي (٢٢١) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسين

(۲۲۲) عباده بن يعقوب الرواجني الأسدي أبو سعيد الكوفي (۲۲۳) عباس بن الحسين القنطري أبو الفضل البغدادي (۲۲۴) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري أبو الفضل البصري الباهلي (۲۲۶) عبد الله بن أبي القاضى الخوارزمي (۲۲۷) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي برده بن أبي موسى الأشعري أبو عامر الكوفي (۲۲۸) عبد الله بن حماد بن أيوب بن موسى الأملي الأموي (۲۲۹) عبد الله بن رجاء بن عمر الفداني البصري (۲۳۰) عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامه بن حميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العزيز أبو بكر الأسدي الحميدي المكي (۲۳۱) عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف الزهري أبو القاسم البغدادي (۲۳۲) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج (۲۳۳) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث بن سعد (۲۳۴) عبد الله بن صالح بن مسلم أبو صالح العجلي الكوفي المقرئ (۲۳۵) عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي العطار البصري المربدي (۲۳۶) عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري (۲۳۷) عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون الأزدي العتكي أبو عبد الرحمان المروزي عبدان (۲۳۸) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التميمي المنقري (۲۳۹) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان خواستی عيسى أبو بكر الحافظ صاحب المصنف (۲۴۰) عبد الله بن محمد بن أسماء بن مخارق الضبعي أبو عبد الرحمان البصري (۲۴۱) عبد الله بن محمد بن أبي الأسود محمد بن الأسود البصري أبو بكر قاضى همدان وقد ينسب إلى جده (۲۴۲) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر اليمان أخنس بن خنيس الجعفي أبو جعفر البخاري الحافظ المعروف بالمسندي (۲۴۳) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمان المدني (۲۴۴) عبد الله بن منير أبو عبد الرحمان المروزي الزاهد الحافظ (۲۴۵) عبد الله بن يزيد العدوي أبو عبد الرحمان المقرئ (۲۴۶) عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد كلاعي مصري (۲۴۷) عبد الله بن حماد بن نصر الباهلي البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي (۲۴۸) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغساني أبو مسهر الدمشقي (۲۴۹) عبد الرحمان بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي أبو سعيد الدمشقي القاضى المعروف بدحيم (۲۵۰) عبد الرحمان بن بشر بن حكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري (۲۵۱) عبد الرحمان بن حماد بن شعيب الشعشي أبو سلمة العنبري (۲۵۲) عبد الرحمان بن عبد الملك بن شيبه الحزامي المدني أبو بكر (۲۵۳) عبد الرحمان بن المبارك بن عبد الله العيشي الطفاوي البصري (۲۵۴) عبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر المخزومي أبو محمد الدمشقي (۲۵۵) عبد الرحمان بن

يونس بن هاشم الرومي أبو مسلم المستملي البغدادي (٢٥٦) عبد الرحيم بن عبد الرحمان بن محمد بن زياد المحاربي أبو زياد الكوفي (٢٥٧) عبد السلام بن مطهر بن حسام عبدي أبو ظفر البصري (٢٥٨) عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي السرح العامري القرشي القاسم المدني (٢٥٩) عبد الغفار بن داود بن مهران بن البكري أبو صالح الحراني (٢٦٠) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني البصري (٢٦٢) عبد المتعال بن طالب بن إبراهيم الأنصاري (٢٦٣) عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي الصفار أبو سهل البصري (٢٦٤) عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف الزهري أبو الفضل البغدادي نزيل سامراء (٢٦٥) عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد يشكري أبو قدامه السرخسي نزيل نيسابور (٢٦٦) عبيد الله بن عمرو بن ميسره الجشمي القواريري أبو سعيد البصري (٢٦٧) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أبو عمرو البصري (٢٦٨) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد (٢٦٩) عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي (٢٧٠) عثمان بن صالح بن صفوان السهمي أبو يحيى المصري (٢٧١) عثمان بن محمد إبراهيم بن عثمان موسى العبسي أبو الحسن بن أبي شيبه صاحب المسند والتفسير (٢٧٢) عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى بن حسان بن المنذر الأشج العصري الأزدي أبو عمرو البصري (٢٧٣) عصام بن خالد الحضرمي أبو إسحاق الحمصي (٢٧٤) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري (٢٧٥) علي بن إبراهيم الواسطي (٢٧٦) علي بن بحر القطان أبو الحسن البغدادي (٢٧٧) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي (٢٧٨) علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش بن شمرخ بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي (٢٧٩) علي بن حسن بن شقيق بن دينار بن مشوب العبدي أبو عبد الرحمان المروزي (٢٨٠) علي بن حفص المروزي أبو الحسن نزيل عسقلان (٢٨١) علي بن الحكم بن ظبيان الأنصاري المروزي (٢٨٢) علي بن سلمة بن عقبة القرشي اللقي أبو الحسن النيسابوري (٢٨٣) علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي (٢٨٥) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن البصري المعروف بابن المدني صاحب التصانيف (٢٨٥) علي بن عبد الحميد بن مصعب بن يزيد كوفي (٢٨٦) علي بن عياش بن مسلم الألهافي أبو الحسن الخمصي البكاء (٢٨٧) علي بن مسلم بن سعيد الطوسي أبو الحسن نزيل بغداد (٢٨٨) علي بن أبي هاشم عبيد الله بن طبراخ البغدادي (٢٨٩) علي بن الهيثم البغدادي صاحب الطعام (٢٠٩) علي غير منسوب (٢٩١) عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي (٢٩٢) عمر بن

محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي أبو حفص الكوفي المعروف بابن التل (٢٩٣) عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرحمان بن واقد بن ليث التميمي الحنظلي أبو الحسن الحراني الجزري (٢٩٤) عمرو بن الربيع بن طارق بن قرّة بن نهيك بن مجاهد الهلالي أبو حفص الكوفي ثم المصري (٢٩٥) عمرو بن زرارّة بن واقد الكلابي أبو محمد بن أبي عمرو النيسابوري المقري (٢٩٦) عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن وازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري (٢٩٧) عمرو بن العباس الباهلي أبو عثمان البصري الأهوازي الرازي (٢٩٨) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الفلاس الصيرفي (٢٩٩) عمرو بن عون بن أوس بن الجعد أبو عثمان الواسطي البزار (٣٠٠) عمرو بن عيسى الضبعي أبو عثمان البصري الآدمي (٣٠١) عمرو بن سابور الناقد أبو عثمان الناقد البغدادي ساكن الرقة (٣٠٢) عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري (٣٠٢) عمران بن ميسرة المنقري أبو الحسن الآدمي (٣٠٤) العلاء بن عبد الجبار الأنصاري العطار أبو الحسن البصري (٣٠٥) عياش بن الوليد الرقام القطان أبو الوليد البصري (٣٠٦) فروة بن أبي المغراء معدي كرب الكندي أبو القاسم الكوفي (٣٠٧) الفضل بن دكين بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول (٣٠٨) الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج أبو العباس البغدادي الحافظ (٣٠٩) الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخامي أبو العباس البغدادي (٣١٠) فضيل بن حسين بن طلحة البصري كامل الجحدري ابن أخي كامل بن طلحة (٣١١) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر (٣١٢) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي أبو رجاء البغلاني (٣١٣) قرّة بن حبيب بن يزيد بن شهر زاد القنوي الرماح أبو علي بصري (٣١٤) قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي أبو محمد البصري مالك بن إسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي كوفي (٣١٥) محمود بن آدم أبو أحمد المروزي (٣١٦) مخلد بن مالك بن جابر الجمال أبو جعفر الرازي (٣١٨) مرار بن حمويه بن منصور الثقفي أبو أحمد الهمداني الفقيه (٣١٩) مسدد بن سرهد بن مسربل الأسدي أبو الحسن (٣٢٠) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو بصري (٣٢١) مطر بن الفضل المروزي (٣٢٢) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار يساري الهلالي أبو مصعب المدني (٣٢٣) معاذ بن أسد بن أبي سخرة الغنوي أبو عبد الله المروزي كاتب ابن المبارك (٣٢٤) معاذ بن فضالة الزهراني الطفاوي أبو زيد البصري (٣٢٤) معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي المعني الكوفي أبو عمرو البغدادي (٣٢٦) معلى بن أسد العمي أبو الهيثم البصري (٣٢٧) مقدمه بن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم بن مطيع الهلالي المقدمي الواسطي (٣٢٨) مكّي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد

التميمي الحنظلي أبو السكن البلخي (٣٢٩) المنذر بن الوليد عبد الرحمان بن حبيب العبدى
 الجارودي أبو العباس البصري (٣٣٠) موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي البصري
 (٣٣١) موسى بن حزام الترمذي أبو عمران الفقيه نزيل بلخ (٣٣٢) موسى بن مسعود أبو حذيفه
 النهدي البصري (٣٣٣) مؤمل بن هشام الإشكري أبو هشام البصري (٣٣٤) نصر بن على بن نصر
 بن على بن صهبان الأزدي الجهضي أبو عمرو البصري (٣٣٥) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث
 الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض (٣٣٦) هارون بن أشعث الهمداني أبو عمران البخاري
 (٣٣٧) هارون بن يحيى القرشي الأسدي التبريري المدني (٣٣٨) هذبه بن خالد بن الأسود بن هذبه
 القيسي الثوباني أبو خالد البصري (٣٣٩) هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمان
 الحنفي الفقيه (٣٤٠) هشام بن عبد الملك الباهلي أبو وليد الطيالسي البصري (٣٤١) هشام بن عمار
 بن نصير بن ميسره بن أبان السلمي أبو وليد الدمشقي (٣٤٢) هيثم بن خارجة الخراساني أبو أحمد
 المروزي (٣٤٣) الوليد بن صالح النحاس الضبي أبو محمد الجزري نزيل بغداد (٣٤٤) يحيى بن
 بشر البلخي أبو زكريا الفلاس الزاهد (٣٤٥) يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البارقى أبو زكريا
 البخاري البيكندي (٣٤٦) يحيى بن أبي زياد الشيباني أبو بكر البصري (٣٤٧) يحيى بن سليمان بن
 يحيى بن سعيد بن مسلم الجعفي أبو سعيد الكوفي المقرئ (٣٤٨) يحيى بن صالح أبو وحاضى أبو
 زكريا الشامي (٣٤٩) يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري (٣٥٠) يحيى
 بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمي البلخي المعروف بخاقان (٣٥١) يحيى بن قرعة القرشي
 المكي المودن (٣٥٢) يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشى أبو عبيد الله البصري البزاز
 (٣٥٣) يحيى بن معين بن عوف بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمان المري الغطفاني أبو زكريا
 البغدادي (٣٥٤) يحيى بن موسى بن عبد الله بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السخيتاني
 (٣٥٥) يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمان بن يحيى بن حماد التميمي الحنظلي أبو زكريا
 النيسابوري (٣٥٦) يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربي أبو زكريا
 الكوفي (٣٥٧) يحيى بن يوسف بن أبى كريمة الزمي أبو يوسف الخراساني (٣٥٨) يسره بن صفوان
 بن جميل اللخمي أبو صفوان الدمشقي البلاطي (٣٥٩) يوسف بن بهلون التميمي أبو يعقوب الأنباري
 نزيل كوفة (٣٦٠) يوسف بن محمد العصفري أبو يعقوب الخراساني (٣٦١) يوسف بن عدي بن
 زريق بن إسماعيل التميمي أبو يعقوب الكوفي (٣٦٢) يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب
 المروزي (٣٦٣) يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الكوفي (٣٦٤) يوسف بن
 يعقوب الصفار أبو يعقوب الكوفي (٣٦٥) أبو أحمد عن محمد بن يحيى الكنانى -

جہمیت زدہ دیوبندیہ کوثریہ رائے پرست حنفیہ کو ہمارا چیلنج:

ہمارا دعویٰ ہے کہ صحیح بخاری میں اپنے جن اساتذہ کرام سے امام بخاری نے روایت کی ہے نیز غیر صحیح میں بھی وہ سلفی المذہب اہل حدیث غیر بدعتی ثقہ و معتبر سے روایت کرتے تھے اور پورا فرقہ کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ مرجیہ جمعیہ مل کر بھی ہمارے اس دعوے کی تغلیط نہیں کر سکتا۔ اگر اسے اس دعویٰ کے غلط ہونے کا دعویٰ ہے تو دائرۂ اصول و ضوابط میں رہتے ہوئے اپنا دعویٰ ثابت کرے، ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک بھی یہ فرقہ نامرضیہ ایسا نہ کر سکے گا۔

تعداد احادیث صحیح بخاری:

صحیح بخاری میں مکررات کے ساتھ مرفوع احادیث کی تعداد نو ہزار بیاسی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موقوف احادیث اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے آثار ان احادیث نبویہ کے علاوہ ہیں۔^① حذف مکررات کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث کی تعداد ایک نسخہ کے مطابق دو ہزار چار سو جوٹھ احادیث ہیں، دوسرے نسخہ کے مطابق دو ہزار چھ سو دو احادیث ہیں، اگر ان میں احادیث معلقہ شامل کر لی جائیں تو تعداد احادیث دو ہزار سات سو اکٹھ ہو جائے گی، کیونکہ تعلقات کی تعداد ایک سو اٹھ ہے، بعض اعتبار سے ان کی تعداد دو ہزار چھ سو تیس اور بعض اعتبار سے دو ہزار پانچ سو تیرہ ہے۔^②

احادیث صحیحین میں سے ہر حدیث صحیح بلکہ معنوی اعتبار سے متواتر ہے:

تعداد احادیث صحیح بخاری میں مذکورہ بالا اختلاف اعتباری ہے معنوی و حقیقی نہیں، اور ہر عدد اپنے اعتبار سے صحیح ہے۔ از روئے تحقیق صحیح بخاری میں منقول ہر حدیث صحیح ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی بھی ہر حدیث صحیح ہے خصوصاً جو احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں میں ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں، پھر صحیح بخاری کی منفرد احادیث کا درجہ ہے پھر صحیح مسلم کا۔

صحیحین کی جملہ احادیث کو پوری امت نے احادیث صحیحہ مانا اور انھیں قبول کیا ہے، یعنی ان کے صحیح ہونے و مقبول ہونے پر اجماع امت ہے، اس اجماع امت کو توڑنے والے فرقہ اہل الراۃ القیاس مرجیہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ ہیں، فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ کی تولید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بہت بعد نہ جانے کن سازشوں کے تحت ہوئی جنھوں نے یعنی شاہ ولی اللہ نے اس اجماع امت کے احترام کو توڑنے والوں پر سخت نکیر کی ہے اور انھیں بہت بڑا مجرم قرار دیا ہے، فرقہ دیوبندیہ دراصل فرقہ کوثریہ کا ذہنی غلام بلکہ فرقہ کوثریہ کا تابع فرمان ہے، ان دونوں فرقوں کی تولید سے پہلے والے فرقہ مرجیہ حنفیہ سے وابستہ لوگوں میں سے بعض ہی بعض اشخاص نے صرف بعض احادیث صحیحین کے صحیح ہونے کے اجماع امت سے انحراف کیا ہے مگر ان دونوں فرقوں نے بڑے پیمانے پر یہ انحراف اختیار کیا ہے، فرقہ دیوبندیہ اپنے آپ کو مسلک ولی اللہ کا پیرو و تابع کہتا ہے اس لیے وہ دوغلی اور متضاد پالیسی اختیار کرنے کا مجرم ہے۔

ہماری اپنی تحقیق یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث معنوی طور پر متواتر ہیں کیونکہ ان میں سے اگر کوئی حدیث باعتبار سند متواتر نہ ہو تو صحیحین کی ہر حدیث کی تائید و تصدیق آیات قرآنیہ سے ہوتی ہے اور قرآن مجید کا متواتر ہونا متحقق و متفق علیہ ہے، دریں

صورت صحیحین کی ہر حدیث قرآن مجید کی تصدیق و تائید یافتہ ہونے کے باعث معنوی و حقیقی طور پر متواتر ہوئی، اس معنی و مفہوم کی بات اگرچہ متعدد اہل علم نے کہہ رکھی ہے مگر اختصار کے پیش نظر ہم تفصیل میں پڑنے سے احتراز کر رہے ہیں۔

صحیحین کی بعض احادیث پر بعض اہل علم کا کلام صرف فقہی اعتبار سے ہے:

احادیث صحیحین کے صحیح ہونے پر صرف فنی اعتبار سے بعض اہل علم کو کسی نہ کسی ناحیہ سے کلام ہے اور اکثر کلام فنی اعتبار سے بھی کلام کرنے والوں کے اپنے نقطہ نظر سے ہے، ان حضرات کا نقطہ نظر ہی دراصل کسی نہ کسی نوع کی غلط فہمی کا شکار ہے ورنہ فنی اعتبار سے بھی صحیحین کی بات صحیح ہے، فنی حدیث میں جو مہارت امام بخاری و مسلم کو تھی وہ بعد والوں میں سے کسی میں نہیں تھی، اور ان دونوں نے اپنے پہلے والے ماہرین و ناقدین نیز معاصرین کے اصول ہی پر صحیحین کو مرتب و مدون کیا ہے، ان دونوں اماموں کے بعد والے جن بعض نے بعض احادیث صحیحین پر اپنے خیالات و نقطہ ہائے نظر سے فنی طور پر کلام کیا ہے ان میں امام دارقطنی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے، اپنے نقطہ نظر سے صحیحین کی بعض احادیث پر فنی اعتبار سے کلام کرنے والے امام دارقطنی کے کلام کو امام نووی نے جمہور اہل فقہ و اصول و عام اہل علم کے بالمقابل بہت زیادہ کمزور و مخالف بتلایا ہے، حافظ ابن حجر نے اگرچہ کہا ہے کہ امام نووی کی یہ بات معترضین کے اکثر اعتراضات کے متعلق تو ٹھیک ہے مگر بعض کے متعلق درست نہیں^① ہم کہتے ہیں کہ از روئے تحقیق امام نووی اور ان کے موافقین ہی کی بات صحیح ہے اور حافظ ابن حجر کی بات مرجوح ہے مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلی تحقیق پیش کریں، اس لیے اسی اجمال پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی ایک سو دس احادیث پر فنی اعتبار سے کلام کیا ہے، ان میں سے بتیس احادیث کی تخریج میں امام مسلم بھی بخاری سے متفق ہیں، صرف اٹھتر احادیث کی تخریج میں امام بخاری منفرد ہیں۔

فرقہ دیوبندیہ مرجحہ رائے پرست مقلدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے مصنف انوار نے ”روایات بخاری“ کے عنوان سے دو صفحات سے زیادہ سیاہ کیے، ہماری ذکر کردہ بعض باتیں بھی اس دیوبندی بیان میں شامل ہیں، مصنف انوار نے دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری کی تلقی بالقبول کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع ہو گیا، صحیحین کے جتنے حصے پر کلام کیا گیا ہے وہ اس اجماع سے مستثنیٰ ہے۔^② ہم کہہ آئے ہیں کہ یہ جہمیت زدہ مرجحیت کوثریت دیوبندیہ رائے پرستی والی تلمیس کاری ہے حقیقت امر اس کے خلاف ہے۔

کتاب الطلاق:

مندرجہ بالا ذیلی عنوان کے تحت صحیح بخاری کے خلاف زور آزمائی کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے مصنف انوار نے کہا: ”کتاب الطلاق میں حافظ ابو مسعود دمشقی کے تعاقب پر ابو علی نے کہا کہ حافظ ابو مسعود دمشقی نے اچھی تنبیہ کی اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس کے مقابلے میں ہمارے جواب کی حیثیت امتناعی ہے اور یہ ان سخت دشوار مواضع میں سے ہے جن کا صحیح جواب آسان نہیں، لابد للجواد من کبوة۔“^③

② حاصل عبارت مقدمہ أنوار الباري (۲/ ۴۱)

① مقدمہ فتح الباري (ص: ۳۴۶)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۴۲)

ہم کہتے ہیں کہ پہلے ناظرین کرام حدیث مذکور کی سند مع متن ملاحظہ فرمائیں:

”قال الإمام البخاري في كتاب الطلاق: باب نكاح من أسلم من المشركات و عدتهن. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على المنزلتين من النبي ﷺ و المؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه و مشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكانت إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبداً و أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا و ردت أثمانهم.“^①

”كتاب الطلاق کے اس باب میں مسلمان ہو جانے والی عورتوں اور ان کی عدت کا بیان ہے، سند مذکور کے ساتھ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ و مومنوں کے بالمقابل مشرکین کے دو گروہ تھے، ایک حربی مشرکین دوسرے معاہدہ والے ذمی مشرکین۔ حربی مشرکین سے آپ ﷺ کی جنگ ہوا کرتی تھی اور یہ حربی مشرکین آپ ﷺ سے جنگ کیا کرتے تھے مگر معاہدہ والے ذمی مشرکین سے نہ آپ ﷺ جنگ کرتے تھے، نہ آپ ﷺ سے یہ مشرکین ہی جنگ کرتے تھے، اگر حربی مشرکوں کی کوئی خاتون مسلمان ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آجاتی تو اس کے ساتھ کسی مہاجر مسلمان کے نکاح کا پیغام دینا صرف اسی وقت جائز و حلال ہوتا جب وہ اپنی عدت گزار لیتی اور ایسی عورت کا شوہر اگر اس کے نکاح سے پہلے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آجاتا تو دونوں کا نکاح برقرار رہتا اور وہ اپنے اس شوہر کو واپس کر دی جاتی، اگر حربی مشرکین کا کوئی غلام یا باندی ہجرت کر کے مسلمان ہو کر دارالہجرت آجاتے تو دونوں آزاد قرار پاتے، انھیں مہاجرین جیسے حقوق حاصل رہتے اور معاہدہ والے ذمی لوگوں کی بابت وہ برتاؤ ہوتا تو مجاہد والی حدیث میں مذکور ہے، اور اگر ذمی مشرکین کا کوئی غلام و باندی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آجاتا تو انھیں واپس نہ کیا جاتا بلکہ اس کی قیمت ادا کر دی جاتی۔“

اس حدیث کی سند و متن پر تحقیقی علمی نظر ڈالنے سے ہم کو کوئی بھی علت خفی یا علت جلی یا علت قادحہ و علت غیر قادحہ اور قابل اعتراض و لائق جواب بات ذرہ برابر بھی نظر نہیں آتی، ہمیں ان حافظ ابو مسعود دمشقی و ابو علی پر سخت حیرت ہے، نیز حافظ دارقطنی و حافظ ابن حجر پر جو اسے کسی بھی علت سے معلول مانے ہوئے ہیں، ان چاروں حفاظ ائمہ کرام کے احترام اور ان کے علم و فضل و تحقیق کے ہم انشراح صدر کے ساتھ معترف ہیں مگر بایں ہمہ از روئے تحقیق اسے معلول قرار دینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان حضرات ہی سے لغزش ہوئی ہے اور انھیں حضرات پر ”ولا بد للجواد من كبوة“ کی مثل منطبق ہوتی ہے، حافظ ابن حجر نے

① صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الطلاق، باب النکاح من أسلم من المشركات و عدتهن، حدیث نمبر

باقی تینوں حفاظ کی تنبیہ و تعلیل کو سخت دشوار کہا اور اس کے جواب کو غیر آسان کہا، نیز اپنے ہی دیے جواب کو ”امتناعی“ کہا، وہ ہماری نظر میں لغزش محض ہے مگر سب سے زیادہ حیرت ہم کو کہمیت زدہ فرقہ مرجیہ حنفیہ دیوبندیہ کے امام العصر پر ہے جو بدعویٰ مصنف انوار از اول تا آخر تمام محققین و محدثین ائمہ کے علوم پر نظر رکھتے تھے، وہ بھی پورے فرقہ اہل الراۃ کی طرح اس قول فاروقی کے مصداق ہیں کہ یہ فرقہ دشمنان سنت اور حفظ و روایت سنت کی صلاحیت سے محروم ہے، اور اس جہالت شدیدہ قبیحہ کے باوصف فتویٰ بازی کا شوقین ہے، فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر بھی بہت خوش ہوئے کہ صحیح بخاری کی فلاں حدیث کو اتنے ائمہ حدیث نے معلول کہہ دیا اور اس کا دفاع کرنے والے حافظ ابن حجر نے دفاع کو سخت مشکل اور اپنی دفاعی بات کو جواب امتناعی کہا، یہ آخر کس معنی والے امام العصر تھے جو دائیں بائیں کی خبر تک سے نا آشنا تھے؟

جن حفاظ حدیث نے مذکورہ حدیث پر کلام مذکور کیا وہ صرف ایک گوشہ پر نظر ڈال کر لغزش کا شکار ہو گئے، اس کے تمام گوشوں و جوانب پر نظر نہیں ڈال سکے، بس اسی چوک کے سبب ان سے یہ لغزش ہوئی۔

ان حفاظ حدیث نے دیکھا کہ بعض کتب حدیث و تفسیر میں حدیث مذکور کی روایت ابن عباس سے عطاء خراسانی نے کی جو رجال بخاری سے نہیں اور مجروح بھی ہیں، نیز عطاء خراسانی سے اسے نقل کرنے والے امام ابن جریج کا عطاء خراسانی سے سماع نہیں بلکہ ایک طرح کی روایت اجازت کی بنا پر انھوں نے اسے روایت کر دیا ہے، لہذا ان حضرات کی سمجھ میں آیا کہ اس کی سند میں کئی علل جمع ہیں، حالانکہ یہ بہت واضح بات ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک سے زیادہ رواۃ نقل کیا کرتے ہیں، نبی ﷺ سے ایک ہی حدیث بسا اوقات متعدد صحابہ نقل کرتے ہیں، اسی طرح کسی ایک صحابی کی بیان کردہ حدیث اس صحابی سے متعدد رواۃ نقل کرتے ہیں جس میں سے بعض خود صحابہ ہوتے ہیں اور بعض تابعین ہوتے ہیں، ان تابعین میں بعض ثقہ و صحیح الحدیث اور صحابی مذکور سے متصل روایت کنندہ ہوتے اور بعض غیر ثقہ و غیر صحیح الحدیث اور صحابی مذکور سے منقطعاً و مرسل روایت کنندہ ہوتے ہیں، ان کا سماع و لقا اس صحابی سے نہیں ہوتا، خواہ اس صحابی سے منقطعاً و مرسل روایت کرنے والا تابعی بذات خود ثقہ و صحیح الحدیث ہی کیوں نہ ہو، صحابی سے بعض اتباع تابعین اور ان سے نیچے والے بھی درمیانی سند بیان کیے بغیر روایت کر دیا کرتے ہیں لیکن یہ زیر نظر حدیث صحیح البخاری حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس کے شاگرد خاص امام عطاء بن ابی رباح نے روایت کی ہے جن سے افضل و جامع العلوم امام ابو حنیفہ نے کسی کو بھی بہتر ترجیح خویش نہیں دیکھا۔

مگر عطاء خراسانی کا اولاً حضرت ابن عباس سے لقا و سماع ثابت نہیں خود حدیث مذکور کے ناقد حافظ دارقطنی و جیبانی و لاکائی و کلابازی وغیرہ نے عطاء خراسانی کو رجال بخاری میں نہیں ذکر کیا۔

ثانیاً: عطاء خراسانی کو خود امام بخاری نے مجروح قرار دیا ہے، یہ دونوں باتیں عام کتب رجال کے ساتھ حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہیں اور اعدل الاقوال کے طور پر عطاء خراسانی کو حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں پانچویں طبقہ کا راوی کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے عطاء خراسانی کا روایت حدیث کرنا ثابت نہیں ہے، دریں صورت کیونکر ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس سے عطاء خراسانی کی کوئی حدیث اپنی صحیح میں نقل کرنے کے روادار ہوں خصوصاً جبکہ عطاء بن ابی رباح سے اس حدیث کے ناقل ابن جریج خدمت عطاء بن ابی رباح میں اٹھارہ

سال رہے اور عطاء خراسانی کی خدمت میں کچھ بھی نہ رہے؟ اس لیے یہ بات ماننی لازم ہے کہ حدیث مذکور ابن عباس سے نقل کرنے والے صحیح بخاری میں عطاء بن ابی رباح ہی ہیں، اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ ابن عباس سے یہ حدیث عطاء خراسانی نے بھی منقطعاً روایت کی ہو اور ان سے اسے ابن جریج نے بھی نقل کیا ہو۔

حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں اس حدیث کی تعلیل دارقطنی و جیبانی و دمشقی کے دفع کرنے کو دشوار و اکتناعی کہا مگر تہذیب التہذیب ترجمہ عطاء خراسانی میں ہماری پیش کردہ ہی بات کا حاصل معنی لکھ کر اسے متعین طور پر صحیح دفاع کہا ہے، یعنی مقدمہ والی بات سے رجوع کر لیا، مصنف انوار کے امام العصر صاحب کس معنی والے امام العصر تھے کہ حافظ ابن حجر کی لکھی ہوئی اس بات کا معنی و مطلب نہیں سمجھ سکے؟

حافظ ذہبی جو حافظ ابن حجر سے علم و عمر میں بدرجہا مقدم ہیں، انھوں نے سیر اعلام النبلاء ترجمہ عطاء خراسانی (۱۳۱/۶) میں حدیث مذکور کو ابن عباس سے روایت کرنے والا عطاء بن ابی رباح ہی کو قرار دیا ہے۔ اس پر کوثریت زدہ معلقین نے حاشیہ آرائی کے ذریعہ بلا دلیل معتبر ابن عباس سے ناقل عطاء خراسانی ہی کو قرار دیا ہے، ہم کو اس سے کہاں انکار ہے کہ ابن عباس سے یہ حدیث عطاء خراسانی نے بھی نقل کی ہے مگر یہ بھی متحقق ہے کہ ابن عباس سے اسے عطاء بن ابی رباح نے بھی نقل کیا ہے اور عطاء بن ابی رباح کی نقل کردہ حدیث صحیح ہے اور خراسانی والی غیر صحیح ہے، اگرچہ باعتبار متن خراسانی والی روایت بھی صحیح ہے، اسی سند کے ساتھ صحیح بخاری میں کم از کم تین احادیث مروی ہیں، ایک کتاب التفسیر سورہ نوح میں، دوسری تیسری کتاب الطلاق کے باب مذکور میں۔

فرقہ دیوبندیہ کس قدر دشمن احادیث ہے کہ حدیث کی صحیح ترین کتاب پر اس طرح کا بے معنی کلام کر کے دل کی بھڑاس نکالتا ہے، البتہ امام دارقطنی وغیرہ نے صرف فنی نقطہ نظر سے بخیاں خویش اس پر جو کلام کیا اس میں وہ لغزش کھا گئے۔

مصنف انوار نے اسی طرح کی بکواس کتاب الذبائح کی ایک حدیث بخاری پر کی، حالانکہ اس پر کلام پہلی والی حدیث پر کلام سے بھی بہت زیادہ گھٹیا اور علمی و فنی اعتبار سے مردود محض ہے، آگے چل کر مصنف انوار نے ایک دو تین نمبر کے تحت بزعم خویش کلام کیا، نمبر دو والی حدیث کی سند بالکل وہی ہے جو ہم کتاب الطلاق والی حدیث کی سند نقل کر کے بحث کر آئے ہیں اور ریشمول مصنف انوار فرقہ دیوبندیہ کے علمی افلاس کو واضح کر آئے ہیں، اور نمبر تین کے تحت بعینہ کتاب الطلاق والی حدیث کی بات دہرادی جس سے جہیت زدہ مرجیت کوثریت دیوبندیت کا علمی دیوالیہ پن ظاہر ہوتا ہے اور بس، ایک چوتھی حدیث کتاب الجنائز پر بھی مصنف انوار نے اسی طرح کی بے معنی بات کہی ہے، اس ضمن میں مصنف انوار نے ائمہ احناف کی تصانیف کے ساتھ خود جہیت زدہ مرجیہ دیوبندیہ کے طرز عمل کا مرثیہ پڑھا ہے اور فضائل احناف میں بذریعہ اکاذیب لمبی ڈینگ بازی کی ہے سب کی حقیقت ہمارے گزشتہ صفحات میں واضح ہو چکی ہے، جب جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ اکاذیب پرستی پر ہی اتر آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟

اوہام بخاری:

اپنی مذکور بالا اکاذیب نویسی و بیہودہ گوئی سے فارغ ہو کر مصنف انوار نے مندرجہ بالا عنوان کے تحت کہا:

”اوہام صحیحین پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعض اوہام کی طرف ہم بھی یہاں اشارات دے رہے ہیں مگر اس کا

مطلب یہ نہیں کہ بخاری و مسلم کا جو مقام مسلم ہے اس میں کلام ہے، خصوصاً بخاری کی صحیح کو جو فوقیت و فضیلت بعد کی تمام کتب احادیث پر ہے وہ ناقابل انکار ہے لیکن امام بخاری بھی ایک بشر تھے اور کچھ اوہام و اغلاط سے ان کی شان کم نہیں ہو جاتی... إلى آخر ما افتري وهذى وكذب.^①

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ جہمیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کے ائمہ خصوصاً کذابین جن کی تقلید کا پھندا یہ فرقہ اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے ہے، وہ اس فرقہ کا ذیبت پرست کی نظر میں بشر سے بڑھ کر یا کم از کم انبیائے معصومین بشمول خاتم النبیین ﷺ کی طرح معصوم ہیں کہ یہ فرقہ یہ تو الی منظوم و منشور طور پر گاتا ہے: ”فلعنہ ربنا أعداد رمل علی من رد قول أبي حنیفہ“ نیز جو اس خیال خام میں مبتلا ہو کہ امام ابو حنیفہ سے کسی مسئلہ میں لغزش و خطا ہوئی وہ چوپایہ جانور سے بھی گیا گذرا ہے۔ یہ بات مصنف انوار نے اپنے کذاب اسلاف سابقین کی طرح جگہ جگہ دہرائی ہے جس کی بنا پر جہمیت زدہ اس فرقہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کا ہر فرد چوپایہ جانور سے کہیں زیادہ ناکارہ و ملعون و مردود قرار پاتا ہے کیونکہ اس فرقہ کا ہر فرد و بشر امام ابو حنیفہ کے بہت سارے عقائد و مسائل کو غلط کہتا اور ان کے خلاف اپنی چاہت والے عقائد و مسائل اختیار کرتا ہے۔

یہاں اس فرقہ کے وکیل مصنف انوار نے اس طرح کی بات لکھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرقہ بھی حجیت حدیث کا معتقد ہے، حالانکہ یہ صرف دوغلی و دروغی نفاق والی پالیسی کا مظاہرہ ہے، حقیقت امر صرف یہ ہے کہ جو حدیث اس فرقہ کے موافق مزاج ہے بس وہی حجت ہے، خواہ وہ موضوع و مقلوب و معضل و شدید ضعیف کیوں نہ ہو اور جو حدیث اس کے خلاف مزاج ہے خواہ وہ متواتر و مشہور و مستفیض و صحیح سے بھی صحیح تر اور معتبر ہو وہ اس فرقہ کے خانہ ساز اصول کے مطابق مردود ہے، کوئی شک نہیں کہ منکرین حدیث کے فرقوں میں سے یہ فرقہ بھی ایک عجوبہ روزگار قسم کا فرقہ ہے، جس کے بس عجائب عجائب ہی ہیں!

حدیث ابن عمر:

”ادہام بخاری“ کے عنوان کے تحت دیوبندی مرجیہ کوثری جہمی بدعنوانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے مصنف انوار نے کہا:

”حدیث ابن عمر باب قوله تعالى نساء کم حرث لکم فأتوا حرثکم أنى شئتم“ (ص: ۶۳۹ مطبوعہ رشیدیہ) حضرت ابن عمر کی طرف جس قول کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ بے اصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں، مثلاً ترمذی عن ابن عباس، مسند احمد، ابن ماجہ، دارمی عن خزیمہ بن ثابت، مسند احمد، ابو داؤد عن ابی ہریرہ، مشکوٰۃ عن ابی ہریرہ۔ لہذا یہ خلاف روایت و درایت ہوا۔^②

ہم کہتے ہیں کہ اسے امام بخاری کے اوہام میں شمار کرنا فرقہ جہمیت زدہ مرجیہ رائے پرست واکاذیبت پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کے اکاذیبت و افتراءات میں سے ہے، حضرت ابن عمر تک اس کی سند صحیح ہے، اس میں کوئی بھی علت قادحہ و غیر قادحہ و خفیہ نہیں ہے، البتہ یہ حضرت ابن عمر کا ذاتی قول و فتویٰ ہے جس سے حضرت ابن عمر کا رجوع ثابت ہے وہ بھی اسی صحیح بخاری سے وہ یہ کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں مرجوع عنہ والا قول ابن عمر سے منقول ہے اور بعض میں قول اول منقول ہے اور

دونوں نسخوں کی بات صحیح ہے، دونوں اقوال ابن عمر سے دو زمانوں سے متعلق ہیں، قول اول مقدم ہے، قول ثانی مؤخر ہے، جو پہلے قول سے رجوع ابن عمر پر دلیل قاطع ہے، نیز موصوف کا رجوع کردہ قول ذاتی قول ہے اور غیر اللہ وغیر الرسول والا قول صحابی یا قول کسے باشد خلاف نص قرآنی و نص نبوی ہو وہ بالاتفاق قابل نظر انداز ہے، اس کے خلاف نص قرآنی و نص نبوی واجب العمل ہے، خصوصاً جبکہ صحابی نے نص کے خلاف والے اپنے قول سے رجوع کر کے موافق نص فتویٰ اختیار کیا ہو اور نص قرآنی کا نص نبوی میں یہی مطلب اس کے بعد والی حدیث صحیح بخاری نمبر (۲۵۲۸) میں بتلایا گیا ہے۔

نمبر (۲۵۲۸) والی حدیث میں صحیح مسلم میں صراحت ہے کہ ”غیر أن ذلك في صمام واحد“ یعنی ہر طرح سے شوہر یا لونڈی کا مالک الٹ پلٹ کر وطی کا مجاز ہے مگر سوراخ صرف فرج والا، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہونا لازم ہے، یہ تفصیل ہم نے بطور تلخیص کتب شروح صحیح بخاری و مسلم خصوصاً فتح الباری اور کتب تفسیر خصوصاً تفسیر ابن جریر مع تعلیقات علامہ شاہر سے لی ہے، ہماری اس تفصیل سے فرقہ جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار اور اس کے امام العصر انور کی بھرپور تکذیب ہوتی ہے، اور واضح ہوتا ہے کہ یہی بے راہ رو فرقہ ہی ابوامام پرست ہے بلکہ خود ساختہ اکاذیب پرست ہے، یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اس فرقہ کذابہ حرافہ کے امام وقت ابو یوسف کی بابت شاعر نے یہ مضمون منظوم کیا تھا کہ ابو یوسف اگر کچھ دن مزید زندہ رہتے تو لونڈوں تک کو لوگوں کے لیے حلال کر چھوڑتے، کوئی شک نہیں کہ فرقہ جہمیت مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ نے بشمول غیر انگوری شراب بہت ساری محرمات شرعیہ کو حلال و مباح قرار دے لیا ہے، اسی حرام کاری و حرام نوشی پر ان کا عمل بھی ہے ﴿سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ مزامن تقلید و پندار ہمہ دانی والی جہالت مرکبہ کی شراب خوری سے بدست ہو کر بے لگام بیہودہ گوئی و کذب بیانی و کذب پرستی کو شعار بنانے والا یہ نانبجار فرقہ آخرت میں ضرور اپنی بدقتاش پالیسی کے سبب ماخوذ ہوگا۔

حدیث ابی بن کعب:

مذکورہ بالا بیہودہ گوئیوں سے اس فرقہ کذابہ حرافہ کی سیری نہیں ہوئی تو اس کے ترجمان مصنف انوار نے مزید لکھا:

”حدیث ابی بن کعب: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما يمسه المرأة قال أبو عبد الله البخاري الغسل أحوط“ یہ دوسری احادیث بخاری و مسلم وغیرہ سے منسوخ ہے اور قاضی ابن العربی نے صحابہ وائمہ اربعہ کا وجوب غسل پر اجماع نقل کیا ہے مگر امام بخاری نے غسل کو صرف ”أحوط“ کہا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ ”أحوط“ سے امام بخاری کی مراد یہی ہے کہ وطی بلا انزال سے غسل جنابت لازم واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کے پہلے والے باب کی تبویب امام بخاری نے یہی کی: ”باب إذا التقى الختانان“ اس میں صراحت کردی کہ حدیث باب کے بعض طرق میں جو یہ وارد ہے کہ ”فوجب الغسل ينزل أو لم ينزل“ یعنی صرف دخول حشفہ ہی سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں اس کے آخر میں ”هذا أجود وأوكد وإنما بينا إختلافهم“ کی عبارت موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خواہ انزال بھی ہو محض دخول حشفہ سے احادیث باب کی بنا پر امام

بخاری کے نزدیک نصوص نبویہ کے مطابق غسل جنابت لازم آتا ہے۔ اور اس کے پہلے والا حکم عدم ایجاب غسل منسوخ ہے، عام کتب شروح بخاری خصوصاً فتح الباری میں یہی صراحت ہے مگر فرقہ کذابہ حرافہ بشمول مصنف انوار کی بات ہی نزلی ہے، یہی حال ان تمام اوہام جہمیت زدہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ حرافہ بشمول مصنف انوار کا ہے جن کا ذکر مقدمہ انوار کے تین صفحات میں پھیلا ہے اور اپنی عادت کج روی و کج فہمی کے مطابق انھیں مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں نے امام بخاری کی طرف منسوب کر دیا ہے، ہم اختصار کے پیش نظر فی الوقت ان کی تکذیب نظر انداز کرتے ہیں، ہماری اسی تحریر سے حقیقت امر کا اندازہ ہو جا رہا ہے، اگر زندگی اور صحت و عافیت نے ساتھ دیا تو شرح صحیح بخاری کے نام سے لکھی جانے والی اس دیوبندی کوثری مرجی کتاب کے مزعومات و اکاذیب کا شرح کتاب میں بھر پور مفصل جائزہ لیا جائے گا۔

تدلیس:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے کہا:

”جزائری نے کہا کہ تدلیس الشیوخ یہ ہے کہ محدث اپنے شیخ سے حدیث سنے لیکن روایت کے وقت اس شیخ کا وہ نام، کنیت، نسبت یا وصف بیان کرے جس سے وہ شیخ مشہور نہ ہو۔^① حافظ ابن حجر نے بھی طبقات المدلسین (ص: ۴) پر یہی تعریف کی، فخر الاسلام نے اس کا نام تلمیس رکھا، سخاوی نے کہا کہ اسی کے قریب بخاری کی وہ روایتیں بھی ہیں جو امام بخاری نے اپنے شیخ ذہلی سے روایت کیں، تیس جگہ روایت کی مگر کسی جگہ باپ کی طرف نسبت کر کے محمد بن یحییٰ نہیں کہا بلکہ کہیں تو صرف ”حدثنا محمد“ کہا، کہیں دادا کی طرف نسبت کر کے محمد بن عبد اللہ کہا اور کبھی پردادا کی طرف نسبت کر کے محمد بن خالد کہا، کہا گیا اس طرح روایت کرنے سے سننے والوں کو وہم ہو سکتا ہے کہ روایتیں بہت سے شیوخ سے ہیں، علامہ سخاوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ ضروری نہیں کہ روایت کرنے والے کی نیت بھی ایسی ہی ہو بلکہ اہل ورع و تقویٰ کی طرف گمان بہتر ہی کرنا چاہیے، علامہ ابن دقیق العید نے کہا کہ ثقہ شیخ کی تدلیس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، مثلاً: امتحان اذہان، معرفت رجال وغیرہ، اس کے علاوہ امام ذہلی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ امام بخاری و ذہلی میں اختلاف ہو گیا تھا، اس لیے امام بخاری نے سوچا ہوگا کہ تصریح نام سے لوگ سمجھیں گے کہ اس تعدیل سے امام بخاری نے امام ذہلی کے خیال کی بھی تصدیق کر دی۔^② حافظ نے طبقات المدلسین (ص: ۶) پر لکھا کہ ابو عبد اللہ بن مندہ نے امام بخاری کو مدلس کہا کیوں کہ امام بخاری نے ”قال فلان اور قال لنا فلان“ کہا جو تدلیس ہے۔ تاہم ہمارا یقین ہے کہ امام بخاری کی طرف کسی بھی بری نیت سے تدلیس کی نسبت درست نہیں، لہذا تدلیس کا اعتراض ان پر صحیح نہیں ہو سکتا الخ۔^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے ”تاہم ہمارا یقین ہے الخ“ والی خود اپنی تحریر سے متعدد حوالوں سے امام بخاری پر اپنے لگائے ہوئے الزامات بے جا کی تکذیب کر کے خود اپنی اور اپنے فرقہ کی بھی تکذیب کر لی، جو اکاذیب دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کی تکذیب کے لیے بہت کافی ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن دقیق العید والی بات ہی صحیح ہے، امام بخاری نے اہل علم کی تشہید

① مقدمہ فتح الملہم (ص: ۳۹)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۴۷)

② مقدمہ فتح الملہم (ص: ۳۹)

اذہان کے لیے یہ طریق اختیار کیا اور امام بخاری کا صرف ثقہ سے روایت کرنا متحقق ہے، پھر ان پر الزامات تدلیس سے کیا بنتا بگڑتا ہے؟ اس سلسلے میں تحقیق مزید ہم نے آگے پیش کر کے تمام تلیسات دیوبندیہ کا حلیہ بیرنگ کر دیا ہے۔ فانظر!

امام بخاری اور احادیث الباب سے تراجم کی نامطابقت:

عنوان مذکور کے تحت حسب عادت بدعنوانی کرتے ہوئے ترجمان دیوبندیہ مصنف انوار نے کہا:

”باوجودیکہ امام بخاری کے سامنے بہت سی کتابیں محبوب بہ ترتیب فقہ و استنباط و مجتہدین اور کتب فقہ ائمہ اربعہ موجود تھیں، پھر بھی انھوں نے اپنی صحیح میں بعض احادیث کو ایسے ابواب میں داخل کیا کہ ان ابواب سے ان احادیث کو کچھ بھی مناسبت نہیں، چنانچہ شارح مسلم نووی نے مقدمہ شرح مسلم (فصل: ۶) میں ترجیح مسلم کی وجہ میں ان امور کی طرف اشارہ کیا، اس جگہ صحیح بخاری کی چند احادیث بطور نمونہ پیش ہیں جن کو ترجمۃ الابواب سے مناسبت نہیں۔ (۱) ”باب ما جاء الذي يغسل به شعر الإنسان“ اس کے تحت دو حدیثیں لائے ہیں، دونوں کو کچھ بھی مناسبت عنوان مندرجہ باب سے نہیں، چنانچہ تیسیر القاری میں بھی اس پر تنبیہ کی ہے الخ“^①

ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے جہلائے جہالات مرکبہ کے لیے نہیں بلکہ سمجھ دار طلبہ و اہل علم کے لیے اپنی یہ کتاب لکھی ہے، باب مذکور میں امام بخاری کی نقل کردہ دونوں احادیث اس امر کی صریح دلیل ہیں کہ انسانی بال جس پانی سے دھوئے گئے ہوں وہ پاک ہے اور تبویب مذکور کا بھی یہی مطلب بھی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ کا سر مونڈنے سے جو بال کٹے ان میں سے داہنی شق والے بال آپ ﷺ نے حضرت انس کے سوتیلے باب ابوطلحہ کو دے دیے کہ وہ انھیں اپنے پاس یا والدہ انس ام سلیم زوجہ پاس رکھیں جن میں سے کچھ بال وہ اپنے عطر کو مزید درمزید معطر بنانے کے لیے عطر میں ڈال دیں اور باقی بال مختلف ضرورتوں کے لیے کام میں لائیں اور بائیں شق والے بالوں کو لوگوں میں ایک یا دو بال کر کے تقسیم کریں جن سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔

یہی وجہ ہے کہ کبیر خضر متابعی عبیدہ سلمانی نے کہا: ”آپ ﷺ کے ان بالوں میں سے مجھے ایک بال بھی حاصل ہو جاتا تو وہ میری نظر میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہوتا۔“ اگر ان بالوں کو جس پانی سے دھویا گیا وہ ناپاک ہو تو اسے عطر میں ڈالنے کے لیے آپ ﷺ نہ دیتے ورنہ عطر بھی ناپاک ہو جاتا، بہت سے صحابہ و تابعین آپ ﷺ کے بعض بالوں کو دھونے کے لیے پانی کو حصول شفا و تبرک کے لیے استعمال کرتے تھے، جو اس پانی کی طہارت پر نص قاطع ہے، کسی بھی صحابی و تابعی کا اس سے اختلاف منقول نہیں، صرف جمہیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کو اختلاف ہے، وہ پانی اگر طاہر نہ رہتا تو آپ ﷺ اپنے بالوں کو حفاظت کے ساتھ رکھنے اور ان سے متفع ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے، یہ عام شروح صحیح بخاری خصوصاً فتح الباری کے مباحث کا خلاصہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجماع صحابہ و تابعین کے خلاف فرقہ جمہیہ مرجیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ کے دماغوں میں ایسا ثقیل خناس پایا جاتا ہے جو اس طرح کے جرائم کے ارتکاب سے بھی انھیں مانع نہیں۔

بس ہم صرف اسی ایک مثال کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انوری مثالوں کو اسی پر قیاس کیا جائے، اصل شرح میں ہم

احادیث نبویہ کے خلاف ان ساری دیوبندی زور آزمائیوں کا جائزہ لیں گے بشرطیکہ زندگی و صحت و عافیت رہے۔ ان سارے اکاذیب کے بعد مصنف انوار نے یہ اعتراف کیا کہ صحیح بخاری کے خلاف ساری جہمی مرجی حنفی رائے پرست کوثری دیوبندی کوششیں بیکار ہی بیکار ہیں، ان سے بلکہ ان سے بیس گنا دیوبندی لغو طرازی سے عظمت بخاری گھٹنے کے بجائے بڑھتی رہے گی، پھر اپنے اسی دیوبندی خناس کہ بخاری کی احادیث کا درجہ صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلیٰ ہے، نیز یہ نظریہ ابن صلاح بھی صحیح نہیں کہ صحیحین کی احادیث مفید علم قطعی ہیں غلطی نہیں، اکثر اہل علم اس کے خلاف ہیں^①۔ ہم کہتے ہیں کہ حق بجانب صحیح بات کہنے والے فرد واحد کی بات تمام لوگوں کی باتوں پر بھاری ہے، فرد واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ”امت“ کہا ہے اور کئی منفرد افراد کو ہمارے رسول خاتم محمد ﷺ نے بھی امت کہا ہے، ہم اپنی اسی کتاب میں آگے چل کر اس قسم کے ہفوات مصنف انوار بلغظ دیگر ترجمان دیوبندیہ کوثریہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کا جائزہ لیے ہوئے ہیں۔

صحیح بخاری کی مسلم پر ترجیح اجماع امت ہے:

امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں کہا:

”اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلماً كان يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، هذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار قاله الجماهير وأهل الاتفاق والحدق والغوص على أسرار الحديث... إلى أن قال: ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه الخ.“^②

”تمام علماء کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد صحیحین اصح الکتاب ہیں، انھیں پوری امت نے شرف قبولیت بخشا ہے اور صحیحین میں صحیح بخاری صحیح تر اور کثیر ترین فوائد اور ظاہری و باطنی معارف والی ہے، یہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے مستفید ہونے والوں اور انھیں علم حدیث میں بے نظیر قرار دینے والوں میں سے تھے اور صحیح مسلم پر صحیح بخاری کے بالا جماع رائج ہونے والی جو بات ہم نے کہی ہے یہی بات جمہور علماء و پختہ کاران فن اور بحر اسرار کے غوطہ زن ماہرین نے کہی ہے، اور یہ مذہب مختار ہے، المختصر صحیح مسلم پر صحیح بخاری کی ترجیح پر علماء کا اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری مسلم سے کہیں زیادہ جلیل القدر و فن حدیث کے کہیں زیادہ جان کار ہیں۔“

فرقہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ اجماع امت کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ امام نووی اور جمہور اہل علم و ماہرین علوم حدیث نے اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ صحیح

① ماحصل از مقدمہ انوار (۵۱/۲)

② مقدمہ شرح مسلم للنووي (ص: ۱۴) و حواشی سیر أعلام النبلاء نیز ترجمہ مسلم (۱۲/۵۶۶، ۵۶۷) و متعدد کتب.

بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے، یہ بات دیگر ہے کہ بعض اعتبار سے صحیح مسلم کو کسی نے رائج قرار دیا ہو، اس بعض اعتباری بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ مجموعی اعتبار سے کسی نے صحیح بخاری پر صحیح مسلم کو ترجیح دی ہو، اس سے لازم آیا کہ جہمیت زدہ فرقہ مرجیہ رائے پرست کوثریہ دیوبندیہ حنفیہ نے اجماع امت کے خلاف بغاوت و خروج کی راہ اختیار کر رکھی ہے، اجماع کی بار بار دہائی دینے والے اس فرقہ کذابہ حرافہ کی دوغلی دورخی متضاد و متعارض پالیسی اس کی تکذیب کے لیے کافی ہے۔

اگر صحیحین کی احادیث اور ان کے درجہ والی احادیث صحیحہ سے علم نہیں صرف ظن حاصل ہوتا ہے جیسا کہ فرقہ مرجیہ بشمول مصنف انوار اور بعض دیگر مدعی ہیں تو کیا سینکڑوں آیات قرآنیہ میں اطاعت نبوی و اتباع نبوی کا حکم دے کر اللہ رب العالمین نے تمام اہل اسلام کو حکم دیا ہے کہ وہ ظنون و اوہام کو اپنا دین و مذہب اور ایمان بنائیں؟ فرامین نبویہ کے خلاف اس محاذ آرائی کو اپنا دین و مذہب اور ایمان بنائیں؟ فرامین نبویہ کے خلاف یہ محاذ آرائی بلا شک نصوص سے اعراض و انحراف ہے، احادیث صحیحہ کو ظنون قرار دینے والے بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ واجب العمل ہیں جیسا کہ خود فرقہ مرجیہ اور اس کے بعض موافقین نے صراحت کر رکھی ہے، تو کیا ظنون کے واجب العمل ہونے والی پالیسی نصوص شرعیہ کے خلاف زور آزمائی و بغاوت نہیں ہے؟ نصوص شرعیہ تو اتباع علم کا حکم دیں اور نصوص کے خلاف راہ بغاوت اختیار کرنے والے ظنون کے اتباع کو واجب کہیں، یہ کیسی بے راہ روی ہے؟

تنبیہ بلغ:

حضرت عقبہ بن عامر جہمی جیسے فقیہ و عظیم المرتبت صحابی کا ارشاد ہے: ”تعلّموا قبل الظانین“ یعنی پرستارانِ ظنون کے پیدا ہونے سے پہلے تم لوگ پرستارانِ علم بنے رہنے کے لیے حصول علم کرو۔^①

یہ بات معنوی طور پر حضرت ابن مسعود نے نبی کریم ﷺ سے مرفوعاً نقل کی ہے: ”تعلّموا الفرائض، وعلّموها الناس، فإنّی امرؤ مقبوض، وإنّ العلم سیقبض حتی یختلف الإثنان فی الفریضة فلا یجدان من یفصل بینہما“ یعنی تم لوگ فرائض کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو ان کی تعلیم دو کیونکہ میں فوت ہو جانے والا آدمی ہوں اور علم عنقریب سمٹ سمٹا کر رہ جائے گا یہاں تک کہ ایک فرض والے مسئلہ میں دو آدمیوں کا اختلاف ہوگا جس کا حل وہ علمی بنیاد پر تلاش کریں گے مگر کسی کو نہ پائیں گے جو علمی بنیاد پر ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔^② یہ حدیث معنوی طور پر مرفوعاً و موقوفاً متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے لوگوں کو حصول علم کی تعلیم دی ہے حصول ظن کی نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کے قول اور ان کے ہم معنی اقوال نبویہ و صحابہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ احادیث صحیحہ سے حاصل ہونے والے علم کو ظن قرار دینے والوں کے پیدا ہونے سے پہلے تم انھیں علم ہی مانو، ان نصوص و آثار صحابہ میں احادیث سے حاصل شدہ علم کو ظن کہنے والوں کی جو مذمت کی گئی ہے وہ مخفی نہیں، لہذا امام ابن صلاح ہی کی بات صحیح ہے، جو احادیث صحیحین والی احادیث جیسی صحیح ہوں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔

① صحیح البخاری مع فتح الباری کتاب الفرائض باب تعلیم الفرائض (۴/۱۲)

② أحمد و ترمذی و نسائی و حاکم و صححہ.

تنبیہ بلغ ثانی:

امام نووی امام ابو عمرو بن الصلاح سے نقل ہیں:

”جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه و وفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن وإنما قبله لأن يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ... إلى أن قال: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقيناً لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري و تلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق، وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مضمون وأحسبه مذهباً قوياً وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك وإن الصواب أنه يفيد العلم.“^①

”صحیحین میں امام بخاری و مسلم میں سے کسی نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہیں، اور ان سے علم نظری حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری امت انھیں قبول کرنے پر متفق ہے، اس سے اختلاف صرف ایسے بعض اشخاص نے کیا ہے جس کا اختلاف ناقابل اعتبار ہونے کے سبب انعقاد اجماع میں قادر نہیں، اور نہ ہی ان کی موافقت ہی انعقاد اجماع میں کسی کام کی ہے، ہمارا اختیار کردہ مذہب یہ ہے کہ درجہ تواتر سے نازل جو حدیث صحیح امت کے تلقی بالقبول سے شرف یاب ہے اس کی صداقت پر علم نظری حاصل ہے، بعض محققین نے اس سے اختلاف کر کے مذکورہ موقف کی اس بنا پر نفی کی ہے کہ ہر آدمی کے حق میں وہ مفید ظن ہی ہے، اسے صرف واجب العمل ہونے کی حیثیت سے قبول کیا گیا ہے کیونکہ ظن پر عمل واجب ہے اور ظن میں کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان بعض اصولی محققین کی بات بے جان اس لیے ہے کہ معصوم کا ظن خطا نہیں کھاتا اور اجماع امت خطا سے معصوم ہے، جس حدیث کی تخریج پر بخاری و مسلم متفق ہوں وہ قطعی و یقینی طور پر صدق و ثابت ہے، امت کے تلقی بالقبول کے سبب، اور یہ بات حدیث متواتر کی طرح علم ہے، خبر متواتر سے حاصل شدہ علم بدیہی ہے اور غیر متواتر سے حاصل شدہ علم نظری ہے، اور امت اس پر متفق ہے کہ جن حدیث کے صحیح ہونے پر بخاری و مسلم متفق ہوں وہ حق و صدق ہے، میرا بھی میلان ہو رہا تھا کہ صحیحین کی احادیث ظنی ہیں، میں اسے قوی مذہب ہونے کے خیال خام میں مبتلا تھا

مگر مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ معاملہ ویسا نہیں ہے بلکہ صواب بات یہی ہے کہ صحیحین کی احادیث مفید علم ہیں۔“
 معلوم ہوا کہ صحیحین کی احادیث کے قطعی الصحت و مفید علم ہونے پر اجماع امت ہے، اس اجماع سے صرف ایسے بعض لوگوں کا اختلاف ہے جو کسی شمار و قطار میں نہیں، لہذا جن لوگوں نے بھی اس اجماع امت سے اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف بالکل کالعدم ہے، تعجب ہے کہ دلیل کے بغیر اس اجماع امت کے بحوالہ امام ابن صلاح نقل کرنے والے امام نووی بھی سیلاب غلط روی میں بہ گئے اور فرقہ دیوبندیہ کوثریہ مرجیہ کی بات ہی کہی۔ فرقہ دیوبندیہ بھی اجماع سے منحرف ہے اور وہ اس طرح کا انحراف بکثرت اختیار کرنے کا عادی ہے۔

بس انھیں مباحث پر مصنف انوار نے بخاری سے متعلق انوری افادات کا یہاں خاتمہ کر دیا مگر آگے چل کر اپنی تقلید پرستی والی نیش زنی کا سلسلہ جاری رکھا، ہم سارے اکاذیب انوریہ و کوثریہ و دیوبندیہ مرجیہ تقلید و رائے پرست حنفیہ کا جائزہ لینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر اکاذیب انوریہ مع اکاذیب دیوبندیہ کوثریہ جمیہ مرجیہ رائے پرست و اکاذیب پرست حنفیہ کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور اگر اقل قلیل کچھ حصہ باقی ہے تو احقاق حق و ابطال باطل جلد ہونے والا ہے۔

۲۔ امام مسلم بن الحجاج ابو الحسین قشیری نیشاپوری (مولود ۲۰۶ھ و متوفی ۲۶۱ھ) بعمر پچپن سال:

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے امام مسلم کا سال ولادت ۲۰۶ھ لکھا ہے مگر تہذیب التہذیب میں ان کا سال ولادت ۲۰۴ھ لکھا ہے اور تقریب التہذیب میں بطور اعدل الاقوال لکھا کہ ”مات سنة إحدى و ستين وله سبع و خمسون“ یعنی امام مسلم ۲۶۱ھ میں بعمر ستاون سال فوت ہوئے، جس کا لازمی مطلب ہے کہ موصوف ۲۰۲ھ یا ۲۰۳ھ میں پیدا ہوئے، اس سے مصنف انوار کا انحراف معلوم نہیں کیوں ہے؟

بہر قیمت جہمیت زدہ مرجیہ دیوبندیہ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ امام بخاری و صحیح بخاری کا مرتبہ کسی نہ کسی طرح گرایا جائے مگر جب امام مسلم کا اپنے اوپر امام بخاری کو بہر طور ترجیح دینا ثابت ہے، نیز اسی پر اجماع امت بھی متعدد اہل علم نے نقل کیا ہے جیسا کہ عام کتب رجال میں صراحت ہے، تو جمیہ مرجیہ کوثریہ دیوبندیہ جیسے بے راہ رولوگوں کی غوغا آرائی سے کیا بننے لگنے والا ہے؟

صاحب سیرۃ البخاری الامام العلام عبدالسلام نے اکتیس شروح مسلم کا ذکر کیا، نیز کہا کہ ہندوستانی اہل حدیث علماء میں سے الامام العلام الحافظ عبداللہ غازی پوری نے ”البحر المواجه“ کے نام سے اور صاحب عون المعبود نے ایک دوسری مبسوط شرح مقدمہ مسلم بھی لکھی۔ محشی سیرۃ البخاری شاکا ہیں کہ جماعت اہل حدیث کی غفلت و بے حسی کے باعث یہ دونوں عظیم شروح شائع نہ ہو سکیں۔^① ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس جماعت کا یہ حال ہے کہ ہماری بعض کتابوں کے مسودے تک نہایت بے تکلفی سے غائب کر کے بہت سکون کے ساتھ ہے اور ہماری دسیوں کتابیں طباعت سے محروم دفتر طباعت کے سرد خانے میں سالہا سال سے پڑی ہیں۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔

ابھی ہم مزید مباحث بھی امام بخاری و مسلم سے متعلق آگے چل کر پیش کرنے والے ہیں، ناظرین کرام منتظر رہیں۔

تنبیہ:

بند صحیح منقول ہے کہ امام مسلم نے کہا:

”أبو حنيفة النعمان بن ثابت صاحب الرأي مضطرب الحديث ليس له كبير حديث صحيح“^①

”امام ابو حنیفہ رائے پرست مضطرب الحدیث آدمی تھے، ان سے کچھ زیادہ صحیح احادیث مروی نہیں ہیں۔“

یہی بات بہت سارے ائمہ کرام نے کہی ہے۔ حافظ ابن حبان نے کہا کہ اپنی بیان کردہ کل ایک سو دس احادیث میں صرف دس احادیث امام ابو حنیفہ صحیح طور پر بیان کر سکے ہیں۔ (وسیاتی التفصیل)

امام مسلم کی یہ بات عام اہل علم کے مطابق ہے۔ جو اس قدر مضطرب الحدیث ہو اس کی روایت کردہ کوئی بھی حدیث صحیح یا حسن یا حجت نہیں قرار پاسکتی، اس اصول کے بالمقابل مصنف انوار جیسے مرجعہ کوثریہ دیوبندیہ کیا فرماتے ہیں؟

۳۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ قزوینی ربیع (مولود ۲۰۹ھ و متوفی ۲۷۳ھ) بعمر چونسٹھ سال:

مصنف انوار نے امام ابن ماجہ کا ذکر مختصراً کیا مگر حسب عادت اس میں بھی زہریلے مواد اپنے ہی جیسے غالی تقلید پرست جہمیت زدہ مرجعہ عبدالرشید نعمانی کی کتاب ”ما تمس إلیہ الحاجۃ“ کے حوالے سے جمع کر دیے۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں نہیں مگر نعمانی موصوف اور ان کی کتاب مذکور پر آگے چل کر بھرپور تبصرہ کریں گے۔

۴۔ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بختستانی (مولود ۲۰۲ھ و متوفی ۲۷۵ھ) بعمر تہتر سال:

مصنف انوار نے اپنے مرجعہ دیوبندی مصالح کے مطابق امام ابو داؤد کا ذکر مختصراً کیا مگر کذب بیانی اور تقلیدی تلخیص کاری والی بات لکھنا نہیں بھولے۔ کہا:

ابو داؤد کو بعض حضرات نے شافعی اور بعض نے حنبلی کہا، انھیں تفقہ میں بھی حظ وافر تھا، اسی لیے وہ ائمہ متبوعین سے بھی بدظن نہیں بلکہ ان کی جلالت قدر و عظمت کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی بدتمیزی و جہالت کا یہ حال ہے کہ وہ اتنا بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے تقلید پرستی کا رواج نہیں تھا، پھر تیسری صدی کے امام ابو داؤد شافعی یا حنبلی تقلید پرست کیونکر ہو سکتے تھے؟ اپنی اس جھوٹی بات کو کسی تعینق کے بغیر چھوڑ دیا کہ انوار الباری کے ناظرین انھیں فرقہ دیوبندیہ جیسا کوئی تقلید پرست مولوی سمجھیں، نیز موصوف مصنف انوار نے یہ ظاہر کیا کہ فقہ میں حظ وافر کے حامل ائمہ متبوعین سے بدظن نہیں ہوتے بلکہ حسن ظن رکھتے اور ان کی جلالت و عظمت کے معترف ہوتے ہیں، یعنی جو ائمہ متبوعین سے حسن ظن نہیں رکھتے وہ ان کی جلالت و عظمت کے معترف نہیں ہوتے اور حسن ظن سے مصنف انوار کی مراد ہے تخریج و مذمت نہ کرنا، یعنی جو ائمہ متبوعین پر تخریج و کلام کرتے ہیں وہ فقہ سے نا آشنا و ناواقف و خالی و عاری ہوتے ہیں، ائمہ متبوعین سے مصنف انوار نے اپنا مقصود و مطلب کہیں ظاہر نہیں ہونے مگر ان کے بیانات

سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کرام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، چونکہ مصنف انوار صرف چار ائمہ ہی کو ائمہ متبوعین مانتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ و مالک و شافعی و احمد اس لیے ان کی مراد یہ ہے کہ ان میں جس کسی پر جس نے کوئی ترجیح کی ہے وہ فقہ سے خالی و عاری و نا آشنا و ناواقف ہے، اور مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کو خوب معلوم ہے کہ ان چاروں ائمہ متبوعین میں سے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کسی بھی امام پر کسی نے بھی کوئی ترجیح نہیں کی ہے مگر امام ابو حنیفہ پر سارے کے سارے محدثین و فقہاء و ائمہ کرام و اہل علم نے ضرور ترجیح کی ہے، اگر کسی نے ترجیح کی تصریح سے سکوت کیا ہے تو اس نے جارحین کی اشارہ بھی تردید نہیں کی بلکہ اپنے سکوت سے جارحین کی تائید و تصدیق کر دی ہے جیسا کہ ”السکوت هو الرضا“ والی واقعاتی مثل سے ظاہر ہے۔

دریں صورت واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ نے بذات خود اپنے اوپر سب سے زیادہ ترجیح کی ہے، ان سے زیادہ ترجیح کسی سے بھی منقول نہیں، یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی بیان کردہ تمام فقہی و غیر فقہی باتوں کو مجموعہ اغلاط و باطل و شر و فتن و پادر ہوا اور ناقابل نقل و تحریر و نالائق نوشت و روایت، نیز مجموعہ رائے و قیاس کہا، اور یہ کہا کہ میری مجموعہ رائے و قیاس باتوں میں سے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں انھیں ہر دور و ہر آن مردود و باطل قرار دیتے رہنے کا شیوہ و شعار رکھتا ہوں، یعنی کہ میں بالکل متروک ہوں، فقہ و رائے و قیاس و عقیدہ و حدیث ہر چیز میں، نیز یہ کہ میں نے اپنے جس بھی استاذ سے کوئی فقہی بات یا حدیث نقل کی اس میں میں نے اپنی طرف سے خود ساختہ من گھڑت بات ضرور شامل کر دی، نیز امام ابو حنیفہ نے اپنے تمام تلامذہ کو علی الاطلاق خصوصاً ابو یوسف کو اور بالخصوص ارکان مجلس تدوین فقہ حنفی کو کذاب کہا، لہذا مصنف انوار کے اس جہمی مرجی کوثری دیوبندی تقلیدی و رائے پرستی والے اصول سے لازم آیا کہ امام ابو حنیفہ نے بذات خود اپنے کو غیر فقیہ کہا۔ باقی ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک نے امام ابو حنیفہ پر اسی طرح کی ترجیح کی ہے جس طرح کی خود امام ابو حنیفہ نے اپنے اوپر خود کی، البتہ ان ائمہ ثلاثہ کی ترجیح اہل حنیفہ اپنے اوپر امام ابو حنیفہ کی ترجیح سے قدرے خفیف ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے، امام شافعی نے شاگرد ابی حنیفہ محمد بن حسن کے سامنے استفہام تقریری کے ذریعہ امام ابو حنیفہ کو علوم شریعت سے بالکل بہرہ و جاہل مطلق و نا آشنا محض کہہ کر محمد بن حسن سے بالصراحت امام ابو حنیفہ کا علوم شریعت سے بالکل بے بہرہ و جاہل مطلق و نا آشنا محض ہونے کا اقرار و اعتراف کرا ہی لیا۔ نیز ہم نقل کر آئے ہیں کہ بضریح کوثری ابو حنیفہ کے تمام تلامذہ خصوصاً معدوم الوجود مجلس تدوین فقہ کے چہل ارکان نے امام ابو حنیفہ کو بلید و احمق قرار دیا اور والدہ ابی یوسف نے بھی امام ابو حنیفہ کو بلید و احمق و عقل سے بے بہرہ بھری مجلس میں کہا اور کسی نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔

لہذا مصنف انوار کے جہمی کوثری دیوبندی تقلیدی و رائے پرستی والے اصول سے لازم آیا کہ معدوم الوجود مجلس تدوین فقہ ابی حنیفہ کے سارے ارکان اور باقی تمام تلامذہ ابی حنیفہ بالکل ہی غیر فقیہ تھے، حالانکہ مصنف انوار نے ان سب کو فقیہ ہی نہیں اپنے وقت کے بڑے فقہاء و محدثین و مفسرین و ماہرین علوم اسلامیہ کہا، اس سے مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کا تضاد گو و متعارض پالیسی والا ہونا بھی لازم آتا ہے، مجلس تدوین فقہ کے میرنشی جن ابو یوسف کو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں نے کہا ہے انھوں نے امام ابو حنیفہ کو جہمی مرجی، اہل اسلام میں خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی کرنے والا قرار دے کر صراحت کی کہ ابو حنیفہ سے کسی قسم کی روایت کرنی درست نہیں۔

اس نوع کی باتیں ان تمام ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ کی بابت کہیں جنہیں مصنف انوار فقہ کہتے ہیں حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے استاذ خاص حماد نیز دوسرے اساتذہ امام اوزاعی و شعبہ و ایوب سختیانی اور استاذ الاساتذہ امام مالک و غیرہم نے امام ابو حنیفہ پر شدید ترین تجریحات کیں، اس سے ان تمام اساتذہ امام ابی حنیفہ و تلامذہ ابی حنیفہ کا غیر فقہ ہونا لازم آتا ہے، امام ابن المبارک اور دوسرے ارکان مجلس تدوین فقہ حنفی نے امام ابو حنیفہ کو مجروح و متروک قرار دیا اور عام محدثین و فقہانے بھی، جیسا کہ ابو یوسف نے محمد بن حسن کو اور محمد بن حسن نے ابو یوسف کو کذاب کہا، اسی طرح کئی اراکین مجلس تدوین فقہ حنفی نے کئی ارکان کو کذاب و متروک و مجروح قرار دیا ہے، لہذا انھوں نے باللہ سب کے سب غیر فقہ ہوئے۔

امام احمد سے ائمہ احناف خصوصاً ابو حنیفہ پر زیادہ شدید وقادح تجریحات منقول ہیں حتیٰ کہ بعض روایات معتبرہ کے مطابق امام احمد نے امام ابو حنیفہ کو کذاب تک کہا ہے، نیز یہ کہا کہ اگر اتفاق سے کوئی حنفی صدوق بھی ہو تو بھی اس سے روایت نہ لی جائے، مصنف انوار اور ان جیسے کذاب و مرجعہ کو ثریہ دیوبندیہ میں سے بہت سارے لوگ عالم برزخ میں پہنچ کر اپنی کارستانیوں کے مزے لے رہے ہوں گے اور اصل مزہ بروز قیامت آخرت میں چکھیں گے، جو اس روش پر دنیا میں زندہ رہ کر قائم ہیں اور اسی پر مر رہے ہیں ان کا جو حشر ہوگا وہ اجمالی طور پر معلوم ہے، وہ اہل اسلام میں اکاذیب و تلبیسات و دجل و خرافات و اکاذیب و جادہ درجہ شرک کو پہنچی ہوئی تقلید پرستی و بے بسی کو پھیلاتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اتنی ہی بات کو کافی سمجھتے ہیں۔

۵۔ امام ترمذی (مولود ۲۰۹ھ و متوفی ۲۷۹ھ) بعمر ستر سال:

مصنف انوار نے امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ بن ضحاک سلمیٰ بوغی کے نام و نسب و وطن و بعض شیوخ کے ذکر کے بعد یکے بعد دیگرے دو عنوانین قائم کیے:

۱۔ جامع ترمذی کی فوقیت دوسری کتب حدیث پر۔ ۲۔ طریق بیان مذہب۔

اس عنوان کے تحت موصوف مصنف انوار نے کہا:

”مجموعی اعتبار سے یہ کتاب حدیثی فوائد میں بھی دوسرے تمام کتب حدیث پر فائق ہے، اول اس وجہ سے کہ ترتیب عمدہ ہے اور تکرار نہیں، دوسرے اس میں فقہاء کے مذاہب اور ان کے دلائل ذکر کیے ہیں، تیسرے اس میں حدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں، مثلاً: صحیح، حسن، ضعیف، غریب، معلل وغیرہ، چوتھے اس وجہ سے کہ اس میں راویوں کے نام، ان کے القاب و کنیت کے علاوہ وہ امور بھی ظاہر کر دیے ہیں جن کا فن رجال سے تعلق ہے۔^① بیان مذاہب بھی با وقعت الفاظ سے کرتے ہیں، امام بخاری کی جلالت قدر سے بہت متاثر ہیں، ان سے روایت بھی کرتے ہیں جب کہ دوسرے ارباب صحاح نے ان سے روایت بھی نہیں کی، بیان مذہب کے موقع پر امام بخاری کا مذہب نقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مجتہد فی المذہب تسلیم نہیں کرتے، حضرت الاستاذ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حنفیہ کا مذہب امام بخاری کی طرح امام ترمذی کو بھی مستند طریقہ پر نہیں پہنچا، امام ترمذی اگرچہ ہر باب میں حدیث کا پورا ذخیرہ تو نہیں پیش کرتے لیکن جتنے صحابہ کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ان

سب کی طرف اشارات کر دیتے ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ امام ترمذی سے متعلق مصنف انوار کے متعدد متعارض و متضاد اکاذیب، نیز ان کے فرقہ جہمیت زدہ مرجیہ کوثریہ رائے پرست حنفیہ دیوبندیہ بالخصوص دیوبندی امام العصر اور دیگر ائمہ عصر کے متعارض و متضاد اکاذیب کا ذکر کر آئے ہیں اور ان سے اس کی وضاحت و توجیہ کا مطالبہ کر آئے ہیں۔^② ہماری اس کتاب کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن (مطبوع ۱۴۰۲ھ ۱۹۸۲ء) شائع ہوئے سترہ اٹھارہ سال بیت گئے اور پہلی طباعت کے بعد اس کے دو ایڈیشن اور نکل چکے ہیں، پہلی طباعت مکمل ہوتے ہی ۱۴۰۲ھ میں اس کتاب کے دو تین نئے مصنف انوار کو اور فرقہ مرجیہ دیوبندیہ کے متعدد اداروں اور اہل علم کہے جانے والوں کی خدمت میں بھیجے گئے مگر ہمارے چیلنج و تہدی و مطالبہ توضیح و توجیہ کے جواب سے پورا فرقہ دیوبندیہ کوثریہ سکوت مسلسل تاہنوز اس طرح اختیار کیے ہوئے ہے گویا اس فرقہ کذابہ حرافہ پر سکوت مرگ طاری ہے، جو اس مصرع کا مصداق ہے۔

لا حياة لمن تنادي

ناظرین کرام اللہمحات کی پہلی جلد کے محولہ صفحات ہی دیکھ کر اطمینان کر سکتے ہیں کہ اس فرقہ کذابہ حرافہ کا مذہب و ایمان صرف اکاذیب پرستی و تضاد و تعارض گوئی و متضاد دورخی بلکہ سرخنی حتیٰ کہ مختلف الجہات الکثیرہ پالیسی ہے، ایک طرف اس فرقہ کذابہ کی طرف سے تذکرہ امام بخاری میں یہ صراحت ہے کہ امام بخاری جیسے ثقہ و صدوق امام الائمہ نے بالصراحت فرمایا کہ میں سولہویں سال کی عمر میں داخل ہوا تو میں کتب ابن المبارک و کعب کا حافظ ہو چکا تھا اور علمائے عراق (اصل روایت میں اہل الراي یعنی ائمہ حنفیہ کی صراحت ہے) کے علم سے واقف ہو گیا تھا پھر دوسری طرف اپنی تکذیب بقلم خود تضاد گوئی والی عادت کے مطابق اس طرح کی کہ ”حضرت الاستاذ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حنفیہ کا مذہب امام بخاری کی طرح امام ترمذی کو بھی مستند طریقہ پر نہیں پہنچا“ فرقہ دیوبندیہ اور اس کے امام العصر کے مجموعہ کلام بنام ”أنوار الباري“ کو ہم نے اللہمحات کی پہلی جلد کے مقدمہ میں ”ظلمات بعضها فوق بعض“ کا مصداق کہا اور اسی مناسبت سے اس کے ظلمات و اکاذیب و تناقضات پر مشتملات کے ہولناک و خوفناک تاریک سے تاریک تاریکیوں کی پردہ دری کے لیے لکھی جانے والی اپنی اس کتاب کا نام ”اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات“ لکھا۔

پہلی جلد کے محولہ مقام پر امام ترمذی و بخاری سے متعلق اس فرقہ اور اس کے امام العصر کی ظلمات آفرینیوں کی طرف اشارات کیے گئے تھے لیکن ظلمات فرقہ دیوبندیہ کی یہ گھٹا ٹوپ تاریکیاں ملاحظہ ہوں کہ ایک طرف امام بخاری کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بطور حجت نقل کیے جا رہے ہیں کہ امام بخاری بقول خویش اپنی عمر کے سولہویں سال میں قدم رکھتے وقت کتب ابن المبارک و کتب و کعب کے حافظ اور مذہب حنفیہ کے علوم سے بھی واقف ہو گئے تھے، دوسری طرف یہ ظلمات آفرینی کہ امام بخاری ہی نہیں امام ترمذی بھی مذہب ائمہ حنفیہ سے واقف نہیں تھے، مصنف انوار کا خلاف حقیقت یہ جھوٹا دعویٰ بھی ہے کہ ابن المبارک و کعب معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے رکن رکن و حنفی المذہب تھے جن کی کتابیں ظاہر ہے کہ اس فرقہ کذابہ کے اصول ہی سے مذہب حنفی کے مسائل و عقائد و آراء پر مشتمل ہوں گی، مزید یہ صراحت کہ امام بخاری مذہب حنفیہ سے پوری طرح

واقف ہو چکے تھے، دریں صورت اس فرقہ کے ترجمان مصنف انوار کی یہ ساری باتیں انبار اکاذیب متعارضہ کے علاوہ کیا ہیں؟

امام بخاری جیسے ثقہ و صدوق کے اس قول کہ ”میں مذاہب اہل الراۃ سے واقف ہوں“ کے خلاف اس فرقہ کذابہ حرافہ کا یہ دعویٰ کہ علم کے بغیر امام بخاری اسی فرقہ کذابہ کی طرح مذاہب اہل الراۃ کی طرف اپنی باتیں منسوب کرتے تھے، نیز یہ کہ ہم نقل کر آئے ہیں کہ یہ فرقہ کذابہ حرافہ امام بخاری اور دیگر محدثین کو دروغ باف و رافض کی طرح کذاب قرار دیے ہوئے ہے، بلا شک و شبہ رافض والی دروغ بانی ہے اور اس فرقے کے جملہ علوم مدونہ کا روغن و مسالہ دراصل معتزلہ و جہمیہ مرجیہ رائے پرست کوثریہ کا تیار کردہ ہے، اگر دروغ بانی اس کا شیوہ و شعار نہ رہے تو کیا ہو جبکہ اس کی اساس و بنیاد ہی اسی پر قائم ہے؟ یہ طے شدہ امر ہے کہ صادقین کی تکذیب کرنے والے بذات خود بہت بڑے کذاب و افترا پرداز و بہتان طراز و اتہام باز ہیں، وہ اپنے ہی اوپر دوسروں کو بھی ”المرء یقیس علی نفسه“ کے مطابق قیاس کرتے ہیں مگر ان کا قیاس فاسد قیاس مع الفارق ہے جو بہت گھناؤنے اور قابل سزا بھاری جرائم میں سے ہے، اس باطل قیاس کا سودا انھیں آخرت میں بے حد مہنگا اور پریشان کن پڑے گا، صدیقین کو اپنے جیسا کذاب و تلبیس کار سمجھ لینا نہایت غیر معمولی جرم ہے۔ ہلاکت خیز جرائم میں اس کا شمار کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے نہایت غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا تھا کہ ”ألا وقول الزور“ نیز صدیق اکبر کا فرمان ہے کہ ”الکذب مجانب للإیمان“ نیز ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

امام ترمذی نے اپنی کتاب میں مذہب حنفیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ امام صاحب نے اپنے بیان کردہ تمام فقہی علوم و مسائل و عقائد و آرا کو مجموعہ اغلاط و اباطیل و شرور و فتن اور محض رائے و قیاس کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے جس بھی استاذ سے کوئی علم سیکھا اس میں اپنی خود ساختہ بات بھی ضرور شامل کر دی، نیز موصوف نے اپنے علوم کے مدون کرنے والے تلامذہ کی بابت صراحت کی کہ یہ لوگ میری طرف اپنے خانہ ساز اکاذیب منسوب کر کے انھیں میری کتابیں قرار دینے کا کاروبار کرتے ہیں یعنی امام ترمذی جن کا عظیم المرتبت ثقہ ہونا خود اس فرقہ مرجیہ کو بھی تسلیم ہے اپنی کتاب میں ان مجموعہ اکاذیب کی کوئی مکذوبہ بات درج کرنے کے روادار نہیں ہو سکتے تھے، اسی پر بنا پر عام محدثین نے امام ابو حنیفہ اور عام ائمہ حنفیہ سے مروی روایات کے ذکر سے بھی اپنی کتابوں کو محفوظ رکھا، البتہ بعض محدثین نے جس طرح دوسرے متعدد غیر ثقہ کذابین رافضہ جہمیہ مرجیہ کی ایک آدھ روایت نقل کر دی اسی طرح ائمہ حنفیہ خصوصاً امام ابو حنیفہ کی بھی بعض روایات نقل کر دیں، نیز ہم ذکر کر آئے ہیں کہ چونکہ امام ابو حنیفہ نے اپنی بیان کردہ فقہی و غیر فقہی بات کی نقل و روایت سے منع کر دیا اس لیے امام ترمذی اور دوسرے محدثین نے ان کی کوئی بات نقل نہیں کی مگر اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کے ہم مذہب کہے جانے والے تلامذہ نے اپنے استاذ کی اس ممانعت شدیدہ موکدہ کی سو فیصدی مخالفت کرتے ہوئے اپنے خود ساختہ اکاذیب منسوبہ الی ابی حنیفہ کو مذہب ابی حنیفہ قرار دے کر کتابوں میں مدون کر دیا، انھیں مخالفین ابی حنیفہ کی نگارشات و تحریر کردہ کتابوں پر فقہ حنفی و مذہب حنفی کا دار و مدار ہے۔

ہم ذکر کر آئے ہیں کہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں فرقہ دیوبندیہ کے رکن مجلس تدوین فقہ حنفی امام و کعب کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ احناف کی کسی فقہی و غیر فقہی بات کی طرف نظر التفات بھی اس بنا پر مت ڈالو کہ مذہب حنفی بزعم فرقہ دیوبندیہ کے اس حکم

کی تعمیل ضروری محدثین کو کرنی تھی کیونکہ وہ درحقیقت مزاعم فرقہ کذابہ کے برخلاف اہل حدیث ائمہ میں سے بہت بڑے قابل اتباع امام تھے، نیز اسی طرح کی بات معنوی طور پر تمام ترائمہ اہل حدیث معاصرین ابی حنیفہ وغیرہ معاصرین ابی حنیفہ نے بھی فرمائی ہے جن میں سے متعدد حضرات ائمہ محدثین کی باتیں ہم نقل بھی کر آئے ہیں خصوصاً امام مالک، شافعی اور احمد جنہیں یہ فرقہ ائمہ متبوعین کہتا ہے مگر ان کی کسی بھی بات کے اتباع سے اتنا ہی گریزاں ہے جتنا کہ گدھے کے سر سے سینک!!

فرقہ دیوبندیہ دعویٰ دہا ہے کہ وہ مسلک ولی اللہ کا پابند ہے اور ہم عرض کر آئے ہیں کہ خاندان ولی اللہ کے سربراہ شاہ ولی اللہ نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ابوحنیفہ سے روایت حدیث کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہوا اور ابوحنیفہ کی کوئی روایت امام احمد و بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و دارمی وغیرہ نے نقل نہیں کی^①

امام ترمذی نے کہا:

”سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي فإن الإشعار سنة و قولهم بدعة، و سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي وأشعر رسول الله ﷺ ويقول أبو حنيفة هو مثله، قال الرجل: قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله، قال فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً و قال: أقول قال رسول الله ﷺ وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا.“

”میں نے یوسف بن عیسیٰ سے سنا کہ وکیع نے اشعار والی حدیث نبوی بیان کر کے کہا کہ تم لوگ اہل الرا۱ی احناف کے مذہب کی طرف نظر التفات بھی نہ ڈالو کیونکہ اشعار سنت ہے اور مذہب حنفی بدعت ہے، اور میں نے ابو السائب سے کہتے سنا کہ ہم وکیع کے پاس تھے تو اس حدیث کو بیان کر کے انھوں نے ایک حنفی سے کہا کہ آپ ﷺ نے اشعار کیا مگر اسے ابوحنیفہ مثله کہتے ہیں، اس حنفی نے کہا کہ یہ بات ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے، اس پر امام وکیع بہت زیادہ خفا ہو کر کہنے لگے کہ میں تم سے حدیث نبوی بیان کرتا ہوں جس کے بالمقابل تم قول نخعی ذکر کرتے ہو، تم اس بات کے بہت مستحق ہو کہ قید کر دیے جاؤ اور جب تک حنفی مذہب سے تائب نہ ہو جاؤ جیل خانہ میں بند رہو۔“^②

فرقہ مرجیہ دیوبندیہ اس فرمان وکیع کی بابت کیا کہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی اور عام محدثین نے اپنی کتب حدیث کو امام ابوحنیفہ اور جملہ فقہائے حنفیہ کے اقوال سے پاک رکھا، چنانچہ اس قاعدے کے مطابق امام ابوحنیفہ اور جملہ ائمہ حنفیہ بھی غیر فقیہ قرار پاتے ہیں کیونکہ امام ابوحنیفہ و ائمہ حنفیہ کے مذاہب کا بھی ذکر امام ترمذی بلکہ کسی بھی محدث نے نہیں کیا اگر کسی نے کہیں کسی طرح کا ذکر کیا تو تکیہ و تردید و تنقید و تمذیب کی خاطر کیا، بڑی دلدل میں پھنسے مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے جس سے رہائی ممکن نہیں، امام بخاری کا مذہب اہل حدیث تھا اور امام ترمذی نے مذہب اہل حدیث کا ذکر ہر بات میں کیا، امام مالک و

① اللمحات (۱/ ۱۶۵)

② جامع ترمذی مع تحفة الأحمدي، أبواب الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، طبع مصر (۳/ ۶۵۰، ۶۵۱)

شافعی و احمد اوزاعی و صحابہ و تابعین سبھی اہل حدیث تھے، ان میں باہم کسی معاملہ کے اندر اختلاف کا عدم ہے، جس کا لازمی معنی ہوا کہ امام ترمذی نے مذہب بخاری کا ذکر ہر باب میں کیا ہے اور یہ بات اس فرقہ کذابہ کی تکذیب کے لیے بہت کافی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کا ارشاد:

عنوان مذکور کے تحت مصنف انوار نے یہ بدعنوانی کی:

”حضرت شاہ صاحب (فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر انور شاہ) نے فرمایا کہ امام ترمذی نے اپنی بہت سی احادیث مرویہ کو خود ضعیف کہا، پھر بھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ عمل بالحدیث کا مدار صرف قوت سند پر نہیں اور یہی صحیح حقیقت بھی ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ عام کتب احناف میں امام ابو حنیفہ کا جو یہ قول منقول ہے کہ ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“ اس کا مطلب کیا فرقہ دیوبندیہ یہ سمجھتا ہے کہ غیر احادیث صحیحہ حتیٰ کہ موضوعہ اور واهیہ و معلولہ و معطلہ و غیرہ کو اپنا دین و ایمان قرار دینا ابو حنیفہ کا شیوہ و شعار رہا اور اسی کی تقلید فرقہ دیوبندیہ اپنا دین و مذہب و ایمان بنائے ہوئے ہے؟ جن عبد اللہ بن المبارک کو فرقہ دیوبندیہ نے چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن رکین کہا۔ انھوں نے فرمایا: ”الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك؟ بقى“ یعنی سند دین اسلام کا جزو ہے اگر اس کی شرط نہ ہو تو کذابین جس مکذوب بات کو چاہیں نص نبوی قرار دے کر دین بنالیں لیکن جب ان کذابین سے مطالبہ سند کیا جائے تو یہ مبہوت و بدحواس ہو کر رہ جائیں۔^② یہی وجہ ہے کہ سند کا نام سنتے ہی اس فرقہ کے ائمہ العصر لوگ حواس باختہ ہو کر بدحواسی میں مذکورہ بالا قسم کی ہڈیاں سرائی و لغو طرازی کرنے لگتے ہیں۔ فرقہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کے جہمی استاذ و امام کوثری نے تائب الخطیب میں اور خود مصنف انوار اور ائمہ دیوبند نے اسانید پر کیوں بحث فرمائی؟

اس دجل و تلمیس کاری کی حد ہی ہوگئی، اپنے اسی خانہ ساز اصول مکذوبہ ہی کی بنا پر اکاذیب یا اوہام کو احادیث کہہ کر یہ فرقہ اپنا دین و ایمان بنائے ہوئے ہے، تازہ کھجور کے ساتھ خشک کھجور کی بیج والی ابو عیاش زید کی حدیث صحیح کو ضعیف کہہ کر حسب عادت امام ابو حنیفہ نے اپنی اختراعی رائے پر کیوں عمل کیا؟

بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

امام ابو حنیفہ اور جملہ ائمہ حنفیہ کی روایت کردہ احادیث کی سندیں کس مقصد سے بیان کی گئی ہیں؟ محدثین کے خلاف فرقہ مرجیہ کی اکاذیب پرستی کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ احادیث صحیحہ و آثار معتبرہ کو غیر معتبرہ کہہ کر خوش رہا کریں، یہ کام مصنف انوار نے فرقہ دیوبندیہ کی معاونت و حوصلہ افزائی سے بہت زیادہ کیا ہے اور ان کے ظلمات آفریں امام العصر علامہ انور اور دوسرے ائمہ کوثریہ و جمعیہ و دیوبندیہ نے بھی، خطیب کے ترجمہ ابی حنیفہ پر خصوصاً اور عام کتب حدیث و رجال و تاریخ و غیرہ پر عموماً کوثریہ دیوبندیہ نے حواشی چڑھا کر نیز مستقل کتابیں لکھ کر صرف یہی ایک ہی کام تو کیا ہے کہ روایات معتبرہ کی سندوں پر بزور اکاذیب

① مقدمہ انوار (۲/ ۵۸)

② کتاب العلل للترمذی بتحقیق و تعلیق إبراهیم علوه عوض مطبوع مصر ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ء (۵/ ۷۴۰)

کلام کر کے انھیں غیر معتبر قرار دے کر سمجھے کہ اکاذیب کی حمایت ہی اصل دین و ایمان ہے، اپنی تقلیدی بدستی میں اول سے لے کر آخر تک اس فرقے کے ائمہ و اہل قلم کا حواس باختہ ہو کر غلبہ بدحواسی و مراق کے سبب اس طرح کی لغو طرازی چہ معنی دارد؟

امام ترمذی کی پوری کتاب جامع خصوصاً کتاب العلل اس فرقہ کذابہ کے ائمہ کی لغو طرازی کی تکذیب کر رہی ہے مگر اس سے محروم قوم کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ مصنف انوار نے اپنے مندرجہ ذیل عناوین کے تحت کہا:

”امام اعظم اور امام ترمذی۔ امام اعظم جامع ترمذی میں۔

امام ترمذی نے رواۃ کی جرح و تعدیل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال سے بھی استفادہ کیا ہے، چنانچہ ان سے عطاء بن ابی رباح کی توثیق اور جابر جعفی کی عدم توثیق نقل کی ہے، حافظ ابن حجر کی تقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے روایات حدیث بھی ترمذی و نسائی کے اصل نسخوں میں موجود تھیں لیکن موجودہ مطبوعہ و متداول نسخوں سے غائب ہیں جو معاندین کی حذف و الحاق کی خطرناک پالیسی کا نتیجہ ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں خصوصاً ائمۃ العصر لوگوں کی بے بدتمیزی اور جہالت مرکبہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ انھیں توثیق و عدم توثیق کا معنی و مطلب تک سمجھنے کی صلاحیت نہیں، وہ ہر طرح کی علمی صلاحیت سے محروم ہیں، امام ترمذی نے کسی زمانے میں بھول کر اپنی کتاب العلل میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کر دیا تھا کہ ”ما رأیت أحداً أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح“^② اس میں امام ابو حنیفہ کی صرف مدح عطاء مذکور ہے توثیق نہیں، اور یہ معلوم ہے کہ مدح توثیق کو مستلزم نہیں، کتنے کذاب رواۃ کی بہت ساری مدح و ثنا مذکور ہے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عطاء مدح ابی حنیفہ کے محتاج بھی نہیں تھے۔ ان کی مدح و توثیق ولادت ابی حنیفہ سے بہت پہلے متفقہ طور پر ثابت شدہ امر ہے اور عدم توثیق تخریج کو مستلزم نہیں، کسی راوی کی کوئی امام توثیق کئے بغیر ساکت رہے تو اس سے اس راوی کا مجروح ہونا لازم نہیں آتا۔ سینکڑوں رواۃ کی تخریج سے امام بخاری اپنی کتب تاریخ نیز امام بن ابی حاتم رازی جرح و تعدیل میں نیز دوسرے ائمہ اپنی کتب جرح و تعدیل میں تخریج یا توثیق کے بغیر ساکت ہیں، مگر جسے ذرا بھی علم سے لگاؤ ہے اسے معلوم ہے کہ اس سے ان رواۃ کا ثقہ یا مجروح ہونا لازم نہیں آتا، اس نسخہ علل ترمذی کے مطابق نہایت صراحت کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے جابر پر بہت بڑی تخریج ”أكذب الناس“ موجود ہے، دریں صورت بشمول مصنف انوار فرقہ مرجیہ دیوبندیہ کا یہ جھوٹ کیا معنی رکھتا ہے کہ امام ترمذی نے ابو حنیفہ سے توثیق عطاء اور عدم توثیق جابر جعفی نقل کی ہے؟

یہ فرقہ کذابہ کتب اسلاف کے اختلاف نسخ سے متعلق بھی معرفت کی صلاحیت سے یکسر محروم ہے، اصل بات یہ ہوئی کہ پہلے تو امام ترمذی نے بے خیالی میں ابو حنیفہ کا قول مذکور اپنی کتاب العلل میں ذکر کر دیا مگر جب انھیں معلوم ہوا کہ خود ابو حنیفہ اور عام اہل علم نے کسی بھی قول ابی حنیفہ کی نقل و روایت کی اجازت نہیں دی بلکہ ممانعت کی ہے تو اسے بعد والے نسخوں سے امام ترمذی نے خود ہی نکال باہر کر کے اپنی کتاب کو پاک کر دیا، جابر جعفی پر تخریج شدید کے لیے قول ابی حنیفہ کے ذکر کی کوئی ضرورت بھی

① مقدمہ انوار (۲/ ۵۹)

② کتاب العلل للترمذی نسخة إبراہیم عطوہ مصری، مطبوع مصر ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵ء (ص: ۸۴۱) ملحق بہ جامع ترمذی (ج: ۵)

حنفیہ کے خلاف اقامتِ حجت کے علاوہ نہیں کیونکہ جابر جعفی کا کذاب ہونا دوسرے ائمہ اہل سنت و اہل حدیث سے ثابت ہے۔ مصنف انوار کی اس بدتمیزی و جہالتِ مرکبہ کا یہ حال ہے کہ تقریبِ حافظ ابن حجر کا حوالہ دے کر بالکل جھوٹ بول کر اور افترا پر دازی کر کے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کی ”روایاتِ حدیث“ بھی ترمذی و نسائی کے اصل نسخوں میں موجود تھی کیونکہ تقریب جس تہذیبِ التہذیب کی تلخیص ہے اس میں صراحت ہے کہ ”لہ فی کتاب الترمذی من روایۃ عبد الحمید الحماني عنه (أبي حنيفة) قال قال: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح“ یعنی کہ کتاب ترمذی میں بس یہی باب ابی حنیفہ سے بروایت عبد الحمید الحماني منقول ہے۔^① یہ تو ابو حنیفہ کی کوئی روایت نہ ہوئی بلکہ ان کا اپنا ایک ذاتی قول ہوا جسے فرقہٴ مرجیہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار کا مجموعہ افادات امام العصر و دیگر اکابر محدثین کے نام سے شائع کر رہے کتاب انوار الباری (جو درحقیقت ظلمات فوق بعضا علی بعض کی مصداق ہے) میں ”روایاتِ حدیث“ کے بھاری بھر کم الفاظ سے تعبیر کرنا افترا و کذبِ بیانی کے علاوہ کیا ہے خصوصاً جبکہ امام ترمذی نے بعد والے نسخہٴ علل سے اس قول ابی حنیفہ کو تعمیل حکم ابی حنیفہ و ائمہ محدثین میں خارج کر کے اپنی کتاب کو پاک کر دیا؟

نیز اسی تہذیبِ التہذیب میں صراحت ہے:

”وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال ثنا علي بن حجر ثنا عيسى بن يونس عن النعمان عن عاصم، ولم ينسب النعمان، وفي رواية ابن الأحمر يعني أبا حنيفة إلى أن قال: وليس هذا الحديث في رواية حمزة بن السني ولا ابن حيوة عن النسائي وقد تابع النعمان عليه عن عاصم سفيان الثوري.“^②

”امام نسائی سے منقول نسخہٴ ابی علی الاسیوطی و مغاربہ میں بسند مذکور نعمان کی ایک عدد روایتِ عاصم سے مروی ہے جس میں نعمان کا نسب نہیں بیان کیا گیا، البتہ ابنِ احمد والے نسخہٴ سنن نسائی میں نعمان سے مراد ابو حنیفہ ظاہر کیا گیا ہے مگر یہ ایک عدد حدیث بھی ابنِ الاحمر وغیرہ کے بعد والے نسخہٴ ابنِ السنی و ابنِ حیوة میں نہیں ہے اور نعمان کی متابعتِ عاصم سے اسے نقل کرنے میں امام سفيان ثوري نے بھی کی ہے۔“

اس کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ محض ایک حدیثِ ابو حنیفہ کی روایتِ کردہ سنن نسائی کے بعض نسخوں میں ہے، اس ایک عدد روایت کو فرقہٴ دیوبندیہ کا ”روایاتِ حدیث“ سے تعبیر کرنا ظاہر ہے کہ خالص دروغ بانی و سفید جھوٹ اور افتراء محض ہے۔ پھر یہ ایک عدد روایت بھی بعد والے نسخہٴ جات نسائی سے امام نسائی نے از خود خارج کر دی ہے، نیز یہ معلوم ہے کہ امام نسائی نے اپنی کتاب الضعفاء میں ابو حنیفہ کو مجروح قرار دیا ہے، جس ایک روایت کو اپنی کتاب سے امام نسائی نے خارج کر دیا اس کی بابت فرقہٴ دیوبندیہ کا یہ کہنا کہ نسائی کے اصل نسخوں میں امام ابو حنیفہ کی روایاتِ حدیث موجود تھیں، کتنی بڑی دھاندلی بازی اور افترا پر دازی ہے؟ خصوصاً جبکہ اس روایت کا ابو حنیفہ سے ان رد کردہ نسخوں میں ہونا بھی مشکوک ہے کیونکہ ان نسخوں میں امام ابو حنیفہ کی تعیین کے بغیر صرف ”نعمان“ کا لفظ مذکور تھا اور امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں عاصم سے روایت کرنے والے

② تہذیبِ التہذیب (۱۰/۴۰۳)

① تہذیبِ التہذیب ترجمہٴ أبی حنيفة (۱۰/۴۰۳)

نعمان نامی رواۃ ایک سے زائد ہیں، نعمان کو ابو حنیفہ کسی نیچے کے مرجی چھی حنفی رائے پرست راوی نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو گا۔ اگر برسبیل منزل ایسا نہیں ہے تو یہ ایک روایت ”روایات حدیث“ کیسے ہو گئی؟ اور جب اسے امام نسائی نے اپنی کتاب سے خارج کر دیا تو اس کا وجود حقیقتاً کالعدم ہو گیا، کیا اتنا بھی سمجھنے کی صلاحیت اس مدعی علوم فرقہ دیوبندیہ بتلائے جہل مرکب کو نہیں؟ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ العلل للترمذی و سنن نسائی کے بعض رد کردہ نسخوں میں سے علل ترمذی میں ایک عدد ابو حنیفہ کا ذاتی قول اور سنن نسائی میں ایک روایت مردودہ ہے، اسے اپنی کتاب سے خود امام ترمذی و نسائی نے نکال باہر کیا مگر کذب بیانی میں بلند عزیمت دیوبندیہ کے دم غم دیکھیے، منہ زوری اور کذب و زور کے بل پر ان کتابوں سے ایک عدد ابو حنیفہ کے ذاتی قول اور ایک عدد روایت حدیث کو خارج کرنے والے امام ترمذی و نسائی معاندین حذف و الحاق کی خطرناک پالیسی رکھنے والے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کی ائمہ محدثین کے خلاف بے سبب طوفان بدتمیزی و بدعنوانی و گستاخی و بے حیائی و جرات بیجا و جسارت مجرمانہ نہیں ہے جو دوسروں پر ناحق بہتان گستاخی لگانے کا پیشہ کیے ہوئے ہیں؟ بلکہ اسی کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں؟

تنبیہ:

عاصم سے اسے روایت کرنے والے دوسری کتب حدیث کے مطابق ابو حنیفہ بھی ہیں اور ابو حنیفہ کا غیر معتبر و مجروح ساقط الاعتبار ہونا متحقق ہے، عاصم سے اسے امام سفیان ثوری نے نقل کرنے میں ابو حنیفہ کی متابعت نہیں کی بلکہ از روئے تحقیق امام سفیان ثوری نے اسے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے مگر امام سفیان ثوری مشہور مدلس ہیں اور خود بھی ابو حنیفہ کو غیر ثقہ و غیر مامون کہنے کے علاوہ بہت ساری تجربات قادحہ سے مجروح کیا ہے، جن میں سے بعض کا ذکر ہم کر آئے ہیں، اس لیے امام سفیان ثوری تدلیس کرتے ہوئے ابو حنیفہ کا نام چھوڑ کر اسے عاصم سے روایت کرتے تھے، یہ بات اتنی مشہور و معروف تھی کہ ائمہ احناف کے بالمقابل مناظرہ میں امام شافعی نے حنفیہ کی طرف سے اس روایت کی پیشی پر تمام حاضرین مناظرہ سے کہا کہ آپ لوگ سچ بتلائیے کہ کیا عاصم سے اسے روایت کرنے والے جن ابو حنیفہ پر اس کا دار و مدار ہے وہ قابل اعتبار راوی ہیں؟ سبھی موافقین و مخالفین اہل علم نے بیک زبان کہا کہ نہیں وہ معتبر نہیں، دریں صورت مناظرہ ائمہ احناف کی شرمناک شکست و امام شافعی کی شاندار فتح پر ختم ہو گیا، اس روداد مناظرہ کا ذکر ہم گذشتہ صفحات میں کہیں کر آئے ہیں، تدلیس ثوری کے سبب بظاہر اسے نقل کرنے میں ابو حنیفہ کے متابع ثوری نظر آتے ہیں ورنہ امام ثوری نے خود تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث میں نے محض ابو حنیفہ جیسے ساقط الاعتبار غیر ثقہ شخص سے سنی ہے، اس لیے ابو حنیفہ کا ثوری کی متابعت والی بات کی تعبیر میں حافظ ابن حجر کی عبارت میں جھول اور تسامح ہے۔ اس کی تفصیل بھی بقدر حاجت ہم بیان کر آئے ہیں۔

اس تفصیل سے مصنف انوار کی اکاذیب پرستی و اکاذیب کی ترویج و اشاعت بہت ظاہر و باہر ہے۔

امام ترمذی نے مذہب حنفیہ کو ترجیح دی:

مذکورہ بالا عنوان مصنف انوار جیسے بدعنوان اکاذیب پرست کا قائم کردہ ہے، جس کے تحت مصنف انوار نے اپنی بدعنوانیوں اور اکاذیب کے انبار لگا دیے ہیں، چنانچہ انھوں نے اس طرح ہدایاں سرائی کی:

”امام ترمذی مذہب شافعی تھے لیکن باوجود شافعی ہونے کے انھوں نے امام شافعی کے مسلک کو مرجوح قرار دیا ہے... الخ“^①

ہم بتلا آئے ہیں کہ امام ترمذی مذہب اہل حدیث اہل سنت سلفی اثری امام تھے، انھیں مصنف انوار کا مذہب شافعی کا مقلد ظاہر کرنا افزائے محض ہے، مصنف انوار نے کوئی بھی لفظ دجل و تلمیس و کذب بیانی و افزا و دھاندلی و دورخی پالیسی کے بغیر نہیں لکھا ہے، قدمائے اہل حدیث ہی نہیں عصر حاضر کے علمائے اہل حدیث کا بعض مسائل میں باہم اختلاف ہے، کسی اہل حدیث عالم کی تحقیق کے مطابق اس کا بتلایا ہوا کوئی مسئلہ و فتویٰ اتفاق سے حنفی مذہب کے موافق ہو گیا ہے تو کیا اس طرح کے علمائے اہلحدیث کو اپنی طرح کا پرستاران تقلید کہنا فرقہ دیوبندیہ اپنا شیوہ و شعار بنانے کا مجاز ہے؟ پھر امام ترمذی یا کسی بھی اہلحدیث امام کو اس طرح کی بات کے سبب پرستاران تقلید حنفی مذہب کہنا کیوں کر جائز ہوا؟

مصنف انوار کی پہلی کذب بیانی جو بہت سارے اکاذیب پر مشتمل ہے:

مصنف انوار اپنی ہوائے اکاذیب کو تیز سے تیز کر تے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں:

”إبراد في الظهر“ کے مسئلہ میں تو بہت ہی کھل کر مخالفت کی، یعنی امام ترمذی نے امام شافعی کی بدعویٰ مصنف انوار بہت ہی زیادہ کھل کر مخالفت کی، مصنف انوار نے مزید کہا کہ اس کو اکثر حضرات نے ذکر بھی کیا، باقی جگہوں میں اتنی صراحت نہیں، لہذا وہ چند مقامات جن میں حنفی مذہب کی ترجیح یا تائید بمقابلہ مذہب شافعی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کی اور میری یادداشت میں نوٹ تھی نقل کروں گا، اس کے علاوہ بھی بہت جگہ ایسا ہوگا اور دوسرے مذاہب کی تائید و ترجیح بھی مقابلہ ہوں گی مگر مجھے اس وقت صرف ان ہی مذکورہ بالا کا تذکرہ کرنا ہے ان چیزوں سے چونکہ مؤلف کی جلالت قدر کا قلوب پر ایک لازمی اثر ہوتا ہے، اس کے باعث بھی ان کے ذکر پر مجبور ہوں الخ“^②

ہم کہتے ہیں:

أولاً: امام ابوحنیفہ نے بہت ہی زیادہ کھل کر اپنی فقہ کی تدوین کرنے والے تلامذہ کو علی الاطلاق خصوصاً ابو یوسف کو کذاب کہا، نیز یہ کہا کہ تم لوگ ان کتابوں میں میری طرف اپنے خود ساختہ اکاذیب منسوب کر دیتے ہو، میں جتنی بھی فقہی یا غیر فقہی باتیں کہتا ہوں وہ بذات خود مجموعہ غلط و باطل و شرور و فتن روزانہ بدلتے رہنے والی میری ذاتی آرا اور قیاسات ہیں، تم میری کہی ہوئی بات کی نقل و روایت تک کرنے کے میری طرف سے مجاز نہیں، چہ جائے کہ تم میری طرف اپنے اکاذیب بکثرت منسوب کرنے کی عادت رکھتے ہو، اسی طرح مصنف انوار کی مزعومہ چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے اکثر ارکان نے ابوحنیفہ کی بابت اور بعض نے بعض کی بابت اقوال کہے، پہلے مصنف انوار اور ان کے فرقہ والوں کو یہ معاملہ حل کرنے اور حقیقت امری ایمان داری کے ساتھ تسلیم کرنے کی حاجت ہے۔

ثانیاً: ہم نے اپنی کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ طبع اول (ص: ۴۳ تا ۴۶) و (ص: ۱۷۳، ۱۷۴) میں بھرپور تفصیلی تحقیق پیش کی ہے کہ ہر عبادت و کار خیر خصوصاً نماز کو اول وقت میں انجام دینے کا نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ میں حکم دیا گیا ہے، اس شرعی حکم کلی و امر عام و مطلق سے صرف اسی نماز یا کار خیر کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے جس پر شرعی دلیل قاطع موجود

ہو مگر شدت گرمی میں اول وقت پر نماز ظہر پڑھنے کی افضلیت پر کوئی بھی شرعی دلیل قاطع نہیں جن احادیث سے بظاہر ٹھنڈک ہونے تک اسے مؤخر کرنے کا حکم مستفاد ہوتا ہے وہ درحقیقت معذورین و مجبورین، مضحل اور تھکے ہوئے لوگوں کے لیے صرف رخصت و اجازت ہے، جس امام ترمذی کے سلسلے میں مصنف انوار اور ان کے فرقہ مرجیہ کوثریہ والوں نے ساری تقلیدی زور آزمائی کی ہے انھوں نے ”باب ماجاء فی تأخیر الظہر فی شدۃ الحر“ سے پہلے ”باب ما جاف فی التعجیل بالظہر“ میں یہ حدیث عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نقل کی کہ ”مارأیت أحداً کان أشد تعجیلاً للظہر من رسول اللہ ولا من أبی بکر و عمر“ یعنی میں نے آپ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر سے زیادہ نماز ظہر اول وقت میں پڑھنے کے لیے جلدی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔^① اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا اور کہا: ”وفی الباب عن جابر بن عبد اللہ و خباب و أبی ہریرۃ و ابن مسعود و زید بن ثابت و أنس و جابر بن سمرہ“ یعنی اسی معنی کی حدیث ساتوں صحابہ کرام نے بھی مرفوعاً روایت کی ہے، پھر امام ترمذی نے کہا: ”هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم“ یعنی یہی موقف جملہ اہل علم صحابہ اور صحابہ کے بعد والے اسلاف نے اختیار کیا ہے۔

اپنے اس بیان میں امام ترمذی معترف ہیں کہ شدت گرما و غیر شدت گرما کے درمیان کسی تفریق کے بغیر علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی صحابی کے مستثنیٰ کیے بغیر تمام صحابہ اور بعد والے اسلاف کا عمل رہا خصوصاً خلفائے راشدین ابو بکر و عمر کا اور تمام اولو الامر خصوصاً خلفائے راشدین و بالآخر ابو بکر و عمر کی سنت و طریق پر عمل کا حکم قرآن مجید و حدیث نبوی میں بکثرت دیا گیا ہے، اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ نصوص نبویہ و فرامین خلفائے راشدین میں زوال سے لے کر ایک مثل سایہ اصلہ ہونے تک ہی نماز ظہر پڑھ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی مخالفت حنفی مرجی دیوبندی مذہب نے کر کے کہا کہ ظہر کا شرعی وقت نکل جانے کے بعد یعنی ایک مثل سایہ اصلہ ہونے کے بعد دو مثل ہونے تک ہر موسم میں نماز ظہر خصوصاً موسم شدت گرما میں نماز ظہر پڑھنی افضل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ بلا عذر و سبب وقت نکل جانے پر پڑھی ہوئی نماز باطل و مردود و غیر مقبول ہوتی ہے، لہذا فرقہ دیوبندیہ مرجیہ کوثریہ حنفیہ کی ہر نماز ظہر بلکہ ساری نمازیں باطل و مردود ہوتی ہیں کیونکہ غیر وقت میں اور غیر شرعی طریق پر پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ والی زیر نظر حدیث کو امام ترمذی نے حسن یعنی معتبر کہا ہے، اگرچہ اس کے ایک راوی حکیم بن جبیر پر ایک سے زیادہ ائمہ کرام نے کلام کیا ہے مگر امام ترمذی اس کلام کو مدفوع مانتے اور بیگی قطان سے ناقل ہیں کہ حکیم بن جبیر ”لا بأس بحديثه“ ہیں، نیز امام ترمذی نے اس کے معنوی شواہد و متابع کی کثرت کی بنا پر اس کی تحسین کی ہے اور حکیم بن جبیر دراصل سنی اہلحدیث ہونے کے بجائے رائے پرست بدعتی تھے، زیادہ تر کلام ان پر اسی وجہ سے ہوا ہے۔

اس حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی تائید ان احادیث صحیحہ سے ہوتی ہے جن میں فرمان نبوی منقول ہے کہ تمام نمازوں کو علی الاطلاق اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ نیز میمون بن مہران سے بسند صحیح مروی ہے:

”أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول الشمس فأرسل إليه الحجاج لا تسبقنا

لصلوتنا، فقال سويد: قد صليتها مع أبي بكر و عمر هكذا، و الموت أقرب إلي من أن أدعها^①”
 ”حضرت سويد بن غفله مخضرم تابعی زوال ہوتے ہی نماز ظہر پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے پاس حجاج بن یوسف ثقفی نے کہلا بھیجا کہ آپ ہم سے پہلے نماز نہ پڑھا کیجیے، حضرت سويد نے کہا کہ میں خلیفہ راشد ابو بکر و عمر کے ساتھ یہ نماز اسی اول وقت میں پڑھا کرتا تھا جسے میں چھوڑ نہیں سکتا، خواہ مجھے مار ڈالا جائے کیونکہ مرجانا اس سنت خلفائے راشدین پر عمل کرنے سے زیادہ ہی قریب صحت ہے۔

اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے بالمقابل آخر وقت میں پڑھنا حجاج بن یوسف ثقفی کی تقلید ہے:
 اس حدیث کو طحاوی حنفی نے تصرف کے ساتھ یوں نقل کیا:

”سمع الحجاج أذانه بالظهر، وهو بالجبانة، فأرسل إليه فقال: ما هذه الصلوة؟ قال: صليت هذه الصلوة مع أبي بكر و عمر و عثمان حين زالت الشمس، قال فصرفه، فقال: لا تؤذن ولا تؤم“^②

”حجاج بن یوسف ثقفی نے جبانہ (مدینہ منورہ کا ایک مقام) میں سويد بن غفله کی اذان ظہر سنی تو اس نے انھیں بلا کر کہا کہ آپ یہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ سويد نے کہا: اول وقت میں ظہر کی نماز خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں تو حجاج نے انھیں اذان دینے اور امامت کے منصب سے معزول کر دیا۔“
 کوئی شک نہیں کہ حنفی مذہب اسی حجاج ثقفی جیسے ناصبی بدعت پرست اور ظالم و قاہر حکام کی سنت پر قائم ہے، یہ لوگ نشہ اقتدار میں متبعین سنت کو سرکاری ملازمتوں تک سے محروم کرنے کے عادی ہیں۔

ابو البختری تابعی سے مروی ہے کہ موسم گرما کی شدت میں حضرت علی نماز ظہر پڑھ کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔^③ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عمل کوفہ میں بھی جاری رکھا مگر کوفہ کے رائے پرستوں کی عادت ہی سنن نبویہ و سنن خلفائے راشدین کی مخالفت ہے، حضرت اسود بن یزید جیسے مخضرم کوئی تابعین کا ارشاد ہے: ”ما رأيت أحداً كان أشد تعجلاً للظهر من رسول الله ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر“ یعنی میں نہیں جانتا کہ اول وقت میں نماز ظہر پڑھ لینے کی جلدی کرنے والا آپ ﷺ اور ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ کوئی تھا۔^④ یہاں رأیت ”علمت“ کے معنی میں ہے جو بکثرت اسی طرح مستعمل ہے کیونکہ اسود کا آپ ﷺ سے لقا ثابت نہیں لیکن چونکہ اسی پر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کا دائمی عمل تھا۔ یہ اس امر کی دلیل واضح ہے کہ یہی سنت نبوی بھی ہے، اس لیے انھوں نے یہ بات کہہ دی۔

دوقوی سندوں سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ تحریری فرمان تمام حکام و امراء کو بھیجا تھا کہ زوال آفتاب ہوتے ہی نماز ظہر پڑھا کرو۔^⑤ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کا حکم نبوی بھی ہے اور یہ بہت مستبعد ہے کہ کسی کو حکم ابی بکر و عمر کی

① مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٣/١)

③ مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٣/١)

② شرح معاني الآثار للطحاوي (ص: ١٨٨)

⑤ مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩/١)

④ مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٢/١) و ٣٢٣ و (سندہ صحیح)

خلاف ورزی کی جرأت ہو، لہذا تمام ہی صحابہ کا جو معمول علی الاطلاق امام ترمذی نے نقل کیا ہے وہ بداہتاً ثابت شدہ امر ہے۔
اس حکم مطلق سے (بلکہ بعض میں تصریح موسم گرما کی بھی ہے) بلا دلیل عدول حنفیہ ہی کا شعار و شیوہ ہے، طحاوی نے نقل کیا کہ مکہ مکرمہ کے مؤذن ابو محذورہ نے اذان دینے میں ابراد سے کام لیا۔^①

لیکن یہ معلوم ہے کہ مسجد حرام میں بہت دور دور سے لوگوں کو نماز پڑھنے آنا رہتا تھا اور معذورین کے لیے اس طرح کی رخصت کے قائل ہم اور جملہ اہل حدیث بھی ہیں، طحاوی نے موقف حنفیہ پر ایک عجیب استدلال کیا:

”عن المغيرة بن شعبه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلوة.“^②

حالانکہ اس حدیث کا مفاد صرف یہ ہے کہ معمول نبوی موسم گرما میں بھی شدت گرما کی حالت میں اول وقت ہی میں نماز ظہر پڑھنے کا تھا اور آپ ﷺ نے ایک بار شدت گرما میں نماز ظہر سے فارغ ہو کر کہا کہ اس شدت گرما کو بذریعہ نماز خوانی ٹھنڈا کرو، تو اس سے موقف حنفیہ کی ہرگز تائید نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع شریک بن عبد اللہ نخعی آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے اور انھیں کئی ائمہ نے سخت سئی الحفظ اور مجروح کہا ہے جیسا کہ ان کے ترجمہ میں عام کتب رجال کی تصریحات ہیں، نیز ان سے روایت کرنے والے اسحاق بن یعقوب ازرق پر بھی کسی قدر کلام ہے، لہذا یہ احادیث کثیرہ صحیحہ کے بالمقابل حجت نہیں اور ہماری بیان کردہ توجیہ کے مطابق اس میں حنفیہ کے لیے حجت نہیں، اسے طحاوی کا نسخ احادیث کثیرہ صحیحہ کی دلیل بنانا قطعاً غلط ہے۔

اس سے قطع نظر اس حدیث کے معنوی طور پر جن صحابہ سے مروی ہونے کے امام ترمذی معترف ہیں، ان میں سے پہلے صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ ”كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة“ یعنی آپ کا معمول نماز ظہر بوقت ہاجرہ (مراد شدت گرما کے موسم میں بالکل ابتدائے وقت میں، ہمیشہ پڑھنے کا تھا۔

ان کے بعد والے جن صحابی کا ذکر امام ترمذی نے کیا، یعنی حضرت خباب ان کی حدیث صحیح مسلم میں اس طرح مروی ہے: ”شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، وفي رواية لابن المنذر قال: إذا زالت الشمس فصلوا“، یعنی ہم نے دربار نبوی میں شدت گرمی کے موسم میں شدت گرمی کے وقت نماز پڑھنے سے اپنی پیشانیوں اور ہتھیلیوں کے جل جانے کا شکوہ کیا مگر آپ ﷺ نے ہمارے شکوہ کو ناقابل التفات قرار دیا، روایت ابن المنذر میں ہے کہ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ خواہ کتنی ہی شدید گرمی ہو زوال آفتاب ہوتے ہی تم نماز ظہر پڑھنے کا معمول بناؤ۔

اس کے بعد والے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے کہا: ”كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس“ زوال آفتاب ہوتے ہی نماز ظہر کا پڑھنا معمول نبوی تھا۔^③

② شرح معاني الآثار (۱/ ۱۸۷)

① شرح معاني الآثار (۱/ ۱۸۹)

③ ملخص از صحيح البخاري مع فتح الباري حديث نمبر (۵۴۱، ۲/ ۲۲) و صحيح مسلم و متعدد كتب حديث.

ان کے بعد والے صحابی حضرت ابن مسعود سے مروی ہے: ”شکونا إلی النبی ﷺ حر الرمضاء فلم يشکنا“ ہم نے خدمت نبوی میں شدت گرما میں اول وقت میں نماز ظہر پڑھانے کے معمول نبوی کا شکوہ کیا مگر آپ ﷺ نے اس شکوہ کو ناقابل التفات قرار دیا۔^① یہ حدیث ابن مسعود حضرت خباب والی حدیث جیسی ہے۔ ان کے بعد والے صحابی حضرت انس سے مروی ہے کہ ”کننا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه“ یعنی ہم معیت نبوی میں شدت گرمی میں نماز پڑھتے تھے جو آدمی شدت گرما سے جلتی ہوئی زمین پر سجدہ نہیں کر پاتا تھا وہ سجدہ کی جگہ کپڑا بچھالیتا اور اسی پر سجدہ کرتا تھا۔^②

ان کے بعد والے صحابی حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ ”كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس“^③ یعنی آپ ﷺ کا معمول زوال ہوتے ہی فوراً نماز ظہر پڑھنے کا تھا۔ ان ساری احادیث اور ان کی ہم معنی احادیث نبویہ کا معنی بہت واضح ہے کہ معمول نبوی ہمیشہ یہ رہا کہ شدت گرما میں نماز ظہر اول وقت ہی میں پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے اس کا شکوہ بھی آپ ﷺ سے کیا مگر آپ ﷺ نے یہی حکم دیا کہ شدت گرمی میں اول وقت ہی میں نماز ظہر پڑھا کرو، انھیں احادیث پر باعتراف امام ترمذی بلا استثنائے احد تمام صحابہ اور بعد والے اسلاف کا عمل رہا، بنا بریں بشمول امام شافعی تمام عام ائمہ اہل حدیث شدت گرما وغیر شدت گرما میں رخصت ابراہاد کو صرف معذورین کے لیے خاص اس لیے مانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے شدت گرمی میں اول وقت میں پڑھی جانے والی ظہر کے اپنے معمول ہی کو عزیمت اور اصل قانون مانا ہے اور ابراہاد والے حکم کو معذورین کے لیے برسبیل رخصت جاری کیا ہے۔

بعض لوگوں نے ”فأبردوا عن الصلوة“ کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ ابراہاد کر کے نماز ظہر پڑھنے سے باز رہو اور میرے حکم و عمل کے مطابق اول وقت ہی میں گرمی والے موسم میں ہی اسے پڑھو، نیز ”فأبردوا بالظہر“ کا مطلب یہ بتلایا کہ اول وقت میں نماز ظہر پڑھ کر اس کی برکت کے ذریعہ شدت نار جہنم کو ٹھنڈی کرنے کی تدبیر کرو، بہر حال کوئی وجہ ضرور ہے جس کے باعث تمام صحابہ اول وقت ہی میں شدت گرمی میں بھی نماز ظہر پڑھنے کا معمول رکھتے تھے کیونکہ کہ یہ ممکن نہیں کہ تمام صحابہ کسی فرمان نبوی کے خلاف عمل پر متفق ہو جائیں۔ امام ترمذی نے ”إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة“ والی حدیث نبوی بروایت ابی ہریرہ نقل کر کے کہا کہ معنوی طور پر یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری، ابوذر غفاری، ابن عمر، مغیرہ بن شعبہ، صفوان، ابو موسیٰ اشعری، ابن عباس و انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، پھر فرمایا:

”وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلوة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي إنما الإبراد بصلوة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلوة في شدة الحر۔ قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو

① سنن ابن ماجہ۔ ② صحيح البخاري و صحيح مسلم و متعدد كتب حديث۔

③ صحيح مسلم و متعدد كتب حديث۔

أولى وأشبه بالاتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن يتتاب من البعد و المشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي، قال أبودر: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأذن بلال بصلوة الظهر، فقال النبي ﷺ يا بلال: أبرد ثم أبرد، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن يتتابوا من البعد^①

”کچھ اہل علم بشمول ابن مبارک و احمد و اسحاق نے شدت گرما میں ابراد تک تاخیر نماز ظہر کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ نمازی مسجد سے دور ہوں اور مسجد میں دور سے آیا کرتے ہوں ورنہ جو تہ نماز پڑھنے والا ہو یا محلہ کی قریبی مسجد میں نماز پڑھتا ہو اس کے لیے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ شدت گرما میں وہ نماز کی تاخیر نہ کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو لوگ تاخیر سے نماز ظہر پڑھتے لینے کے استحباب کے قائل ہیں انھیں کی بات زیادہ قابل قبول اور بہتر ہے، اور امام شافعی والی بات حدیث ابو ذر غفاری کے مدلول کے برخلاف ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے کہ اول وقت میں حضرت بلال نے اذان دیدی تو آپ ﷺ نے مکرر فرمایا کہ بلال! ابراد سے کام لو، دریں صورت معاملہ امام شافعی کے قول کے موافق ہوتا تو حدیث ابی ذر میں جس ابراد کا ذکر بے معنی ہو جائے گا کیونکہ سفر مذکور میں سب لوگ اکٹھے ہی تھے، انھیں دور سے نماز کے لیے آنے کی ضرورت نہ تھی۔“

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ امام ترمذی نے موقف شافعی کا موافق کسی استثناء کے بغیر تمام صحابہ اور بعد والے اسلاف کو بتلایا اور خلاف شافعی والے موقف کا موافق کسی بھی صحابی یا تابعی کو نہیں بتلایا، صرف بعد والے تین افراد ابن المبارک و احمد و اسحاق کا نام لیا اور یہ بہت ظاہر بات ہے کہ تمام صحابہ کے موقف کے بالمقابل موقف بعض متاخرین مرجوح ہے اور رخصت پر تاخیر والی احادیث کا محمول کرنا بہت واضح المعنی ہے، خصوصاً اس حدیث ابی ذر کا جسے اپنی موافقت میں امام ترمذی نے موقف شافعی کے خلاف پیش کیا ہے کیونکہ امام ترمذی کی مستقل حدیث بہر حال سفر کا واقعہ جو بذات خود ایک عذر ہے جس کی بنا پر قصر و جمع بین الصلوتین و ترک سنن مؤکدات کی اجازت ہے، نیز امام ترمذی کی سند حدیث پر خاص بحث ہے لیکن اس سے قطع نظر امام ترمذی کے بیان میں مذہب ابی حنیفہ کا نام و نشان بھی نہیں بلکہ جن تین ائمہ کرام کا نام امام ترمذی نے اپنی موافقت میں لکھا ہے وہ سب مذہب ابی حنیفہ کے بہت مخالف اور ابو حنیفہ پر شدید ترین جرح کرنے والے تھے۔

دریں صورت مصنف انوار کا یہ کہنا کہ امام ترمذی نے بڑے زوروں سے مذہب ابی حنیفہ کی موافقت اور مذہب شافعی کی مخالفت کی ہے بہت بڑا جھوٹ و افترا ہے۔ اور مصنف انوار نے جس انداز میں امام شافعی کی مخالفت ترمذی کا ذکر کیا ہے وہ بھی عبارت ترمذی میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی مصنف انوار کی کذب بیانی ہے، ایک اہل حدیث امام دوسرے اہل حدیث امام سے اپنے اختلاف کا اظہار اپنی سمجھی ہوئی دلیل کی موافقت میں کرتا ہے، یہ بات دوسری ہے کہ وہ جس شرعی دلیل کو اپنے موافق اور

دوسرے کے مخالف سمجھتا ہے وہ دلیل بذات خود اسی کے خلاف ہے، اور یہاں معاملہ یہی ہے کہ کیا سفر رخصتوں کو موجب نہیں ہے جبکہ تمام مجاہدین تھکے ماندے ہوں؟

ہم اس جگہ زیادہ تفصیل میں نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ شرح میں تفصیل آئے گی، یہاں مصنف انوار کی مغالطہ بازی کا اظہار مقصود ہے، امام ترمذی تو امام ابوحنیفہ کا نام لینا اسلاف ائمہ کرام کے فرامین کی روشنی میں ناپسند کرتے ہیں، اور مصنف انوار ان پر افترا پرداز کر کے کہتے ہیں کہ انھوں نے ابوحنیفہ کی حمایت میں بڑی زور دار مخالفت شافعی کی ہے، کیا اس قسم کی تلبیسات معمولی جرائم ہیں؟ امام ترمذی نے تو ان ائمہ کرام کے نام خود بتلا دیے جو شدت گرما میں تاخیر سے نماز ظہر پڑھنے کے قائل ہیں، انھوں نے ان میں ابوحنیفہ کا نام اشارۃً بھی نہیں لیا، پھر مصنف انوار کا بریکٹ میں (یعنی حنفیہ) لکھ دینا وہی جہمیت زدہ مرجعیت کوثریت دیوبندیت والی تلبیس نہیں ہے جو اس فرقہ کا شعار ہے؟

اپنی تلبیس کاری میں اضافہ کرتے ہوئے مصنف انوار نے مزید کہا:

”اس مذکورہ عبارت سے امام ترمذی نے مسلک حنفیہ کی نہ صرف پوری تائید کی بلکہ ان کو اہل علم کہا اور امام شافعی کے فہم معنی حدیث کو مرجوح قرار دیا۔“^①

اسی قسم کے عیاروں کی بابت کسی نے کہا

اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچھی

امام ابوحنیفہ کی بابت فرقہ دیوبندیہ کی معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین کے رکن رکیں کی یہ بات ہم نقل کر آئے ہیں کہ ”امام ابوحنیفہ حدیث فہمی کی بصیرت سے محروم تھے، اور ان کی رائے بھی کسی کام کی نہیں کیونکہ وہ رائے میں بھی کسی کام کے نہیں تھے، نیز یہ کہ ”فإني قد خرجت عن حديثه ورأيه“ یعنی میں ابوحنیفہ کی حدیث و رائے دونوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔^②

امام ابن المبارک کی یہی بات امام بخاری نے علی الاطلاق تمام اہل علم کی طرف کسی استثناء کے بغیر نقل کی ہے۔ کیا ابن المبارک کی بات کو امام بخاری کا نقل کر دینا بھی جرم ہو گیا کہ اس پر اس فرقہ نے آسمان سر پر اٹھا کر شورش برپا کر رکھی ہے؟ دریں صورت کیسے ممکن تھا کہ امام ترمذی اس گروہ اور اس کے سرکردہ کو اہل علم قرار دیتے؟

نیز یہ بھی گزر چکا ہے کہ فرقہ دیوبندیہ کی معدوم الوجود مجلس تدوین فقہ حنفی کے رکن امام شریک و سفیان ثوری و حسن بن صالح امام ابوحنیفہ کی بابت کہتے تھے کہ انھیں ذرہ برابر بھی فقہ کی معرفت نہیں ہے۔^③ امام مالک کا بھی یہ قول گزر چکا ہے کہ ”أبو حنيفة ينقض السنن“ امام ابوحنیفہ سنن نبویہ کو توڑنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔^④ نیز یہ بھی گزرا کہ امام شافعی و محمد بن حسن دونوں امام ابوحنیفہ کو علوم دینیہ سے جاہل و ناواقف قرار دینے پر متفق تھے، امام ابوحنیفہ کے شاگرد خاص ابو یوسف کا یہ بیان گزرا کہ ابوحنیفہ کسی بھی کام کے نہیں تھے، وہ صرف جہمی مرجبی تھے اور اسی پر فہم ہوئے۔ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہیں کہاں تک نقل کی جائیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیثوں کا اپنا داخلی معاملہ ہے اس میں جہمیت زدہ مرجعیت کوثریہ

① مقدمہ انوار (۶۰/۲)

② کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد روایت نمبر (۳۴۶) و نمبر (۳۴۸، ۲۱۲/۱، ۲۱۳) و خطیب قدّم.

③ کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد نمبر (۳۳۸، ۲۷/۱) ④ کتاب السنۃ نمبر (۲۹۵، ۱۹۹/۱)

دیوبندیہ کو بذریعہ اکاذیب ٹانگ اڑانے کا کیا حق ہے؟ تلبیسات و تدلیسات و اکاذیب پر مشتمل اس مثال کے علاوہ مزید نو مثالیں مصنف انوار نے تلبیسات ہی کے ساتھ ذکر کیں جن کی حقیقت اصل شرح میں بیان ہوگی، ان اکاذیب پر مصنف انوار نے امام ترمذی سے متعلق اپنے اکاذیب کا سلسلہ یہاں بند کر دیا اور امام نسائی کا ذکر شروع کیا۔

۶۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی (مولود ۲۱۵ھ و متوفی ۳۰۳ھ) بعر اٹھاسی سال:

مصنف انوار نے نسائی کی کنیت ابو عبد الرحمن لکھتے ہوئے ”ابو“ کا لفظ چھوڑ دیا اور ان کا سال ولادت ۲۱۵ھ اور سال وفات ۳۰۳ھ بتلایا، نیز انھیں شافعی المذہب کہا جبکہ مصنف انوار کے اس طرح کے اکاذیب کی ہم تکذیب کر آئے ہیں، اسی ضمن میں مصنف انوار نے ذکر کیا کہ جامع مسجد دمشق میں امام نسائی نے خصائص علی والی اپنی کتاب پڑھی، لوگوں نے انھیں شیعہ کہہ کر مارنا شروع کیا جس کے سبب وہ فوری طور پر مکہ روانہ ہو گئے اور وہیں فوت ہوئے^① یہی حال مصنف انوار اور ان کے فرقے کا ہے کہ بلا وجہ اہل حدیثوں کو مہتمم کر کے خوب ستاتے ہیں۔ کما هو الظاهر

امام نسائی کی کتاب الضعفاء والمتر وکین کا ذکر:

مصنف انوار نے کہا:

”کتاب الضعفاء والمتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت سے ثقہ ائمہ حدیث وفقہ کو ضعیف کہہ دیا ہے، کچھ تو امام نسائی کے مزاج میں تشدد بھی زیادہ تھا جس کی وجہ سے رواق حدیث پر کڑی نظر رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ تعصب کا رنگ بھی موجود ہے یا ان کی سخت مزاجی و کڑی تنقید کی عادت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے ان کی کتاب الضعفاء میں الحاقی عبارتوں کا اضافہ کر دیا ہے، اور ایسا مستبعد نہیں کیونکہ ان کی سنن نسائی میں حسب تصریح حافظ ابن حجر امام صاحب سے روایت موجود تھی جو موجودہ مطبوعہ نسخوں میں نہیں، اور جس طرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاقی ہے لوگوں نے بعد کو بڑھا دیا، ممکن ہے کہ امام نسائی کی کتاب میں بھی ایسا ہی کیا ہو کیونکہ ان کی مطبوعہ کتاب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب حدیث میں قوی نہیں تھے کثیر الغلط تھے وغیرہ کلمات اگر صحیح ہوتے تو وہ امام صاحب سے سنن نسائی میں روایت کیوں کرتے؟ روایت کرنا ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ امام صاحب کو قوی فی الحدیث اور ثقہ سمجھتے تھے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کو وہ عام کتب اہل اسلام الحاقی نظر آتی ہیں جن میں ان کے خلاف مزاج کوئی بات لکھی ہو، اور وہ تمام ائمہ اسلام نہایت سخت مزاج و تشدد بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے ائمہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ پر کسی طرح کا کلام کیا ہے، وہ دراصل اپنے اور اپنے ائمہ پر سبھی ائمہ اسلام اور ان کی کتابوں کا قیاس ”المرء یقیس علی نفسه“ کے مطابق کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ائمہ احناف خصوصاً معدوم الوجود فرضی چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے ارکان مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کی نظر میں بے حد معتدل مزاج اور نرم مزاج تھے، اپنے اوپر امام ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ کرام نے جتنی سخت جرح قادح کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی، جیسا کہ بعض نقول گزریں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ

میں نے اپنے جس استاذ سے کوئی بات نقل کی اس میں اپنی خود ساختہ باتوں کا ضرور بالضرور الحاق و اضافہ کر دیا اور میرے خصوصی تلامذہ بالانحصار ابویوسف میری طرف اکاذیب کثیرہ منسوب کر کے میری باتوں میں بکثرت الحاق کے عادی ہیں، کتب واقندی کو حنفی امام محمد بن حسن کے نام کے ساتھ اکاذیب کثیرہ کو شامل کر کے شائع کر لیا گیا اور جھوٹا پروپیگنڈہ کیا گیا کہ یہ کتب ائمہ احناف کی ہیں، امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ میری بیان کردہ تمام فقہی و غیر فقہی باتیں مجموعہ غلط و باطل و شرور و فتن و ناقابل اعتبار اور نالائق عمل ہیں، میری تمام فقہی و غیر فقہی باتیں محض مجموعہ رائے و قیاس ہیں، ان کا علوم اسلامیہ نقلیہ سے کوئی تعلق نہیں۔

امام نسائی نے بھی چونکہ امام ابوحنیفہ اور ائمہ احناف پر تخریج کی ہے اس لیے وہ بھی تمام ائمہ محدثین کی طرح مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کی نظر میں متشدد ہیں، سنن نسائی و جامع ترمذی میں امام ابوحنیفہ کی کسی روایت کی موجودگی کی حقیقت ہم بیان کر آئے ہیں، اور حافظ ابن حجر یا کسی بھی محدث کی طرف مصنف انوار کے انتساب اکاذیب کا حال بھی واضح کر آئے ہیں، میزان الاعتدال کی جس بات کو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے الحاقی کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تخریج ابی حنیفہ و ائمہ حنفیہ دوسری کتب ذہبی میں اور دوسرے ائمہ اسلام کی کتابوں میں مذکور و مسطور ہیں، ساری کتب اہل اسلام الحاقی ہو گئیں بس صرف مجموعہ اکاذیب کتب حنفیہ محفوظ و غیر الحاقی ہیں، اس شیطانی تحریک چلانے والوں کا جو حشر بروز قیامت ہو گا وہ دیدنی ہو گا جب تمام ائمہ اسلام کے مقدمات کذابین حنفیہ کے خلاف زیر بحث آئیں گے۔

امام احمد کے صاحبزادے امام عبداللہ (مولود ۲۱۳ھ و متوفی ۲۹۰ھ) امام نسائی کے معاصر تھے، انھوں نے کتاب السنۃ میں ایک باب ”ما حفظت عن أبي وغيره من المشائخ في أبي حنيفة“ قائم کیا، ایک دوسرا باب ”ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة“ تیسرا باب یہ قائم کیا: ”أبو عمرو الأوزاعي“ یعنی استاذ ابی حنیفہ امام اوزاعی نے امام ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ چوتھا باب یہ قائم کیا: ”أيوب سختياني وابن عون“ یعنی امام ابوحنیفہ کے اساتذہ امام ایوب سختیانی و ابن عون نے ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ پانچواں باب یہ قائم کیا: ”سليمان الأعمش و مغيرة الضبي وغيرهما“ یعنی امام ابوحنیفہ کے اساتذہ اعمش و مغیرہ الضبی و غیر ہما نے ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ چھٹا باب یہ قائم کیا: ”رقبة بن مصقلة“ یعنی امام ابوحنیفہ کے استاذ رقبہ بن مصقلہ نے ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ ساتواں باب یہ قائم کیا: ”سفيان بن سعيد الثوري“ یعنی ابوحنیفہ کے استاذ سفیان ثوری نے ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ آٹھواں باب یہ قائم کیا: ”مالك بن أنس“ یعنی ابوحنیفہ کے استاذ مالک نے امام ابوحنیفہ پر کیا تجریحات کیں؟ اسی طرح مزید کئی اور ابواب قائم کیے، کیا امام عبداللہ کا مقام و مرتبہ امام نسائی و غیرہ سے کم ہے؟

امام ابوحنیفہ کو اپنی رائے پر اتنا ناز و فخر تھا کہ فرمایا کرتے تھے:

”لو أدر كني النبي ﷺ وأدر كتبه لأخذ بكثير مني و من قولي وهل الدين إلا الرأي.“^①

”اگر نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کو میری معاشرت کا شرف حاصل ہوتا تو وہ میری آراء و اقوال کو اپنا دین و ایمان بنا

لیتے، صحیح دین و مذہب تو بس میری عمدہ رائے و قیاس ہی ہے۔“

① کتاب السنۃ للإمام عبد اللہ بن أحمد بن حنبل نمبر (۵۹۹، ۱/۲۲۶) والمجروحین لابن حبان (۳/۶۵) والکامل

یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ صرف اپنی اختراعی رائے کو اپنا دین و مذہب بنا کر اس کی پیروی کرتے تھے۔^① امام نسائی کا ابو حنیفہ کی ایک عدد بھول سے نقل ہو جانے والی روایت کو اپنی کتاب سے خارج کر دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ابو حنیفہ کو ساقط الاعتبار سمجھتے تھے مگر مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے زبردستی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے ابو حنیفہ سے روایت لی ہے، اس لیے ان کے نزدیک ابو حنیفہ قوی وثقہ تھے، اس دھاندلی بازی کی بھی کوئی حد ہے؟ سنن نسائی میں متعدد مجروح رواۃ کی روایات کا موجود ہونا متحقق ہے، اگر مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے اندھے بہرے ہو گئے ہوں تو قرآن مجید ہی کا کہنا ہے کہ اندھے بہرے لوگوں کو واضح ترین حقائق سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں۔

مصنف انوار کی بے راہ روی کی انتہا یہ ہے کہ فرماتے ہیں:

”مخالفین ومعاذین نے جرح کے مفسر ہونے کا طریقہ یہ وضع کر لیا تھا کہ جس کو گرانا ہو اسے باعتبار حافظہ ضعیف کہہ دیا۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ یہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کی انتہائی بدتمیزی ہے کہ جملہ ائمہ جرح و تعدیل کو مخالفین ومعاذین کہہ کر کے اہل علم کے متفق علیہ اصول کو پامال کرنے کی سازش پر کار بند ہیں، کیا سارے کے سارے ائمہ کرام نے ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بلا وجہ معقول معاند ومخالف بن کر انھیں صرف باعتبار حافظہ ضعیف کہا ہے؟ اور کیا جو باعتبار حافظہ واقعی ضعیف وغیر معتبر وساقط الاعتبار ہوا اسے ساقط الاعتبار کہنا تمام ائمہ اسلام کا وطیرہ غلط روی ومخالفت ومعاذت ہے؟ اس طوفان بدتمیزی سے اہل اسلام کے تمام اصول جرح و تعدیل لغو ولا یعنی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور تمام اہل اسلام کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی و بے ہودگی شیطنت کے علاوہ کیا ہے؟

امام سفیان ثوری نے کئی روایات معتبرہ کے مطابق ابو حنیفہ کو جو ”غیر ثقة وغیر مأمون“ کہا ہے۔^③ کیا یہ صرف باعتبار حفظ ضعیف کہا گیا ہے؟ امام نصر بن شمیل نے جو یہ کہا: ”کان أبو حنیفۃ متروک الحدیث لیس بثقة۔“^④ ابو حنیفہ سے بکثرت ایسے اغلاط کا صدور ہوتا تھا جن پر کذب بمعنی بلا قصد غلط روایات کا اطلاق ہوتا تھا۔ باعتبار حفظ اسی راوی کو ساقط الاعتبار قرار دیا جاتا ہے جس کی روایات پر اغلاط کثیرہ کا غلبہ ہو، اصول حدیث کے اتنے موٹے اور واضح و مسلم مسئلہ کی بابت مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کی بے راہ روی قابل صد ہزار ملامت ہے، اور اس بے راہ روی کی قباحت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے جب اپنی اس بے راہ روی سے متعارض رویہ اختیار کر کے معمولی ضعیف الحفظ کو یہ لوگ غیر ثقہ وغیر معتبر کہنے لگتے ہیں۔ امام نسائی نے امام ابو حنیفہ کو الضعفاء والمترکین (ص: ۳۰۵) میں ”لیس بالقوی فی الحدیث“ مگر آگے چل کر (ص: ۳۱۰) میں ”کثیر الغلط والخطأ علی قلة روايته“ کہا اور کثیر الغلط والخطأ کو امام نسائی سے کہیں پہلے والے ائمہ نے ”متروک الحدیث“ قرار دیا ہے جو سخت ترین تجریحات میں سے ہے۔^⑤

① الکامل لابن عدي (۷/ ۲۴۷۵ آخری دو سطریں) ② مقدمہ انوار (۲/ ۶۳)

③ کتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل نمبر (۲۷۷، ۱/ ۹۵) و نمبر (۲۸، ۱/ ۱۹۶) و نمبر (۲۸۶، ۱/ ۱۹۷) والمجروحین (۳/ ۷۱) والکامل لابن عدي (۷/ ۲۴۷۲) والضعفاء للعقيلي (۴/ ۲۸۴، ۲۸۵) و (ص: ۲۸۱) و خطیب (۱۳/ ۴۴۶، ۴۴۱)

④ الکامل لابن عدي (۷/ ۲۴۷۸) ⑤ عام کتب مصطلح الحدیث.

مصنف انوار نے مزید ہدیان سرائی کی:

”ظاہر ہے کہ آخری عمر میں تو سب ہی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بات ہر ایک کے متعلق کہی جاسکتی ہے
یا کسی معمولی غیر اہم غلطی و نسیان کو پکڑ کر قلتِ حفظ کی چھاپ لگا دی، یہ ایک ایسا حربہ تھا جس سے خوب کام لیا گیا،
جرح بھی مبہم نہیں، اور بات بھی بالکل غلط نہیں اسی امام ذہبی وغیرہ نے ایسی جرحوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کی نہایت مذموم بے راہ روی ہے، مصنف انوار بتلائیں کہ تمام
کے تمام ائمہ اسلام پر انھوں نے جو افترا پردازی کی وہ کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کا ضعفِ حافظہ صرف اس درجہ کا تھا جو
مصنف انوار نے یہاں ظاہر کرنا چاہا ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ نے اپنے اوپر جو یہ جرح کی کہ میری بیان کردہ عام فقہی وغیر فقہی
باتیں مجموعہ غلط و باطل و شرور و فتن ہیں، یہ بات کہنے میں امام ابو حنیفہ نے وہی بے راہ روی اختیار کی ہے جس کا اتہام
مکذوب انھوں نے تمام ائمہ اسلام پر لگا رکھا ہے؟

امام ذہبی وغیرہ نے ایسا کہاں کہا ہے جو مصنف انوار نے ان کی طرف منسوب کیا ہے؟

مصنف انوار نے جو یہ ہدیان سرائی کی کہ ”میزان میں امام محمد کے بارے میں نسائی کی تلبیس و تضعیف کرنے کے بعد
حافظ ذہبی نے لکھا کہ امام محمد نے امام مالک سے جتنی بھی روایات نقل کیں وہ سب قوی ہیں اور علم فقہ میں تو وہ بحر تھے، گویا امام
ذہبی نے اپنے اس رویہ سے ثابت کیا کہ چونکہ نسائی وغیرہ نے ضعیف کہہ دیا تھا اس لیے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا
ورنہ وہ روایت میں ضعیف ہرگز نہیں تھے، اسی طرح امام ابو یوسف کے بارے میں کہا ہے کہ امام نسائی نے ابو یوسف کو ثقہ کہا تو
امام بخاری نے ان کو متروک کہہ دیا، ان ہی چیزوں سے متاثر ہو کر حافظ سخاوی شافعی نے اعلان بالتونج (ص: ۲۵) میں فرمایا کہ
”جو کلام حافظ ابو الشیخ ابن حبان نے اپنی کتاب میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دوسروں نے ان سے پہلے جیسے ابن ابی
شیبہ نے مصنف میں اور بخاری و نسائی نے لکھا ہے، ان حضرات کی شان کو ایسے جلیل القدر مجتہدین کے بارے میں جن کے
مقاصد و حالات زندگی بہت اچھے تھے، ایسی چیزیں ذکر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لہذا ایسی باتوں میں ان حضرات کی
پیروی سے میں اجتناب کرتا ہوں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کے ان کا ذیبت و تلبیسات کا جائزہ ہم لے چکے ہیں، کیا مصنف انوار
اور ان کی پارٹی والوں کے نزدیک امام ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی معتدل ہو سکتا ہے جنھوں نے محمد بن حسن شیبانی سمیت اپنی فقہ
وعلوم کے مدون کرنے والوں خصوصاً ابو یوسف کو علی الاطلاق کذاب کہا؟ مصنف انوار کی معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین کے
ایک اور رکن اسد بن عمرو نے بھی محمد بن حسن کو کذاب کہا۔^③ ان معتدل ائمہ کے بالمقابل حافظ ذہبی کی بات چلانی کون سی انصاف
پسندی ہے؟ وہ بھی تدلیس و تلبیس کاری کے ساتھ!!

۷۔ طحاوی رحمہ اللہ (مولود ۲۲۹ھ و متوفی ۳۲۱ھ) عمر بانوے سال (طحاوی کے سال ولادت بتلانے میں کوثری کی افترا پر دازی):

مذکورہ بالا عنوان شہ سرخی کے طور پر مصنف انوار ہی کا قائم کردہ ہے، مصنف انوار اور ان کی پارٹی والے خصوصاً ان کے سرغنہ کوثری جھوٹ بولنے اور تکلیس کاری کرنے کے اس قدر عادی ہیں کہ کوئی بات جھوٹ کے علاوہ کرنا ہی نہیں جانتے۔ اس شہ سرخی کے بعد مصنف انوار نے ذیلی سرخی ”نام و نسب و ولادت“ کے تحت کہا:

”امام طحاوی کا سال ولادت حسب روایت ابن عساکر ۲۳۹ھ و ابن خلکان ۲۳۸ھ ہے مگر سمعانی نے ۲۲۹ھ ذکر کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، حافظ ابن کثیر و حافظ بدرالدین عینی وغیرہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، لہذا امام طحاوی کی عمر وفات امام بخاری کے وقت ستائیس سال ہوگی کیونکہ امام بخاری کی وفات ۲۵۶ھ میں ہوئی۔^①

پھر مصنف انوار نے بعنوان ”تخصیل علم و کثرت شیوخ“ لکھا:

”امام طحاوی طلب علم کے لیے مسکن سے مصر آئے اور اپنے ماموں امام مزنی تلمیذ امام شافعی کے پاس پڑھتے رہے اور ابتدا میں شافعی مذہب پر رہے، پھر جب احمد بن ابی عمران حنفی مصر میں قاضی ہو کر پہنچے تو ان کی صحبت میں بیٹھے ان سے علم حاصل کیا تو فقہ شافعی کا اتباع ترک کر کے فقہ حنفی کے متبع ہو گئے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ طحاوی کا سال ولادت حسب روایت ابن عساکر ۲۳۹ھ و ابن خلکان ۲۳۸ھ ہے اور سمعانی ۲۲۹ھ نے ذکر کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، تو امام ابن عساکر نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ طحاوی کے معاصر ثقہ محدث و مؤرخ و مصنف تاریخ مصر امام ابوسعید عبدالرحمان بن احمد بن یونس مصری (مولود ۲۸۱ھ و متوفی ۳۳۷ھ) سے نقل کی ہے۔ کذا ابن کوثریہ کے امام وقت عبدالقادر قرشی (مولود ۶۹۶ھ و متوفی ۷۷۵ھ) نے بھی امام ابوسعید مصری سے یہی بات اس طرح نقل کی ہے:

”قال لي الطحاوي: ولدت سنة تسع و ثلاثين ومائتين“ یعنی امام ابوسعید نے کہا کہ مجھ سے طحاوی نے کہا کہ میں ۲۳۹ھ میں پیدا ہوا۔^③ اور ابن خلکان نے طحاوی کی سال ولادت ۲۳۸ھ لکھنے کے ساتھ یہ صراحت بھی کی ہے:

”قال أبو سعد السمعاني: ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين وهو الصحيح“ یعنی سمعانی نے کہا کہ طحاوی ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے اور سمعانی ہی کی بات صحیح ہے۔^④

اور سمعانی کی کتاب انساب مطبوع حیدرآباد میں صراحت ہے کہ ”سمعانی کے اس قول پر حاشیہ کہ جن روایات میں طحاوی کا سال ولادت ۲۲۹ھ بتلایا گیا ہے وہ غلط ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ سمعانی کی کتاب انساب کی تلخیص لباب للجزری (۲/۷۷۶)

① مقدمہ انوار (۲/۶۴) ② مقدمہ انوار (۲/۶۴ بحوالہ معجم البلدان یا قوت حموی)

③ الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة مطبوع دارالعلوم ریاض ۱۳۹۸ھ، ۱۹۷۸ء بتحقیق دکتور عبدالفتاح محمد الحلوان (۲۷۳/۱)

④ وفیات الأعیان لابن خلکان (۲/۷۱، ۷۲)

میں صراحت ہے: ”ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين“ نیز یہی صراحت انساب کی تلخیص سیوطی میں بھی ہے، نیز سیوطی نے اپنی کتاب ”حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاهرة“ میں بھی طحاوی کا سال ولادت ۲۳۹ھ ہی لکھا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے فرمایا: ”توفي في مستهل ذي قعدة منها عن اثنين وثمانين سنة“ یعنی طحاوی ۳۲۱ھ میں بمر بیاسی سال فوت ہوئے۔^①

حافظ ابن کثیر کی اس بات کا لازمی مطلب یہ ہے کہ طحاوی ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔ طحاوی کے ایک ثقہ معاصر امام عبدالرحمان بن اسحاق بن محمد بن معمر جوہری (جو ۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۲۰ھ میں فوت ہوئے) فرماتے ہیں:

”هو (الطحاوي) أسن مني بإحدى عشرة سنة“ یعنی طحاوی مجھ سے گیارہ سال بڑے ہیں۔^②

امام عبدالرحمان بن اسحاق جوہری کی اس صراحت کا لازمی مطلب ہے کہ طحاوی ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔

جس معجم البلدان کے حوالے سے مصنف انوار نے دروغ بانی کی ہے اس میں یہ صراحت ہے: ”قال أبو سعيد بن يونس: ومات الطحاوي سنة ۳۲۱ھ ومولده سنة ۲۳۹ھ“ یعنی طحاوی کے معاصر مورخ ابوسعید بن یونس نے کہا کہ طحاوی ۳۲۱ھ میں فوت ہوئے اور ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔

حافظ ذہبی نے صراحت کی: ”وتوفي فيها وله اثنان وثمانون سنة“ یعنی طحاوی ۳۲۱ھ میں بمر بیاسی سال فوت ہوئے۔^③ حافظ ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا: ”مولده سنة تسع وثلاثين مائتين“۔^④

پھر اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا: ”ذكره أبو سعيد بن يونس... ثم ذكر مولده وموته“ یعنی مؤرخ مصر امام ابوسعید بن یونس نے طحاوی کا ذکر کیا اور پھر ان کے سال ولادت ووفات کا ذکر کیا۔^⑤

اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کہ ابوسعید نے خود طحاوی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔ حافظ ذہبی نے اپنی تیسری کتاب تذکرۃ الحفاظ (۸۰۹/۳) میں بحوالہ ابوسعید بن یونس یہی بات لکھی ہے۔

حافظ ابن حجر نے بھی لسان المیزان ترجمہ طحاوی میں یہی بات لکھی، ہمیں بدرالدین عینی کی کتاب تاریخ نہیں مل سکی جس کے ذریعہ کذاب مصنف انوار کی تصدیق یا تکذیب ہو سکے، پھر نویں صدی کے بدرالدین عینی نے اگر طحاوی کے اپنے بیان کے خلاف کوئی بات کہی ہو تو وہ مردود ہے، ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ مصنف انوار نے ان سارے ائمہ کی طرف اپنی خانہ ساز جھوٹی بات منسوب کر کے تلخیص کاری میں مبالغہ آرائی کی ہے۔

حافظ ابواسحاق شیرازی نے طبقات الفقہاء (ص: ۱۲۲) میں طحاوی کا سال ولادت ۲۳۸ھ لکھا ہے، اسے نقل کر کے ابن خلکان نے صراحت کر دی کہ صحیح بات ۲۳۹ھ ہی ہے کیونکہ سمعانی وغیرہ نے بحوالہ ابوسعید بن یونس بتصریح طحاوی ۲۳۹ھ والی بات لکھی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس معاملہ میں افتراء پردازی میں مبالغہ آرائی و تلخیص کاری سے کوثری تحریک مسخ حقائق کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے کہ سبھی ارکان تحریک کوثری بشمول فرقہ دیوبند یہ مع مصنف انوار اہل اسلام میں ترویج کا ذیاب کیلئے کوشاں ہیں؟

② الولادة والقضاء الكندي (ص: ۵۳۶)

① البداية والنهاية (۱/ ۱۹۸)

⑤ سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۹)

③ العبر للذهبي (۲/ ۱۸۶ و افعات ۳۲۱ھ) ④ سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۸)

طحاوی کا اعتراف حق:

طحاوی امام شافعی کے شاگرد خاص امام ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی (مولود ۱۷۵ھ و متوفی ۲۶۴ھ) کے بھانجے اور پروردہ و شاگرد تھے، امام مزنی نے ان کی تربیت و تعلیم و پرورش پر کافی توجہ دی، امام مزنی بہت بڑے محدث و فقیہ ہونے کے ساتھ اپنے استاذ امام شافعی کے مدون کردہ علوم کے تلخیص کار و اختصار نویس بھی تھے، علوم شافعی کا تیار کردہ مزنی والا تلخیص و مختصر نسخہ عوام و خواص میں بہت مقبول ہوا حتیٰ کہ بچوں کی شادی کے موقع پر امام مزنی کی یہ کتاب جہیز میں ضروری جاتی تھی۔

حافظ ابن عبد البر نے کہا:

”كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة انتشرت كتيبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا وكان تقيا ورعا ديناً... الخ.“^①

”امام مزنی ثلاثہ شافعی میں بالغ النظر ہونے میں سب سے زیادہ علم والے دقیق الفہم اور دقیق باتوں کو سمجھنے میں ذکاوت و فطانت رکھتے تھے، مذہب شافعی مراد اہل حدیث کی حمایت میں ان کی کتابیں اور کتب شافعی کی ان کی تلخیصات و مختصرات تمام دنیا کے ممالک و اطراف و جوانب میں اشاعت پذیر تھیں، نیز وہ بہت بڑے متقی و متورع و دیندار و صبر و ضبط والے بھی تھے، ابو القاسم عبید اللہ بن عمر بن احمد شافعی اپنے مصری اساتذہ سے ناقل ہیں کہ مصر کے صالح آدمی جنہیں اہل مصر ابدال میں سے قرار دیتے تھے انھوں نے خواب دیکھا اور صبح کو آواز دے کر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ قذیل کے علاوہ مجھ گئے، یہ سن کر تمام لوگ نہایت عقیدت کے ساتھ امام مزنی سے پیش آنے لگے۔“

امام مزنی نے علوم شافعی کی تلخیص اپنی جس کتاب میں کی اس کا نام ”مختصر المزنی“ ہے اس کی بابت طحاوی سے مروی ہے:

”قال الخليلي سمعت عبد الله بن محمد الحافظ يقول سمعت أحمد بن محمد الشروطي يقول سمعت الطحاوي يقول: لا يقوم أحد بكتاب المزني فقد صار بكرة لا يفتن.“^②

”امام خلیلی ابو یعلیٰ خلیل بن عبد اللہ بن احمد بن خلیل قزوینی (مولود ۳۶۷ھ و متوفی ۴۴۶ھ) نے کہا کہ میں نے حافظ عبد اللہ بن محمد بن عقبہ قاضی (متوفی ۳۸۰ھ) کو کہتے سنا کہ میں نے احمد بن محمد شروطی کو کہتے سنا کہ میں نے طحاوی کو سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی میرے ماموں امام مزنی کی کتاب کا رد نہیں لکھ سکتا، اگر کوئی اس کا رد لکھنے پر مستعد بھی ہوگا تو وہ اتنا ناکارہ اور بے بس و بے کس ثابت ہوگا کہ جس طرح کوئی نامرد ناکارہ و بے حد کمزور آدمی کسی باکرہ دلہن کا پردہ بکارت توڑنے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، اس کا بھی یہی حال ہوگا، حاصل یہ کہ کتاب مزنی کا رد و جواب کا حوصلہ لے کر جوابی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھنے والا بالکل ناکارہ و نانبجار ثابت ہوگا، اس سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑے گا، جواب کے نام پر اس کی لکھی ہوئی کتاب بالکل لغو و لا یعنی ہوگی جو کسی بھی کام کی نہیں ہوگی۔“

① ملخص از الانتقاء لابن عبد البر (ص: ۱۱۰ و ۱۱۱)

② ملاحظہ ہو: کتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (۱/ ۴۳۲)

جس سند سے یہ روایت مروی ہے اسے مصنف انوار و کوثری و ارکان تحریک کوثری نے صحیح کہا ہے، اور اس کا مفاد یہ ہے کہ طحاوی کو یقین تھا کہ امام مزنی کی اس کتاب کا رد لکھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی اس جذبہ کے تحت اس کا رد لکھنے کے لیے بیٹھے گا بھی تو ناکارہ آدمی جس طرح باکرہ ذہن کی بکارت زائل نہ کرنے کے سبب اپنی اور ذہن اور جاننے والوں کی نظر میں ذلیل و خوار اور نادم و شرمندہ و ناکارہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح اس شخص کا بھی حال ہوگا۔

طحاوی کے حنفی المذہب استاذ بکار بن قتیبہ بکراوی ثقفی (مولود ۱۸۲ھ و متوفی ۲۷۰ھ) کو مختصر مزنی کا رد لکھنے کا سودا سوار ہوا، یعنی پوری دنیا میں برسر عام اپنے آپ کو ذلیل و رسوا و خوار ثابت کرنے کا شوق چرایا اور انھوں نے بزم خویش اس کا رد لکھ بھی ڈالا، مختصر مزنی کا رد لکھنے کا دوسرا مطلب معنوی طور پر امام شافعی کے علوم کا رد لکھنے کے مترادف ہے، گویا بکار بن قتیبہ نے اپنی دانست میں یہ کام کر بھی ڈالا، بکار کا یہ رد علوم امام ابو حنیفہ اور تلامذہ ابی حنیفہ سے کشیدہ کیا گیا تھا اور امام ابو حنیفہ اپنے اور اپنے تلامذہ کے علوم کو مجموعہ اکاذیب و اغلاط و باطلیل و شرور و فتن قرار دے چکے تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد امام شافعی کے سامنے امام ابو حنیفہ کو امام اہلحدیث امام مالک کے بالمقابل جاہل مطلق اور نا آشنا علم شرعیہ قرار دے چکے تھے، اس کے باوجود بھی انھیں ائمہ احناف کے علوم سے استفادہ کر کے بکار بن قتیبہ نے بعض دوسرے رسوائے زمانہ علماء احناف کی طرح علوم شافعی و علوم اصحاب شافعی بلفظ دیگر مذہب اہل حدیث پر رد و قدح کی کتابیں تیار کر دیں۔^① مگر علمائے اہلحدیث بشمول امام شافعی و مزنی کے رد میں لکھی گئی حنفی کتابیں بصرح ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب و اغلاط و باطلیل ہیں، پھر ان حنفی کتابوں میں اہلحدیث کے خلاف بھرے ہوئے مواد و مسالہ کی جو حیثیت از روئے حقیقت ہو سکتی ہے وہ کسی بھی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ان حقائق کے باوصف طحاوی پر شامت سوار ہوئی کہ اپنے اہل حدیث ماموں امام مزنی و دیگر ائمہ حدیث کے احسانات یکسر فراموش کر کے موصوف امام ابو حنیفہ کی مجموعہ اکاذیب و باطلیل و شرور و فتن قرار دی ہوئی کتابوں کے مطالعہ و مدارسہ میں کتب اہلحدیث سے بے اعتنائی اختیار کر کے بہت زیادہ مشغول و مصروف و منہمک ہو گئے جیسا کہ تفصیل آرہی ہے۔ پہلے مصنف انوار کی اوپر مذکور ایک تلخیص کاری و تحریف بازی ناظرین کرام دیکھ لیں۔

معجم البلدان پر مصنف انوار و کوثریہ کی افترا پردازی:

ہم مصنف انوار کی وہ عبارت نقل کر آئے ہیں جسے موصوف نے معجم البلدان کے حوالے سے اپنی اور اپنی پارٹی کی عادت تلخیص کاری و کذب بیانی کے تحت لکھا ہے۔ اب ناظرین کرام معجم البلدان کی اصل عبارت دیکھیں جیسے ہم تلخیص کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ معجم البلدان لفظ ”طحا“ کے تحت مرقوم ہے:

”وإليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه الحنفي، وليس من نفس طحا، وإنما هو من قرية قريبة منها يقال لها طحطوط، فكره أن يقال له طحطوطي،

① ملاحظہ ہو: کتاب الولاية والقضايا للكندي (ص: ۵۱۱، ۵۱۲) نیز ملاحظہ ہو: حسن المحاضرة (۱/ ۴۶۳) و سير أعلام

فیظن أنه منسوب إلى الضراط، وهي قرية صغيرة مقدار عشرة أبيات، قال الطحاوي: كان أول من كتبت عنه العلم المزني، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم إلينا أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر، فصحبته وأخذت بقوله، وكان ينفقه على مذهب الكوفيين، وتركت قولی الأول، فرأيت المزني في المنام، وهو يقول لي: يا أبا جعفر اعتصبتك يا أبا جعفر اعتصبتك ... إلى أن قال: خرج إلى الشام سنة ٢٦٨ هـ.^①

”طحاوی“ کی طرف منسوب ہیں حالانکہ وہ اصلاً طحا کے نہیں تھے بلکہ طحا کے قریب دس گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گاؤں طحوط میں پیدا ہونے والے اور رہنے والے تھے جس کے معنی زوروں سے ریاخ خارج کرنے کے ہوتے ہیں، اسی لیے طحاوی نے اپنے اصلی وطن منسوب ہونے کو ناپسند کر کے اپنے ضلع کے صدر مقام طحا کی طرف منسوب ہو گئے، طحاوی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے جس استاذ سے حصول کر کے ان کے علوم لکھے وہ میرے ماموں مزنی ہیں، انھیں کے فیض درس و تعلیم سے میں شافعی المذہب بنا ہوا تھا، اپنے ماموں سے پڑھنے کے بعد احمد بن ابی عمران قاضی کی کئی سال کی صحبت اختیار کی اور حنفی المذہب بن کر پہلے والے اپنے مذہب شافعی کو میں نے ترک کر دیا میں نے مزنی کو ایک دن خواب میں کہتے سنا کہ طحاوی میں نے اسی لئے تمہیں پڑھایا لکھایا تھا کہ میرے مذہب کو چھوڑ کر حنفی بن جاؤ؟ طحاوی ۲۶۸ھ میں شام چلے گئے۔“

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ معجم البلدان کے حوالے سے مصنف انوار نے جو بات کہی ہے وہ معجم البلدان میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مصنف انوار نے اپنی تلخیصات و اکاذیب شامل کر کے اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔

اولاً: معجم البلدان میں صراحت ہے کہ طحاوی کے معاصر امام ابوسعید بن یونس نے طحاوی ہی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں ۲۳۹ھ میں پیدا ہوا مگر مصنف انوار نے اپنی عادت تلخیص کاری سے کام لے کر اسے ظاہر نہ ہونے دیا کیونکہ طحاوی سے طحاوی کے سال ولادت کا امام ابوسعید بن یونس کا نقل کرنا ایسا واقعہ ہے جو مصنف انوار اور ان کی پارٹی والوں کے جمع کردہ خرمن اکاذیب کے لیے صواعق محرقہ کے مترادف ہے۔

ثانیاً: معجم البلدان میں صراحت ہے کہ امام مزنی سے پڑھ چکنے کے کئی سالوں بعد مصر میں احمد بن عمران قاضی بن کر آئے تو طحاوی ان کے یہاں رہنے لگے اور حنفی بن گئے مگر مصنف انوار نے اپنی اور اپنی پارٹی کی تلخیص کاری سے کام لے کر یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ امام مزنی کے یہاں کئی سال پڑھ چکنے کے بعد طحاوی صحبت احمد بن ابی عمران میں رہ کر حنفی بن گئے۔

ثالثاً: مصنف انوار نے اپنی پارٹی والوں ہی کی طرح معجم البلدان کی بات نہیں ظاہر ہونے دی کہ ضلع طحا کے ہیڈ کوارٹر سے کچھ دوری والے دس گھروں پر مشتمل طحوط نامی گاؤں طحاوی کا مولد و مسکن و موطن تھا۔

رابعاً: مصنف انوار کا یہ بیان کہ ”طحاوی اپنے مسکن سے طلب علم کے لیے مصر آئے تھے“ ظاہر کرتا ہے کہ طحاوی کا مسکن مصر کے علاوہ کوئی دوسرا ملک تھا جس سے چل کر تحصیل علم کے لیے طحاوی مصر آئے حالانکہ طحاوی کا اصل مسکن و موطن مصر ہی کے

ایک ضلع ”طحا“ کا نہایت معمولی چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی کل آبادی دس گھروں پر مشتمل تھی، معلوم نہیں مصنف انوار کا اپنی اس تلبیس کاری سے کیا مقصود تھا؟ طحاوی کا یہ چھوٹا سا گاؤں آگے چل کر رفتہ رفتہ بڑا گاؤں بن گیا جیسا کہ مجمع البلدان سے اسی صفحہ میں لفظ طحطوط کو دیکھنے سے مستفاد ہوتا ہے۔

خامساً: مصنف انوار نے طحاوی کے اس خواب کا اشارہ بھی ذکر نہیں آنے دیا جس کے مطابق طحاوی کے مربی ماموں نے طحاوی پھٹکا رہا تھا۔

سادساً: طحاوی اپنے مربی و معلم ماموں مزنی کی وفات ۲۶۴ھ کے کئی سال بعد یعنی بارہ تیرہ سال بعد احمد بن عمران کی صحبت اختیار کر کے مذہب اہلحدیث چھوڑ کر کھلم کھلا حنفی بنے تھے مگر مصنف انوار نے اپنی یہ تلبیس کاری اپنی پارٹی والوں کی عادت کے مطابق ظاہر نہیں ہونے دی اور یہ نہیں بتلایا کہ وفات مزنی کے بارہ تیرہ سال بعد طحاوی کھل کر حنفی بن گئے۔

سابعاً: تمام روایات پر نظر ڈالنے سے مستفاد ہوتا ہے کہ طحاوی اپنے خاص اغراض و مقاصد کے تحت، جن کا صحیح علم طحاوی ہی کو ہو گا، اپنے ماموں اور دیگر اساتذہ اہل حدیث کی درس گاہوں میں پڑھنے کے ساتھ مذہب اہلحدیث وائمہ اہل حدیث کے حریف جہمیت زدہ مرجی المذہب ائمہ حنفیہ سے گہرا ربط و ضبط رکھتے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، جو زیادہ تر رد مذہب اہلحدیث پر تھیں، مطالعہ میں رکھتے۔ مشہور حنفی محقق شیخ عبدالحی فرنگی محلی لکھنؤی ہندی اپنی مشہور کتاب ”الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ“ (مطبوع بیروت لبنان سنہ طباعت ندارد، ص ۳۲) میں لکھتے ہیں:

”كان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة، فقال له المزني: والله لا يجيئني منك

شيء فغضب، وانتقل من عنده، و تفقه في مذهب أبي حنيفة، وصار إماماً، فكان إذا درس

أو أجاب في شيء من المشكلات يقول: رحم الله خالي لو كان حياً لكفر عن يمينه“

یعنی اپنی طالب علمی کے زمانے میں بکثرت حنفی مذہب کی کتابوں کا بغور مطالعہ کرتے، بنا بریں ان کے ماموں مزنی نے انھیں ایک بار پھٹکا رتے ہوئے کہا کہ تم سے کوئی کارخیر کبھی صادر ہی نہیں ہو سکے گا، مزنی کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ کتب اہلحدیث سے اعراض و انحراف و عدم اعتنا کرتے ہوئے امام ابوحنیفہ کی مجموعہ اکاذیب، فریب، اغلاط و باطلیل و شرور و فتن قرار دی ہوئی حنفی کتابوں کو تم بکثرت بہت غور سے پڑھتے ہو جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمھارا ذہن امام ابوحنیفہ کے مجموعہ اغلاط و باطلیل و شرور و فتن کے علاوہ کوئی بھی کارخیر صادر نہ ہو سکے گا، اپنے اتنے مشفق و مربی و معلم استاذ و ماموں امام مزنی (جو اپنے زمانے کے امام اہلحدیث بھی تھے) کی ان خیر خواہی سے پُر باتوں سے عبرت پذیر و موعظت گیر ہونے کے بجائے طحاوی نے برا فروختہ ہو کر ائمہ احناف سے خوب سانٹھ گانٹھ کی اور مذہب اہلحدیث کو خیر باد کہہ کے کھلم کھلا حنفی المذہب بن گئے، اور بقرع شیخ فرنگی محلی فقہ حنفی میں مہارت حاصل کر کے مرجی حنفی امام بن گئے اور امام مذہب حنفی بن کر درس و تدریس دینے لگے اور بزعم خویش جب کسی مشکل مسئلہ کو رائے پرست احناف کے اصول سے حل کر لیتے تو بطور فخر کہتے کہ اللہ میرے ماموں مزنی پر رحم کرے، وہ اگر اس وقت زندہ ہوتے اور میری کارستانیاں دیکھتے تو اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجبور ہو جاتے۔

فرقہ کوثریہ مع مصنف انوار کی بھاری جہالت مرکبہ:

مسخ حقائق کے لیے نیز اہل اسلام میں ترویج اکاذیب کے لیے کوثری کی قیادت میں چلائی گئی تحریک کے اراکین تقلید کوثری میں مصنف انوار کی طرح یہ کہتے ہوئے بلکہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں:

”محمد بن احمد شروعی (صحیح لفظ شروعی ہے) کا بیان ہے کہ میں نے امام طحاوی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں مزنی کی کیوں مخالفت کی اور امام ابوحنیفہ کا مذہب کیوں اختیار کیا؟ فرمایا میں دیکھتا تھا کہ ماموں ہمیشہ امام ابوحنیفہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتے تھے ان سے استفادہ کرتے تھے، اسی لیے میں اس کی طرف منتقل ہو گیا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار اور جملہ ارکان تحریک کوثری مع قائد تحریک کوثری کی یہ بات سو فیصدی جھوٹ اور دروغ ہے فروغ ہے کہ مذکورہ بات مرآۃ الجنان للیافی میں مذکور ہے، مرآۃ الجنان واقعات ۲۶۲ھ زیر ترجمہ طحاوی میں یہ بات نہیں ہے جسے ان کذابین اور مسخ حقائق کے عادی اور تلمیذ کار کی ماہرین نے خانہ ساز طور پر مرآۃ الجنان کی طرف اسی طرح منسوب کر دیا ہے جس طرح امام ابوحنیفہ کا اپنے عام تلامذہ خصوصاً ابو یوسف کی بابت کہنا تھا کہ یہ لوگ میری نہ کہی ہوئی باتیں میری طرف اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں کذباً و زوراً و افتراءً و بہتاناً تحریر کر کے شائع کرتے ہیں، اگر اس فرقہ کے کسی فرد کو سچ بولنے کا دعویٰ ہو تو مرآۃ الجنان للیافی کے صفحہ جلد و ن کے حوالے سے اس کا ثبوت دے۔

اصل معاملہ کیا ہے؟

امام خلیل ابو یعلیٰ خلیل بن عبد اللہ بن احمد بن خلیل قزوینی (مولود ۳۶۶ھ و متوفی ۴۴۶ھ) نے اپنی کتاب الارشاد میں کہا:

”سمعت عبد اللہ بن محمد الحافظ يقول سمعت أحمد بن محمد الشروطي يقول: قلت للطحاوي: لما خالفت ذلك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ قال: لأنني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه“^②

”میں نے عبد اللہ بن محمد حافظ کو کہتے سنا کہ میں نے احمد شروٹی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے طحاوی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں کی مخالفت کر کے ابوحنیفہ کا مذہب کیوں اختیار کیا؟ طحاوی نے جواب دیا کہ میں اپنے ماموں کو کتب حنفی کا ہمیشہ بنظر غور مطالعہ کرتا ہوا دیکھتا تھا، اسی بنا پر میں حنفی ہو گیا۔“

ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ مزنی کتب حنفیہ سے استفادہ کرتے تھے بلکہ یہ بات ان کذابین کوثریہ نے تقلید کوثری میں خانہ ساز طور پر پڑھادی ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اپنے خانہ ساز جھوٹ کے بل بوتے پر اس قوم نے بشمول مصنف انوار اکتی بڑی تلمیذ کاری کر رکھی ہے!

① مقدمہ انوار (۲/ ۶۴) بحوالہ مرآۃ الجنان للیافی ومقدمہ کوثری بر شرح معانی الآثار مطبوع بیروت لبنان ۱۴۰۷ھ

۱۹۸۷ء (۷/۱)

② کتاب الارشاد (۱/ ۴۳۰ تا ۴۳۲)

فرقہ کوثریہ کی مزید کذب بیانی:

مذکورہ بالا کذب بیانی و تلمیس کاری و عیاری کا مزید سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مصنف انوار نے اپنی پارٹی والوں کی تقلید میں کہا: ”علامہ کوثری نے ”الحاوی فی سیرۃ الإمام الطحاوی“ میں اس جگہ مزید وضاحت کی کہ میں نے اپنے ماموں مزنی کو دیکھ کر خود بھی امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، ان کی کتابوں نے مجھے حنفی مذہب کا گرویدہ بنا دیا جس طرح کہ ان کی کتابوں نے میرے ماموں کو بھی بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی طرف مائل کر دیا تھا، جیسا کہ مختصر المزنی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ایسے مذکور ہیں جن میں مزنی نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے ”علامہ کوثری“ ہی نے چودھویں صدی میں اپنے اختراعی اکاذیب اہل اسلام میں پھیلانے کا فن ایجاد کیا اور اپنی اس تحریک کے جملہ اراکین بشمول مصنف انوار کو بھی یہ فن سکھایا، اگرچہ کوثری کی ولادت سے پہلے والے جمیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کا بھی شیوہ و شعار اکاذیب پرستی ہی رہا مگر کوثری نے اپنے اسلاف کو اختراع اکاذیب میں مات دے دی، کوثری نے یہ بالکل جھوٹی بات کہی ہے کہ امام مزنی کتب حنفیہ کے مطالعہ سے حنفی مسائل کی طرف مائل ہو کر اپنے استاد امام شافعی سے اختلاف کر کے حنفی مسائل کے پیرو بن گئے، اس کذاب نے شتر بے مہار بن کر اختراع اکاذیب و تولید تلمیسات کر کے اہل اسلام میں ترویج اکاذیب و تلمیسات کی مہم خود چلائی اور اپنے سینکڑوں آلہ کار چیلوں کو اس راستہ کا راہ رو بنا دیا، ان کذابین کو یہ کہاں نظر آ گیا کہ امام مزنی نے مختصر میں کتب حنفیہ سے متاثر ہو کر امام اہل حدیث و علمائے اہلحدیث کا بعض مسائل میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے، اگر کسی اہل حدیث امام و فقیہ و عالم و محدث کا اختیار کردہ موقف احناف کے موافق ہو گیا تو اسے کتب حنفیہ دیکھ کر حنفی موقف اختیار کرنے والا کوئی تلمیس کار کذاب مرجی ہی کہہ سکتا ہے ورنہ کتب احناف کی تردید و تکذیب کی غرض سے امام شافعی کتب احناف کا مطالعہ اس کے باوجود کرتے تھے، امام ابو حنیفہ نے ان کتب احناف کو مجموعہ اکاذیب و اغلاط و باطلیل و شرور و فتن کہا ہے، کتب یہود و نصاری و مجوس و اہل شرک کا مطالعہ ان کی تردید و تکذیب کی غرض سے کرنے کا نام ان سے استفادہ رکھ لینا کوثریہ اور کوثریہ کے ہم مزاج ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے۔ امام مزنی نے تو تلخیص کتاب الام للشافعی کے شروع ہی میں یہ صراحت کر دی ہے:

”اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله، لأقربة على من أراد مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه، وباللہ التوفيق“^۲

”میں نے اس مختصر و تلخیص کتاب میں علوم شافعی کی تلخیص اور ان کے علوم کی معنوی تعبیر بطور اختصار و تلخیص اس لیے کی ہے تاکہ جو شخص علوم شافعی سے واقفیت کا شائق ہو علوم شافعی کو سمجھ سکے اور میں بتلا دے رہا ہوں کہ امام شافعی

① مقدمہ انوار (۲/ ۶۴) بحوالہ الحاوی للکوثری (ص: ۱۶)

② مختصر المزنی علی هامش کتاب الإمام للشافعی (۱/ ۸)

نے لوگوں کو اپنی تقلید یا کسی دوسرے کی سے منع کیا ہے تاکہ شائق علوم شافعی اپنے دین کے لیے علوم شافعی پر نظر رکھے اور اپنے لیے علوم شافعی میں محتاط رہے۔ وباللہ التوفیق“

امام مزنی کی یہ صراحت دیکھ کر ہر شخص کوثری اور ارکان تحریک کوثری کے اکاذیب و تلبیسات کا بآسانی اندازہ کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ اپنی اور کوثری و کوثریہ کی مذکورہ بالا مکذوبہ عیاری و کفر و فریب و تلبیسات پر مشتمل عبارت پر مصنف انوار نے یہ حاشیہ بھی چڑھایا ہے:

”علامہ کوثری کی تصریحات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام طحاوی احمد بن ابی عمران کی طرف رجوع کرنے سے پہلے بکار بن قتیبہ کا رد بھی کتاب مزنی پر دیکھ چکے تھے، گویا یہ ایک دوسری بڑی وجہ فقہ حنفی کی طرف میلان کی پیدا ہو چکی تھی، اور ان کے نتیجہ ہی میں کچھ روایات مکذوبہ امام طحاوی کے خلاف چلائی گئیں۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ جب بقول کوثری کتب حنفیہ کے مطالعہ سے متاثر ہو کر مزنی حنفی مذہب کی طرف مائل ہو گئے تھے تو کوثری اور کوثری کے چیلے اس کے معارض یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ اپنے زمانہ کے امام الحنفیہ بکار بن قتیبہ نے مزنی کی کتاب پر رد لکھا تھا، حنفیہ سے متاثر ہو کر امام مزنی اپنی کتاب مختصر میں جو مذہب حنفی کی طرف مائل ہوئے تو طحاوی مزنی کی یہی روش دیکھ کر حنفی بن گئے، دوسری طرف اس کے بالکل معارض یہ بات کہتے ہیں کہ مختصر مزنی پر رد بکار دیکھ کر طحاوی حنفی بن گئے، ان کذابین کی یہی متعارض باتیں ان کے کذاب ہونے کے ثبوت کے لیے کافی ہیں، ان کذابین نے ”المرء یقیس علی نفسه“ کے مصداق بن کر اپنے اوپر ان محدثین ثقات کو بھی قیاس کیا ہے جنہوں نے طحاوی سے متعلق حقائق کا اظہار کیا ہے۔

بکار بن قتیبہ بکراوی ثقفی رائے پرست حنفی:

کتب رجال میں منقول ہے کہ بکار بن قتیبہ (مولود ۱۸۲ھ و متوفی ۲۷۰ھ) اپنے دور کے ائمہ حنفیہ میں سے تھے، جو ۲۴۶ھ میں عراق سے مصر کے قاضی بن کر آئے اور تا وفات ۲۷۰ھ تک قاضی رہے، یعنی چوبیس سال کے لگ بھگ موصوف بکار مصر کے قاضی رہے اور اپنے اسی چوبیس سالہ زمانہ قضا مصر میں موصوف بکار کو امام مزنی سے ملنے کا بڑا شوق رہا، اس شوق کے باوجود معلوم نہیں کیوں موصوف بکار امام مزنی سے ملنے نہیں آئے تھے، بس ایک بار اتفاق سے ایک جنازہ میں امام مزنی سے ان کی ملاقات ہو گئی اور ایک ہی مسئلہ یعنی نشہ آور نبیذ کی حلت و حرمت کے موضوع پر بکار کی امام مزنی سے بہت مختصر سی گفتگو ہوئی، امام مزنی کے ایک ہی جملہ نے رائے پرست بکار کو حنفی مذہب کی حمایت میں کچھ بولنے سے لاجواب کر دیا اور بکار نے اسی دم اس مسئلہ میں حنفی موقف سے تابع ہو کر موقف اہل حدیث اختیار کرنے کا بالصراحت اقرار کر لیا۔^②

بکار کے حنفی مذہب میں وقف جائیداد جائز نہیں مگر بکار کی روزی روٹی کا دار و مدار بکار ہی کی تصریح کے مطابق وقف کی آمدنی پر تھا۔^③ بکار اپنے مسلک کے مطابق اپنے گھر والوں سمیت حرام خوری ہی کرتے رہے۔ بکار سے امام موسیٰ بن عبد الرحمن بن قاسم نے پوچھا کہ کیا کسی مجبوری کے باعث سرکاری قاضی بن گئے ہیں؟ بکار نے کہا نہیں، اس پر بکار کو امام موسیٰ نے خوب

① الحاوی (ص: ۱۴) ② کتاب الولاية والقضاة لأبي عمر محمد بن يوسف كندی (ص: ۵۱۱)

③ سیر أعلام النبلاء (۱۲/۶۰۱)

ڈانٹا پھٹکارا کہ ان کی بولتی بند ہوگئی۔^①

ہمارا خیال ہے کہ حنفی مذہب حنفی کتابوں سے طحاوی کی وارفتگی دیکھ کر طحاوی پر امام مزنی نے فہمائش و نصیحت کے انداز میں ڈانٹ پھٹکار اپنی عمر کے بالکل اواخر میں کی، جس کی قدر کر کے نصیحت پذیری کے بجائے طحاوی نے مزنی اور مذہب مزنی سے برا فروختہ ہو کر حنفی ائمہ اور کتابوں سے شغف و اشتغال اختیار کر لیا، ادھر طحاوی کو اپنی اس پھٹکار کے جلد ہی بعد ۲۶۴ھ میں امام مزنی فوت ہو گئے اور طحاوی کو کھیل کھیلنے کا خوب موقع مل گیا، وفات مزنی کے بعد تقریباً چار سال تک وہ بکار بن قتیبہ اور دوسرے ائمہ احناف سے روابط و حصول تعلیم کا سلسلہ قائم کیے رہے پھر ۲۶۸ھ میں شامی ائمہ احناف سے مزید در مزید رائے پرستی کے گرہ سیکنے کے لیے گئے اور شانہ اسی سفر میں وہ عراق بھی گئے جو رائے پرست اماموں کا مرکز تھا، سال بھر شام و عراق کے ائمہ احناف سے ملتے رہنے کے بعد ۲۶۹ھ میں طحاوی پھر مصر پہنچے، جہاں ان کے رائے پرست استاذ خاص بکار قید و بند و جس کی زندگی گزار رہے تھے مگر اپنا درس قید خانہ میں بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور قضا کے معاملات بھی دیکھتے تھے، اپنی کتابوں میں طحاوی نے بکار سے بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ روایت میں راوی کی حیثیت سے بکار اگرچہ ثقہ ہیں لیکن یہ چیز اس کے منافی نہیں کہ رائے پرستی والے اپنے مذہب کی حمایت میں اہل حدیث کے خلاف بدعنوانیوں سے معمور باتیں نہ لکھتے ہوں۔

مصنف انوار کی مزید بدعنوانی:

مصنف انوار طحاوی کے اہل حدیث سے حنفی ہونے کی اپنی اور کوثری اور اراکین تحریک کوثری کی وجہ مذکور لکھ کر کہتے ہیں: ”چونکہ مذہب شافعی سے مذہب حنفی کی طرف منتقل ہونے کی یہ وجہ خود امام طحاوی سے بسند صحیح مروی ہے، اس لیے یہ معتد صحیح ہے، باقی دوسری حکایات بے سند و خلاف درایت ہیں، مثلاً حافظ ابن حجر نے لسان میں نقل کیا کہ وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ امام طحاوی اپنے ماموں سے سبق پڑھ رہے تھے کہ ایک ایسا مسئلہ دقیق آیا کہ انھوں نے طحاوی کو بار بار سمجھایا مگر وہ نہ سمجھ سکے، اس پر امام مزنی تنگ دل ہو کر غصہ سے فرمایا کہ واللہ تم کسی قابل نہ ہو گے، اس پر طحاوی ناخوش ہو کر احمد بن ابی عمران قاضی مصر کی مجلس میں چلے گئے جو قاضی بکار حنفی کے بعد دیار مصر کے قاضی القضاۃ ہوئے وغیرہ... الخ“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے جس معجم البلدان کی عبارت کاٹ چھانٹ کر اپنی تلخیصات کے ساتھ نقل کی ہے اس میں صراحت ہے کہ امام مزنی سے الگ ہونے کے کئی سال بعد طحاوی احمد بن ابی عمران سے رابطہ قائم کر کے اہل حدیث سے حنفی بن گئے، یہ بات معجم البلدان میں طحاوی سے ابوسعید بن یونس جیسے ثقہ مؤرخ و محدث کے حوالہ سے منقول ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام ذرا غور سے سوچ کر بتلائیں کہ طحاوی اپنے ماموں کی پھٹکار سننے کے بعد اپنی غلط روی کے باعث ماموں کی عمر کے اواخر میں حنفی ہوئے تھے، یعنی کہ احمد بن عمران کے یہاں جانے سے پہلے اور اپنے ماموں کی پھٹکار سننے کے بعد والی مدت میں طحاوی اہل حدیث ہی رہے تھے، دونوں کی درمیانی مدت مصنف انوار اور تحریک کوثری کے ارکان اور کوثری کتنی مانتے ہیں؟ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ جس سال مزنی فوت ہوئے اسی سال طحاوی کی بے راہ روی و بدعنوانی دیکھ کر انھوں نے بطور

فہمائش و خیر خواہی طحاوی کو ڈانٹا پھٹکارا کہ کتب اہل حدیث سے بے رخی اختیار کر کے امام ابوحنیفہ کی مجموعہ اکاذیب و باطل قرار دادہ کتب حنفیہ کو تم کیوں پڑھتے ہو جن سے اشتغال کے سبب درس سے متعلق یہ مسئلہ میرے لاکھ سمجھانے کے بعد تم سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ دریں صورت مزنی کی پھٹکار سننے اور احمد بن ابی عمران کے پاس جا کر حنفی بن جانے کی مدت کم از کم تیرہ سال قرار پاتی ہے، اسی تیرہ سالہ مدت کو معتمد البلدان کی حجت بنائی ہوئی عبارت مصنف انوار میں ”سنین“ (کئی سالوں) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

کیا ۲۷۰ھ میں بکار کی وفات کے بعد سات سال تک مصر میں کوئی قاضی ہی نہیں تھا؟

مصنف انوار اور ان کے سربراہ نیز جملہ ارکان تحریک کوثری کی تحریروں میں یہ تاثر دینے کی ازراہ تلخیص کاری و دروغ بانی کوشش کی گئی ہے کہ قاضی بکار کی ۲۷۰ھ میں موت کے بعد احمد بن ابی عمران کے ۲۷۷ھ میں قاضی بن کر مصر آنے سے پہلے مصر کا کوئی قاضی ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ بات بہت زیادہ خلاف قیاس ہے کہ کوئی بھی حکومت سات سال تک اتنے لازمی و ضروری کام سے بے اعتنائی برتے۔ عام کتب رجال و تاریخ میں متفقہ طور پر کہا گیا ہے کہ قاضی بکار کے زمانہ میں مصر کے بعض سرکاری عہدوں پر محمد بن عبدہ بن حرب بصری عبادانی ابو عبید اللہ (مولود ۲۱۸ھ و متوفی ۳۱۳ھ) فائز رہے، پھر جب ۲۷۰ھ میں قاضی بکار مر گئے تو ان کی جگہ پر کوئی مستقل قاضی تو نہیں مقرر کیا گیا مگر محمد بن عبدہ بن حرب کو اپنے دوسرے عہدوں کے کام انجام دینے کے ساتھ قاضی کے فرائض بھی سونپ دیے گئے اور محمد بن عبدہ بن حرب ۲۷۰ھ سے لے کر ۲۷۷ھ تک اپنے دوسرے امور مفوضہ کے ساتھ قاضی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، چوں کہ محمد بن عبدہ مستقل قاضی نہیں تھے بلکہ شعبہ قضاء انھیں قائم مقام قاضی کے طور پر سونپا گیا تھا جسے ۲۷۰ھ سے ۲۷۷ھ تک انجام دیتے رہے، اس لیے مورخین نے کہہ دیا کہ قاضی بکار کے مرنے کے بعد سات سال تک مصر کا کوئی قاضی نہیں مقرر تھا جس سے مورخین کی مراد صرف یہ ہے کہ ۲۷۰ھ سے ۲۷۷ھ تک مصر کا کوئی مستقل قاضی نہیں مقرر تھا ورنہ حنفی کتاب جواہر المضیہ تک میں یہ صراحت ہے:

”محمد بن عبدہ ولی قضاء مصر، واستكتب أبا جعفر الطحاوي، واستخلفه وكان أبو الحيش (يعني خمارويه بن أحمد بن طولون الذي ولی مصر سنه ۲۷۰ھ) يعظمه ويبجله ويجري عليه في كل شهر ثلاثة آلاف دينار، وكان ينظر في القضاء والمظالم والمواريث والأحباس والحسبة... إلى أن قال: وأقام في القضاء ست سنين وسبعة أشهر إلى أن استتر وبقي مستترا عشر سنين“^①

”وفات بکار کے بعد ۲۷۰/۲۷۱ھ میں محمد بن عبدہ کو دیگر عہدوں کے ساتھ ضمنی طور پر عہدہ قضاء مصر بھی سونپ دیا گیا، محمد بن عبدہ نے طحاوی کو عہدہ قضا کے سلسلے میں اپنا معاون و نائب بنالیا، ابو الحیش (یعنی خمارویہ بن احمد بن طولون) جو ۲۷۰ھ میں مصر کا والی (امیر و حاکم) بنایا گیا تھا، محمد بن عبدہ کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا اور محمد بن عبدہ کو ماہوار تین ہزار دینار تنخواہ دیتا تھا، محمد بن عبدہ قضا و مظالم و میراث و اوقاف و کوتوالی و محاسب کے کاموں کی دیکھ بھال

① الجواهر المضیة (۳/ ۲۴۲ تا ۲۴۴ کا مخلص بقدر حاجت) و الولاية والقضاء للكندي (ص: ۵۱۴ تا ۵۱۸) و عام

آخر محمد بن عبدہ و طحاوی کی بے راہ روی رنگ لائی اور دونوں بری طرح قید و بند و محبوس و مقید ہوئے کیونکہ محاسبہ سے دونوں کی بددیانتی و خیانت ظاہر ہوگئی، اس کی تفصیل کتاب الولاۃ والقضاۃ اور دوسری کتب اہل اسلام میں موجود ہے، اپنے اس ولی نعمت و مربی محمد بن عبدہ کذاب سے طحاوی نے اپنی کتابوں میں بکثرت روایات نقل کر کے ان سے اپنے رائے پرستی والے حنفی مذہب کے لیے دلیل بنا رکھی ہے، اسی سے طحاوی کے طریق استدلال کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ان روایات میں سے متعدد روایات معتبر و صحیح ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ طحاوی اپنے ماموں مزنی کی ڈانٹ پھٹکار کے سبب اپنے محسن و مربی و معلم اہل حدیث امام سے برا فرودختہ ہو کر حنفی بن گئے مگر بعض ثقہ رواۃ سے طحاوی پر مزنی کی ڈانٹ ڈپٹ کو طحاوی کے حنفی ہو جانے کا سبب بتلانے میں صدور خطا ہو گیا، اس طرح کی غلط فہمی کا شکار کبھی کبھار امت کے ثقہ ترین صحابہ کرام حتیٰ کہ خلفائے راشدین تک ہو جاتے تھے۔ یہ بہت مشہور و معروف متواتر المعنی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ریشمی لباس جو سونے کے بٹنوں سے بھی مزین تھا نبی ﷺ کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا مگر آپ ﷺ نے وضاحت کر دی کہ مردوں پر ریشمی لباس و سونا کا استعمال حرام ہے، یہ بات تمام صحابہ میں مشہور ہوگئی مگر اس کے بعد ایک بار خدمت نبوی میں سونے کے بٹن لگے ہوئے کچھ ملبوسات آئے جنہیں آپ ﷺ نے صحابہ میں تقسیم کر دیا حضرت عمر فاروق سمجھے کہ یہ لباس آپ ﷺ نے مجھے پہننے کے لیے دیا ہے جب کہ اس کے پہلے آپ ﷺ اسے حرام قرار دے چکے ہیں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ نے بھی سمجھا اور اسے پہن کر خدمت نبوی میں آئے حضرت علی مرتضیٰ کے اس طرز عمل پر آپ ﷺ نے خشمگین نگاہ ڈالی جس سے ان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور انھوں نے فوراً اپنے گھر جا کر اس ملبوس کے کئی ٹکڑے کر کے عورتوں کو اوڑھنی بنانے کے لیے دے دیا، اور حضرت عمر فاروق نے بار بار نبوی میں آ کر کہا کہ آپ ﷺ نے اس طرح کا ملبوس حرام قرار دیا تھا، پھر یہ مجھے دینے کی بات ناقابل فہم ہے آپ ﷺ نے فرمایا اسے میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ یا تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ یا عورتوں کو استعمال کے لیے دیدو یا کسی غیر مسلم رشتہ دار کو بطور ہدیہ دے دو، حضرت عمر نے اسے اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو تحفہ دیدیا۔ یہ حدیث معنوی طور پر متواتر و مشہور ہے، صحیحین میں بھی ہے، حوالہ دینے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔

طحاوی اگر اپنے اہل حدیث ماموں مزنی کی اس پھٹکار سے فوراً حنفی بن گئے ہوتے تو ۲۶۴ھ میں اس سے بھی پہلے حنفی بن گئے ہوتے حالانکہ موصوف طحاوی جس زمانہ میں اپنے ولی نعمت محمد بن عبدہ کے معاون و نائب کے طور پر سرکاری نوکر تھے اس زمانہ میں عدالت میں کوئی معاملہ و مقدمہ آتا اور محمد بن عبدہ طحاوی سے اس معاملہ میں عدالتی فیصلے کے متعلق پوچھ گچھ کرتے تو طحاوی کہتے کہ آپ کے حنفی مذہب کے مطابق اس کا فلاں فیصلہ ہونا چاہیے اور میرے اہل حدیث مذہب کے مطابق اس کے خلاف دوسرا فیصلہ ہونا چاہیے، اس طرح کی بات طحاوی اتنی کثرت سے کرتے رہے کہ ان پر ان کے ولی نعمت محمد بن عبدہ بے حد ناراض ہو کر ڈانٹ پھٹکار کرنے لگتے کہ تم حنفی و اہل حدیث کا فرق اتنی کثرت سے عدالتی امور میں کیوں کھڑا کرتے رہتے ہو؟ اس کی تفصیل کتاب الولاۃ والقضاۃ اور متعدد کتب تاریخ و رجال حتیٰ کہ حافظ ابن حجر کی کتاب لسان المیزان (۱/ ۲۷۸) و رفع الإصر عن قضاۃ مصر (ص: ۱۱۶) والتلخیص (ص: ۹۱) میں موجود ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حنفی مذہب کی طرف وسائل عیش و عشرت دیکھ کر طحاوی کا ایسا میلان ہوا کہ وہ ۲۷۷ھ میں باقاعدہ مذہب اہل حدیث کو خیر باد کہہ کے حنفی

المذہب بن گئے، اسی زمانہ میں احمد بن ابی عمران مصر کے قاضی بن کر آئے تھے، بعض رواۃ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اپنے ماموں امام مزنی کی پھکار سے برا فروخت ہو کر خدمت احمد بن ابی عمران میں حاضر ہو کر طحاوی اپنے مذہب اہل حدیث دست کش ہو کر حنفی بن گئے، غلط فہمی کے شکار ان بعض رواۃ نے اپنی غلط فہمی پر مبنی یہ بات لوگوں میں بیان بھی کر دی، حالانکہ اصل حقیقت اس کے برخلاف ہے، جیسا کہ ہم نے توضیح کی۔

مصنف انوار و ارکان تحریک کوثری اور قائد تحریک کوثری کا حافظ ابن حجر کے خلاف محض ان بعض روایات معتبرہ کے نقل کرنے کے جرم میں بیہودہ گوئی و ہدیان سرائی، بد تمیزی و بے ادبی و گستاخی و بد زبانی و شتر بے مہار والی حرکات ناشائستہ پر اتر آنا انتہائی قبیح و ذلیل قسم کی بے راہ روی و بد عنوانی ہے، حافظ ابن حجر اور اس طرح کے دوسرے ائمہ رجال تو ان روایات کے ناقل محض ہیں، ان کی نقل روایات کو اپنی بیہودہ گوئی کا شکار بنانا فرقہ کوثریہ کی انتہائی قبیح شرارت ہے کیونکہ علمائے رجال کی ذمہ داری ہے کہ جس راوی کی بابت جتنی باتیں منقول ہوں انہیں وہ نقل کریں، اپنے طریق عمل میں اختصار و تفصیل میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرنے کے وہ مجاز ہیں۔

اپنی ابتداء عمر میں اہل حدیث ہونے ہی کی بنیاد پر خصوصاً اوائل زندگی میں امام سفیان بن عیینہ جیسے جارحین مذہب حنفی کے تلامذہ، نیز دوسرے ائمہ اہل حدیث، مثلاً امام ابن وہب و ابراہیم بن ابی داؤد اور اپنے ماموں امام مزنی نیز دوسرے ائمہ اہل حدیث کی درسگاہوں ہی میں طحاوی پڑھتے رہے، حافظ ابن حجر نے طحاوی کے معاصر ثقہ مؤرخ ابوسعید بن یونس کی طحاوی سے متعلق یہ بات نقل کر دی کہ امام طحاوی اور ان کے ہم درس امام مزنی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ایک مسئلہ دقیقہ نہ سمجھ سکے (یا ہم کہتے ہیں کہ حنفیت کی طرف میلان کے سبب امام مزنی کی بات نہ سمجھ سکے کا متجاہلانہ مظاہرہ کرتے رہے) جس پر بحیثیت استاذ امام مزنی نے طحاوی پر غیظ و غضب کا اظہار کیا جس سے برا فروخت ہو کر طحاوی خدمت احمد بن ابی عمران میں پہنچ کر حنفی ہو گئے۔ حافظ ابن حجر کی ابوسعید بن یونس سے نقل کردہ یہ بات ناظرین کرام حافظ بن حجر کی کتاب لسان المیزان (۵/ ۲۷۴ و ۲۷۵) میں بغور توجہ سے دیکھیں، جس کے بعد حافظ ابن حجر نے ابواسحاق شیرازی والی بات اسی معنی کی نقل کی۔ یہ روایات حافظ ابن حجر سے بہت پہلے حافظ ابن عساکر و ابن خلکان وغیرہ اپنی کتابوں میں نقل کر چکے تھے۔^① حتیٰ کہ اسے فرقہ کوثریہ کے ہم مذہب امام عبد القادر قرشی نے بھی نقل کیا ہے۔^② لیکن فرقہ کوثریہ بشمول مصنف انوار نے حافظ ابن حجر سے پہلے والے حنفی و غیر حنفی اماموں پر بیہودہ گوئی کرنے کے بجائے صرف حافظ ابن حجر کو اپنی جہمیت زدہ مرجحیت و رائے پرستی کا نشانہ نقد و نظر بنایا، یہ دوغلی و دورخی و متضاد منافقانہ پالیسی نہیں تو پھر کیا ہے؟

حافظ ابن حجر پر مذکورہ بالا جہمیانہ مرجحی رائے پرستی والی شر باری و ہدیان سرائی سے مصنف انوار کی طبیعت سیر نہیں ہوئی تو اپنے ہم مزاج کذابین و تلمیذ کاروں کی طرح مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے مندرجہ ذیل عنوان قائم کیا۔

① ملاحظہ ہو تاریخ ابن عساکر مخطوطہ (۲/ ۱۷۶ تا ۱۷۸) و وفیات الأعیان (۱/ ۱۱۷ و ۱۱۸) و سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۷ و ۲۸) و البداية والنهاية (۱۱/ ۱۹۸) و اقعاعات (۳۲۱) و عام کتب تاریخ و رجال.

② الجواهر المضیة (۱/ ۱۹۵) ترجمۃ أحمد بن عبد المنعم القاضي الأمدي (۱/ ۲۷۳) ترجمۃ طحاوی و عام کتب رجال حنفیہ.

امام طحاوی اور حافظ ابن حجر:

اپنے قائم کردہ اس عنوان کے تحت مصنف انوار نے یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ ”پورے قصے کو جس رنگ آمیزی کے ساتھ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے وہ بقول کوثری قابلِ عبرت ہے، اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وفات بکار وفاتِ مزنی کے زمانہ بعد ہوئی اور حسب اقرار حافظ ابن حجر وموافق تصریح ذہبی ابن ابی عمران بکار کے بعد قاضی ہو کر عراق سے مصر آئے، پھر یہ کہنا کہ امام طحاوی ناخوش ہو کر ان کے پاس چلے گئے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ طحاوی کی ذکاوت و جدت طبع سبھی کو تسلیم ہے اور کتب طحاوی سے ظاہر بھی ہے، پھر کسی غبی طالب علم کا استاذ کے بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ سکتا اور آگے چل کر اتنی ساری کتابوں کا لکھ پانا کیوں کر ممکن ہے؟“^①

کیا طحاوی بتصریح خویش اپنی نظر میں تعصب پرست اور غبی و بلید تھے؟

ہم کوثریہ کی ان تلبیسات کا ردِ مبلغ کر چکے ہیں، حافظ ابن حجر اپنی ذمہ داری کے مطابق صرف ان روایات کی نقل کے ذمہ دار ہیں۔ حافظ ابن حجر نے بسند صحیح طحاوی کے لڑکے ابوالحسن علی سے یہ بھی نقل کیا ہے:

”سمعت أبي يقول، و ذكر فضل أبي عبيد بن حرويه وفقهه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل فأجبتة يوما في مسألة، فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ فقلت له: أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا لأبي حنيفة، فقلت له: هل يقلد إلا عصبي، أو غبي، قال فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلاً، وحفظها الناس“^②

”میرے باپ طحاوی نے ابو عبید بن حروبیہ کے فضل وفقہ کا ذکر کیا کہ ابو عبیدہ بن حروبیہ مجھ سے مسائل کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، ایک دن میں نے ابو عبیدہ کے پیش کردہ ایک مسئلہ کا جواب دیا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے؟ طحاوی نے ابو عبیدہ سے کہا کہ اے قاضی صاحب! یہ ضروری نہیں کہ میں ابو حنیفہ کی کہی ہوئی ہر فقہی بات کو مان ہی لوں، ابو عبیدہ نے کہا میں تو تمہیں یعنی طحاوی کو مقلد ابی حنیفہ ہی سمجھتا تھا، طحاوی نے جواب دیا کہ صرف تعصب پرست ہی مقلد ابی حنیفہ ہو سکتا ہے، اس پر ابو عبیدہ نے کہا اور غبی و بلید و کند ذہن احقر ہی مقلد ہو سکتا ہے۔ ابو عبیدہ کی یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی اور یہ مثل بن گئی، اسے تمام لوگوں نے یاد کر لیا۔“

اپنے اس بیان میں طحاوی نے تقلید پرست کو تعصب پرست کہا اور تقلید پرست کو جو ابو عبیدہ نے غبی و بلید و احمق کہا تو اس پر بذریعہ سکوت طحاوی نے بھی تسلیم کر لیا کہ تقلید پرست علی الاطلاق تعصب پرست ہونے کے ساتھ غبی و بلید و احمق و گھماڑ ہوتے ہیں، اور مصنف انوار اور ان کی کوثری دیوبندی پارٹی تقلید پرستی کو فرض کہتی اور اسی کو اپنا دین و ایمان بھی بنائے ہوئے ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اپنے مددِ حنفی امام طحاوی کی تصریح کے مطابق پورے فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے سارے افراد بشمول کوثری و مصنف انوار و اراکین تحریک کوثری اور بانیان دارالعلوم دیوبند اور فرقہ دیوبندیہ کے سارے ائمہ و علماء اور مصنف انوار کے امام العصر انور شاہ اور سارے حنفی دیوبندی عوام و خواص تعصب پرست و غبی و بلید و احمق و گھماڑ ہیں جن کی کھوپڑیوں میں صحیح سالم دماغ و بھیجا

وگودا نہیں، اور طحاوی کے زمانہ میں آج کل کی مصطلح تقلید پرستی اگرچہ طحاوی کا مذہب نہیں تھا مگر اپنے زمانہ کی مصطلح تقلید ان کا دین و مذہب ضرور تھا جیسا کہ ان کی کتابیں اس کی شاہد عادل ہیں، طحاوی کے شاگرد مسلم بن القاسم اندلسی (مولود ۲۹۰ھ و متوفی ۳۵۳ھ) نے کہا: ”کان یدھب مذهب أبی حنیفة وکان شدید العصبیة فیہ... إلى أن قال: کان لا یری حقاً فی خلافہ“ یعنی طحاوی حنفی المذہب اور ابو حنیفہ کی حمایت میں متشدد و تعصب پرست تھے اور قول ابو حنیفہ کے علاوہ کسی بھی قول کو حق نہیں مانتے تھے۔^①

اس معنی کی کئی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ کی اصطلاح والی تقلید ابی حنیفہ طحاوی کا دین و ایمان تھا، لہذا موصوف طحاوی اپنی ہی تصریح کے مطابق تعصب پرست غبی کند ذہن کوڑ مغز بلید و احمق تھے، دریں صورت مصنف انوار و جملہ کوثریہ و دیوبندیہ کا یہ کہنا کہ سب کے نزدیک طحاوی ذہین و فطین و ذکی تھے خود طحاوی کی اپنی تصریح کے مطابق مکدوب محض قرار پاتا ہے۔

ترجمہ امام ابو عبید علی بن حسین المعروف بابن حرب یوہیہ:

امام ابو عبید علی بن حسین بن حرب بن عیسیٰ بغدادی قاضی بمصر (متوفی ۳۱۹ھ) کے ساتھ علمی مذاکرہ کے دوران طحاوی نے اپنا تعصب پرست و غبی و بلید و گھامڑ ہونا تسلیم کر لیا تھا، وہ بہت ثقہ اور اہل حدیث امام تھے اور کئی سال مصر کے قاضی رہے، پھر اسے سخت ناپسند کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔^② بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے غالی تقلید پرست و تعصب پرست و تشدد پرست حنفی طحاوی نے اتنے بڑے اہل حدیث امام کے فضائل و مناقب کے معترف کیسے ہو گئے؟ ان سے ان کی اپنی کتابوں میں روایات کثیرہ بھی پائی جاتی ہیں، ایک طرف بوقت ضرورت موصوف امام مزنی کی کتاب کو اتنا پختہ و ٹھوس قرار دیا جس کا کوئی جواب احتاف کے بس سے باہر ہے، یہ اس زمانہ کی بات ہے جب طحاوی پر طحاوی کے اہل حدیث استاذ و ماموں بڑے احسانات بھانجے ہونے کے سبب کر رہے تھے، پھر جب انھیں محسوس ہوا کہ ائمہ اہلحدیث کی نوازشات کے بغیر حنفیہ کے داد و دہش سے بھی ہم کو کہیں زیادہ عیش عشرت کے وسائل مل سکتے ہیں تو مذہب اہل حدیث و ائمہ اہل حدیث کے خلاف طحاوی نے محاذ آرائی شروع کر دی اور حنفیہ مذہب کی مدح سرائی کو شیوہ و شعار بنا لیا، پھر ان کے حاکم علی ابن حرب یوہیہ جیسے اہل حدیث امام بنے تو ان کی مدح سرائی کو موصوف طحاوی نے اپنا دین و مذہب قرار دے لیا اور ان کے سامنے یہ بناوٹی بات ظاہر کرنے لگے کہ میں مذہب ابی حنیفہ کا پرستار نہیں ہوں، پھر جب حالات نے دوسرا رخ اختیار کیا تو مذہب اہل حدیث و ائمہ اہل حدیث کے خلاف کتابیں لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اپنی مذکورہ بالا تلخیصات کے بعد مصنف انوار نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔

تذکرہ امام شافعی و امام مزنی:

مصنف انوار نے حافظ ابن حجر پر اپنی تلخیصات والی شرر بازی کر چکنے کے بعد مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے یہ بدعنوانی کی ہے: ”تیسرے یہ کہ امام مزنی امام شافعی کے اخص تلامذہ میں سے تھے جو اعلیٰ درجہ کے ذہین و فطین تھے، اور اپنے تلامذہ کی تعلیم

① لسان المیزان (۱/ ۲۷۱)

② سیر أعلام النبلاء (۱۴/ ۵۳۶ تا ۵۳۸) و کتاب الولاة والقضاة (ص: ۵۲۳ تا ۵۳۱) و خطیب (۱۱/ ۳۹۵ تا ۳۹۸) و طبقات شیرازی (ص: ۱۱۰) رفع الآخر عن تاریخ مصر (۲/ ۳۸۹، ۳۹۰) و البداية والنهاية (۱۱/ ۱۶۲) و تهذيب التهذيب (۷/ ۳۰۳، ۳۰۴) و طبقات الشافعية للصبکی (۳/ ۴۴۶ تا ۴۵۵) و متعدد کتب تاریخ و رجال.

وتفہیم کے بہت حریص تھے اور ان کی بلاوت و کم فہمی پر بڑے صابر تھے اور تلامذہ کی بلاوت سے ملول خاطر ہونے والے نہیں تھے، ان کے شاگرد ربیع مرادی بڑے بلید تھے، ایک مرتبہ انھیں امام شافعی نے ایک مسئلہ چالیس بار سمجھا یا مگر نہ سمجھ سکے کے سبب شرمندہ ہو کر درس گاہ سے چلے گئے، انھیں بعد میں امام شافعی نے تنہائی میں یہ مسئلہ سمجھا یا تو سمجھ گئے۔^① مزنی بھی امام شافعی کی یہ خصلت پائے ہوئے تھے، طحاوی ان کے شاگرد ہونے کے ساتھ بھانجہ بھی تھے، وہ طحاوی کے ساتھ کیسے اس بے صبری کا مظاہرہ کرتے جو اس قصہ میں گھڑا گیا ہے؟^②

ہم کہتے ہیں کہ بسند صحیح امام مزنی کا طحاوی پر خفا ہو کر پھٹکار کا ثبوت ہے اور قرآن احوال سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ مذکورہ کو سمجھنے کے باوجود حنفیہ سے سناٹھ گانٹھ کے سبب اپنے محسن و سرپرست مربی استاذ و ماموں امام مزنی کے سامنے نہ سمجھ سکے کا جعلی مظاہرہ طحاوی کر رہے تھے، امام مزنی کی جس بہت بڑی ذکاوت و ذہانت کا فرقہ کوثریہ بشمول مصنف انوار کو اعتراف ہے، اس کی بنیاد پر وہ طحاوی کی کج بحثی و کج روی کے احساس کے باعث طحاوی پر برس پڑے، اس قسم کے مواقع پر صابر ترین استاذ کا مظاہرہ بلاوت کرنے والے بھانجہ کی اہل الرای کی سی کج بحثی کے سبب طحاوی پر برس پڑنا اور سخت دست کہنا عین قرین قیاس ہے۔ مصنف انوار نے جملہ کوثریہ کی طرح امام ربیع مرادی کی بلاوت اور امام مزنی کی ذہانت کا ذکر محض اپنی تقلیدی ضرورت کے تحت کیا ہے ورنہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مصنف انوار فرقہ کوثریہ سمیت جہمیت زدہ مرجی رائے پرست اماموں کے علاوہ عالم اسلام کے تمام غیر حنفی ائمہ خواص و عوام کی بلید و ناسمجھ اور قابل صد ہزار لعنت و ملامت کہتے ہیں، آخر اس حنفی شعر کا کیا مطلب ہے؟

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة

اس حنفی ملعون شعر کی زد میں نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم بھی آتے ہیں کیونکہ کوئی بھی صحابی و تابعی ابو حنیفہ کے جہمی، مرجی، رائے پرستی حنفی مذہب کی موافقت کرنے والا نہیں خصوصاً نصوص شرعیہ کی خلاف ورزی کے معاملہ میں۔

حافظ ابن حجر کے خلاف کوثریہ بشمول مصنف انوار کی ہرزہ سرائی:

مصنف انوار نے حافظ ابن حجر پر مزید تقلیدی جہمیانہ زنی کرتے ہوئے کہا:

”حافظ ابن حجر نے امام مزنی کے حلف کی توجیہات میں ایک وجہ بعض فقہاء سے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ جو شخص اہل حدیث کا مذہب ترک کر کے اہل الرای کا مذہب اختیار کرے گا وہ فلاح نہ پائے گا۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر بعض ائمہ اہل حدیث سے اس بات کے صرف ناقل ہیں اور یہ بہت ظاہر بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مجموعہ کا ذیبا و غلاط و باطل و شرور و فتن قرار دیے ہوئے مذہب کو پکڑ کر نصوص شرعیہ پر قائم مذہب اہل حدیث کا چھوڑنے والا تصریحات شرعیہ کے مطابق ہرگز فلاح یاب نہیں ہو سکتا۔

فراست امام مزنی کے خلاف مصنف انوار کی مزید ہندیاں سرائی:

”بغرض صحت واقعہ امام مزنی نے جس وقت حلف کے ساتھ وہ جملہ امام طحاوی کو فرمایا ہوگا اس وقت انھیں کیا معلوم تھا کہ

① فتاویٰ قفال مروزی۔ ② ملخص از مقدمہ انوار (۶۵/۲) بحوالہ الحاوی للکوثری (ص: ۱۸)

③ مقدمہ انوار (۶۵/۲)

یہ مذہب تبدیل کر دیں گے، پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تبدیلی مذہب کافی عرصہ بعد اور دونوں فقہ کے مطالعہ و موازنہ کے بعد عمل میں آتی ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ طحاوی کے بے راہ رو ہونے کے آثار واضح دیکھ کر امام مزنی جیسے صاحب فراست امام کو محسوس ہو گیا کہ یہ شخص نصوص پر قائم مسلک اہل حدیث کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے مجموعہ اکاذیب و باطل قرار دیے ہوئے مذہب کا ضرور پیرو ہو جائے گا، اور مسلک اہل حدیث چھوڑ کر اس طرح کے مذہب رائے و قیاس کی پیروی فلاح یابی کے لیے مانع ہے، طحاوی نے دونوں فقہ کے مطالعہ و موازنہ سے حنفی مذہب نہیں اختیار کیا تھا بلکہ جس بنیاد پر طحاوی نے ایسا کیا تھا اس کی وضاحت ہم کر آئے ہیں۔

اہل حدیث کون ہیں؟

مذکورہ بالا عنوان کے تحت اپنی بدعنوانی کا سلسلہ دراز سے دراز تر کرتے ہوئے کوثری اور ارکان کوثری تحریک کوثری (جن میں خود مصنف انوار اور اس کے فرقہ دیوبندیہ کے سبھی لوگ شامل ہیں) نے مزید ہدیان سرائی کی:

”رہی یہ تعریض کہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں دوسرے نہیں تو علامہ کوثری نے اس کا بہت معقول جواب دیا ہے کہ اس بے دلیل دعویٰ کو ہم ان لوگوں کی زبانوں سے سننے کے عادی ہو چکے ہیں جو سلامت فکر سے محروم ہو چکے ہیں، وہ اگر اچھی طرح سے سوچتے سمجھتے کہ خود ان کے اصحاب مذہب نے قیاس شبہ و مناسبتہ و رد مسل میں بہت توسع سے کام لیا ہے اور قبولیت حدیث میں اتنا تساہل کہ ہر کہ و مہ کی روایت لے لی، اگر وہ پوری طرح مسند ابی العباس اصم کا مطالعہ کرتے تو یقیناً اپنے اس ادعا سے باز آ جاتے، اہل سنت کے طبقات میں سے کون سا طبقہ ایسا ہے جو حدیث کو استنباط اصول کا دوسرا درجہ نہیں دیتا؟ یہ ضرور ہے کہ حدیث کے متن و سند کو نقد تویم کی چھلتی میں ضرور چھانٹنا پڑے گا، ہر ناقل حدیث کی روایات کو بغیر بحث و تنقیب قبول کرنے کی آزادی نہیں ہو سکتی۔“ واللہ ولی الہدایۃ^②

امام ابو حنیفہ اور ان کے تبعین اہل حدیث و اہل سنت نہیں بلکہ اہل الراۃی مرجیہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد عمر فاروق کا قول اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع سکوتی ہم نقل کر آئے ہیں کہ اہل الراۃی نہ صرف یہ کہ تبع نصوص شرعیہ نہیں ہوتے بلکہ دشمنان سنن نبویہ ہوتے ہیں، ان میں نصوص شرعیہ کے حفظ کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، نقل نصوص کی بات تو مستبعد سے مستبعد ہے، اپنے اس وصف کے باوجود اہل الراۃی فتویٰ بازی کے بہت شوقین ہوتے ہیں، بنا بریں خلاف نصوص فتاویٰ بازی کے اپنے محبوب مشغلہ کے خود گمراہ ہونے کا مدعی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفیہ کو اہل الراۃی اور ان کے حریف سلفی المسلک لوگوں کو اہل حدیث لکھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ سے سینکڑوں سال پہلے یہی بات علامہ ابن خلدون بھی اپنے مقدمہ تاریخ میں لکھ گئے ہیں، فرقہ اہل الراۃی اہل سنت کے طبقات میں سے کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں جو حدیث کو اصول استنباط کا دوسرا درجہ دے، وہ تو بقول ابو یوسف قاضی القضاۃ شاگرد ابی حنیفہ اہل سنت سے خارج بلکہ مخالف اہل سنت ایک جہی مرجی رائے پرست فرقہ ہے جسے نصوص شرعیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے اختراع آراء و قیاسات کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے ہے، ابو یوسف ہی نے کہا کہ ابو حنیفہ سے مروی روایات سے تم کوئی سروکار اس لیے نہ رکھو کہ وہ مرتے دم تک جہی مرجی معتقد خلق قرآن تھے جو طبقہ اہل سنت

سے خارج ایک بدترین بدعت پرست فرقہ ہے اور جس مسلک ولی اللہ کے اتباع کا فرقہ دیوبندیہ مدعی ہے اس کے سربراہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ابوحنیفہ سے سلسلہ روایت احادیث ہی نہیں جاری ہو سکا، بنا بریں ان کی کوئی بھی روایت کتب صحاح ستہ میں نہیں ہے اور ابوحنیفہ نے اپنے ہم مذہب تلامذہ کو علی الاطلاق کذاہین کا گروہ کہا، جو مجموعہ اکاذیب پر مشتمل کتابیں لکھنے کا کاروبار کرتا تھا، اور اسی مجموعہ اکاذیب کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے تھا، اسی گروہ کذاہ کی پیروی اسی زمانہ سے متبعین مذہب حنفی کرتے آرہے ہیں جن میں فرقہ کوثریہ و دیوبندیہ کے تمام ائمہ و علماء و خواص و عوام سبھی شامل ہیں، اور مسخ حقائق و ترویج اکاذیب کی منصوبہ بند سازش کے تحت تحریک چلانے میں بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں۔

فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کو ہمارا چیلنج:

معاصرین ابی حنیفہ میں سے کسی ایک بھی سنی المذہب امام و عالم سے ابوحنیفہ کا سنی المذہب ہونا فرقہ کوثریہ دیوبندیہ صحیح سند سے ثابت کر دے تو ہم سمجھیں کہ یہ فرقہ کذاہ کسی اتفاقی موقع پر کوئی سچی و صحیح بات بھی کہہ دیتا ہے، سارے کے سارے ائمہ اہل سنت بلفظ دیگر ائمہ اہل حدیث کو سلامت فکر سے محروم بتلانا اور انھیں جھوٹی باتیں بکنے اور بولنے کا عادی کہنا اور رد قیاس شبہ و مناسبہ و رد مرسل میں توسع پسند قرار دینا اور قبول حدیث میں پرلے درجہ کا متساہل کہنا جو ہر کہ و مہ کی روایت قبول کرنے کی عادت رکھتے ہیں، اتنے بھاری اتہامات و بہتان و افتراءات ہیں جن کو شیوہ و شعار بنانے میں اس فرقہ کو محض اس لیے کوئی خوف خدا اور مواخذہ اخروی نہیں کہ ان کے امام ابوحنیفہ کا کہنا ہے کہ شرک و کفر و کبائر ترین جرائم کے ارتکاب سے بھی ایمان میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے پاتی، ایسے لوگوں کا ایمان انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ مقربین و صحابہ معظمین کے ایمان کے برابر ہی رہتا ہے، کما قدمناہ مرارا و کمرارا۔ ائمہ اہل سنت ہر کہ و مہ کی روایت قبول کرنے میں اتنے متساہل کیسے ہیں جتنا متساہل انھیں فرقہ کوثریہ دیوبندیہ مع ان کے کمانڈر انچیف کوثری کہتے ہیں جبکہ تمام اہل سنت متفقہ طور پر امام ابوحنیفہ کی حدیث بلکہ رائے بھی قبول کرنے سے لاکھوں کوس گریزاں ہیں؟

محض رائے و قیاس پر قائم مسائل ابی حنیفہ جسے خود ابوحنیفہ نے مجموعہ رائے و قیاس و مجموعہ اکاذیب و باطلیل و اغلاط کہا ہے اس کے مقلدین کوثری و کوثریہ کا مذکورہ بالا بیان عجیب ہے، بہت سارے کذاہین امام ابوحنیفہ کے مجموعہ رائے و قیاس والے مسائل کی موافقت میں وضع احادیث کا شیوہ و شعار رکھتے تھے خصوصاً جہمی حکومت کے امراء و حکام حنفی مذہب کی حمایت میں احادیث وضع کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جس کی طرف ہم اوائل کتاب میں ناظرین کرام کو توجہ دلا چکے ہیں، جس مجموعہ رائے و قیاس مذہب کو موافق نصوص ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کذاب رواۃ اپنا شیوہ و شعار و پیشہ معاش و معیشت بنائے ہوئے تھے اسے موافق نصوص ہونے کا دعویٰ کذاہین ہی کر سکتے ہیں، بہت سارے نصوص قرآنی و نبوی میں ایمان میں عمل کو داخل کہا گیا ہے اور اس میں کمی بیشی کی صراحت کی گئی ہے، سارے صحابہ اسی کے معتقد تھے مگر ان سارے نصوص شرعیہ کی مخالفت کر کے حنفی مذہب نے اپنا دوسرا مسلک ایجاد کر لیا اسی طرح تمام مسائل شرعیہ میں کیا ہے، حنفی مسائل و عقائد کو موافق نصوص ثابت کرنے کے کوشاں کذاہین کی شریعت کے خلاف منصوبہ بند سازش کو ائمہ اہل حدیث و اہل سنت و محدثین کرام نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے، ارکان تحریک کوثری و کوثری مذہب حنفی کی خلاف نصوص حلال کردہ نشہ آور نمینڈ کی کتنی

بوتلیں چڑھا کر بدمست و مدہوش ہو کر کسی برے اور بیہودہ خیالات کے شکار ہیں؟ کیا پوری دنیا انھیں کی طرح ”حبك الشیء یعمی و یصم“ کی مصداق ہوگئی ہے جو اکاذیب کوثریہ کی حقیقت نہ سمجھ سکے؟

کوثری و کوثریہ نے جو یہ کہا ہے کہ حدیث کے متن و سند کو نقد تویم کی چھلنی سے ضرور چھاننا پڑے گا اور ہر ناقل حدیث کی روایات کو بغیر بحث و تحقیق کے قبول کرنے کی آزادی نہیں ہو سکتی۔ تو تمام ائمہ اہل سنت و اہل حدیث و محدث و ناقدین فن و ماہرین حدیث نے بحث و تحقیق اور چھان بین کر کے امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مسلک اصحاب کو متروک و غیر ثقہ کہہ کر یہ کام فرقہ کوثریہ کے اس شور و شغف سے کہیں پہلے کر دیا ہے، انھوں نے احناف کے علاوہ دوسرے فرقوں اور خود اپنے ہم مذہب اہل حدیث رواۃ میں سے ہزاروں کو مجروح کہہ کے کوثری اور ارکان کوثری کی ولادت اور کوثری سے پہلے والے کوثری کے ہم مزاج لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ کام کر دیا ہے جس کے خواہاں کوثری اور کوثری جیسے لوگ ہیں۔

تذکرہ مسند ابی العباس الاصم:

کوثری و کوثریہ نے جو مسند ابی العباس محمد بن یعقوب بن معقل بن سنان کے مطالعہ کا حکم دیا ہے تو ہماری رسائی ”مسند اصم“ تک نہیں ہو سکی، یہ فرقہ ہمیں مسند اصم دکھلائے تو ہم مسند اصم ہی سے امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کا مخالف نصوص ہونا ثابت کریں گے۔

مصنف انوار نے امام مسلمہ بن قاسم اندلسی کی کتاب ”الصلۃ“ کے حوالہ سے طحاوی کا ثقہ ہونا بڑے فخر کے ساتھ نقل کیا ہے۔^① لیکن امام مسلمہ بن قاسم کی اسی کتاب میں یہ صراحت بھی ہے:

”قال لي أبو بكر محمد بن معاوية بن الأحمر القرشي: دخلت مصر قبل الثلاث مائة وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر عظيم فظيع، يعني من جهة أمور القضاء أو من جهة ما قيل أنه أفتى به أبا الجيش...“^②

”مجھ سے ابو بکر بن معاویہ بن احمد قرشی نے کہا کہ میں ۳۰۰ھ سے پہلے مصر گیا اور تمام اہل مصر کو کسی استننا کے بغیر طحاوی پر نہایت خوفناک تجرّح عظیم کرنے پر متفق پایا کیونکہ طحاوی امور قضا میں یا ابوالجیش کے موافق مزاح فتویٰ دینے کے سبب تمام اہل مصر کی نظر میں مجروح و غیر ثقہ قرار پائے۔“

نیز طحاوی نے متفق علیہ ناجائز قسم کے نکاح کو جائز قرار دینے کے واسطے امیر مصر احمد بن طولون کو خوش کرنے کے لیے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، یہ روایت امام مسلمہ نے جن امام ابو بکر محمد بن معاویہ بن احمد قرشی اندلسی (متوفی ۳۵۹ھ) سے نقل کی ہے وہ ثقہ ہیں۔^③ مگر تقلید پرست و تعصب پرست کوثری و تحریک کوثری کے ارکان اندھے بہرے ہونے کے سبب یہ اعتراض کر بیٹھے کہ ابو بکر محمد بن معاویہ کا ذکر کتب رجال میں نہیں اس لیے یہ مجہول ہیں بنا بریں یہ روایت غیر معتبر ہے۔^④ نیز ان اندھے بہرے ارکان

① مقدمہ انوار (۶۶/۲ کی آخری دو سطریں) ② لسان المیزان (۲۷۶/۱)

③ سیر أعلام النبلاء (۶۸/۱۶) و تاریخ علماء اندلس (۶۷/۲، ۶۸) و جذوة المقتبس (ص: ۸۸ تا ۹۰) و بغیة الملتبس

(ص: ۱۲۷، ۱۲۸) والعبر (۳۱۲/۲) والنجوم الزاهرة (۴/۲۸)

④ مقدمہ ارکان تحریک کوثری بر شرح معانی الآثار (۴۸/۱)

تحریک کوثری نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر محمد بن معاویہ نے جن اہل مصر سے طحاوی کا مجروح ہونا نقل کیا، وہ بھی مجہول ہیں۔^① حالانکہ ابو بکر محمد بن معاویہ نے اہل مصر میں سے کسی کو مستثنیٰ کیے بغیر سبھی سے طحاوی کا مجروح ہونا نقل کیا ہے اور تمام اہل مصر میں مصر کے تمام ائمہ ثقافت و علماء و اصحاب جرح و تعدیل فقہاء و محدثین سب شامل ہیں، پھر سارے ائمہ ثقافت مصر کو ارکان تحریک کوثری کا مجہول کہنا جھوٹ اور فتنہ ترین تلبیس کے علاوہ کیا ہے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ طحاوی ان دونوں ہی امور کے مرتکب تھے بلکہ ان دونوں امور سے کہیں زیادہ امور قبیحہ و کردار ذلیلہ کے مرتکب تھے کیونکہ محمد بن معاویہ نے بصیغہ جمع کہا ہے کہ تمام اہل مصر ”امور فظیہ“ کا الزام طحاوی پر لگانے میں متفق ہیں اور ”امور فظیہ“ جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ دو سے کہیں زیادہ بھیا نک، خوفناک و فتنہ و فتنہ تر جرائم سے اہل مصر بشمول ائمہ ثقافت اہل مصر متفقہ طور پر طحاوی کو تخریجات کثیرہ قادمہ سے مجروح و مقدوح و غیر ثقہ قرار دیتے تھے، تمام ہی اہل مصر کو جن میں ائمہ ثقافت و ائمہ جرح و تعدیل و ائمہ فقہاء و محدثین سبھی شامل ہیں، ارکان تحریک کوثری کا مجہول قرار دے ڈالنا ارکان تحریک کوثری کی نہایت جاہلانہ و تلبیس کارانہ شیطانی بیہودہ گوئی و غلط روی و غلط کاری و بد قماش و بیہودگی ہے۔

ان بد تمیزوں و بد قماشوں نے ایک بہت بڑی بد تمیزی و بد قماش یہ بھی کی کہ کہا کہ محمد بن معاویہ جیسے ثقہ امام سے یہ روایت جس امام مسلمہ بن قاسم قرطبی نے روایت کی ہے انھیں ذہبی نے ضعیف کہا اور مشہہ فرقہ کی طرف منسوب کیا، کوثری و کوثریہ نے تو عام کتب رجال میں اپنے کذاب و غیر ثقہ و مجروح رائے پرست مربی و جہمی ائمہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے اکاذیب و تلبیسات سے معمور حواشی و تعلیقات چڑھا کر سمجھے کہ بڑا شیر مار لیا مگر ائمہ اہل حدیث کی طرف سے دفاع کیا معنی؟ مزید درمزیہ اکاذیب و تلبیسات کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ انھیں مجروح قرار دینے کی مہم چلا رکھی ہے، جہاں تک امام مسلمہ کو مشہہ کی طرف منسوب کرنے کی بات ہے تو جہمیہ مرجیہ قدریہ معتزلہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ علمائے اہل حدیث کو مشہہ و حشوئہ و غیرہ القاب بیہودہ سے متہم کرنے کے عادی ہیں، اور امام احمد و شیخ جیلانی نے بدعت پرستوں کی یہ خاص علامت بتلائی ہے کہ یہ ہنجر بدعت پرست اسی قسم کے افتراءات اہل حدیث پر باندھنے کے عادی ہیں جیسا کہ ہم اپنی کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں واضح کر چکے ہیں، حافظ ابن حجر نے مشہہ کی طرف امام مسلمہ کو منسوب کرنے والی بات کی تکذیب کرتے ہوئے کہا: ”قلت: هذا رجل كبير القدر ما نسبہ إلى التشبيه إلا من عاداه“ یعنی امام مسلمہ جلیل القدر کبیر المنزلت امام ہیں، انھیں مشہہ کی طرف منسوب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں۔^②

نیز امام ذہبی نے محض بصیغہ ترمیض ”وقیل“ کے ساتھ انھیں ”مشہہ“ میں سے کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر الزام مذکور غیر صحیح اور مکذوب ہے، امام مسلمہ بن قاسم جس تاریخ سے طحاوی کی بات بواسطہ محمد بن معاویہ ثقہ امام تمام اہل مصر سے یہ بات نقل کی اسے حافظ ابن حجر نے ”کثیر الفوائد اور جامع العلوم“ بتلایا اور کہا کہ جب موصوف مسلمہ تمام بلاد اسلامیہ سے علوم جمع کر کے ایک خواب اور اس کی تعبیر کی بنا پر بجلت تمام اپنے وطن اندلس واپس جا رہے تھے تو بحری راستہ ہی میں ایک آنکھ سے محروم ہو گئے، اور اپنے وطن پہنچ کر دوسری آنکھ سے بھی محروم ہو گئے اور کچھ اندلسی لوگ ان پر تحال یعنی بیجا کلام کرتے اور بعض تو ان پر الزام کذب بھی لگاتے، ظاہر ہے کہ مسلمہ پر تحال کرنے والے اور الزام کذاب لگانے والے البتہ مجہول ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا، ان بعض مجہولین کی کہی ہوئی اس بات کے متعلق امام محمد بن یحییٰ بن مفرح سے تحقیق کی گئی تو انھوں نے صاف

کہا کہ ”لم یکن کذاباً“ امام مسلم کذاب نہیں تھے، یعنی کہ موصوف صدوق تھے اور صدوق قرار دینا تو ثیق کے ہم معنی ہے، ابن الفرضی نے مزید کہا کہ مسلم کذاب تو نہیں تھے لیکن ”لا یعقل“ تھے اور نقل روایت میں صدوق راوی کا ”لا یعقل“ ہونا کوئی ترجیح نہیں ہے، عبد اللہ بن یوسف ازدی نے ابن الفرضی ہی سے نقل کیا کہ ”کان صاحب رأی وسر و کتاب ونقل عنه کلام سوء من التشبیہات“ صاحب رائے وسر و مصنف کتاب ہونا کوئی ترجیح نہیں اور ”نقل علیہ کلام سوء“ خالص جرح مبہم ہے اور یہ جرح مبہم کرنے والے بھی مجہول ہیں، اسی لیے حافظ ابن حجر نے اس کی تغلیط کر کے اسے کالعدم کہہ دیا، امام مسلمہ کئی کتابوں، مثلاً ”تاریخ کبیر وحلیہ وما روی الکبائر عن الضعفاء و کتاب فی الخط فی التراب“ کے مصنف ہیں، جن سے کتب رجال اور رواۃ میں نقول بکثرت موجود ہیں جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام مسلمہ کے کلام کو ائمہ کرام بطور حجت نقل کرتے رہے ہیں، یہ بھی دلیل تو ثیق ہے۔

ارکان تحریک کوثریہ نے کہا کہ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ امام بخاری نے امام ابن المدینی کی کتاب ”العلل“ حیلہ کے ذریعہ چرائی تھی، جسے حافظ ابن حجر نے غیر معتبر بات کہی اور انھیں مسلمہ کی طحاوی کی بابت بات قبول کر لی۔^① اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا کہ مسلمہ نے اس روایت کی سند نہیں بیان کی، اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں۔^② اور طحاوی کی ترجیح والی سند مسلمہ نے بیان کر دی ہے اور وہ معتبر ہے، یہ ہے ان کذابین کوثریہ کی تلمیس کاری!!

کیا مستند وغیر مستند بات یکساں ہوتی ہے کہ کوثریہ نے یہ شورش یہاں کر رکھی ہے؟ طحاوی پر ایک جرح یہ بھی ہے کہ امام ابن جریر طبری محدث ومورخ وفقیہ ومفسر کی لکھی ہوئی اصول کی ایک کتاب چرا کر اور سرقہ کر کے اپنے نام سے شائع کر دی۔^③ اس روایت کی سند معتبر ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ طحاوی اہل علم کی کتابیں چرا کر اپنے نام سے حسب منشا ترمیم کر کے شائع کرنے کے عادی تھے، طحاوی وطبری کے درمیان ان کذابین نے ملاقات کا انکار کیا ہے، حالانکہ طحاوی کا ملک شام وعراق آنا متحقق ہے اور اس زمانہ میں طحاوی کا مصر وشام وحجاز کے سفر پر جانا اور طبری کا مصر جانا بھی متحقق ہے، پھر دونوں کی ملاقات کو اور طبری کی کتابوں میں طحاوی کے چرا لینے میں کون سی بات مانع ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی تو اسی طریق پر چلتے تھے جیسا کہ انھوں نے یبانی کی کتابیں متعدد کتب کی تصریح کے مطابق حاصل کر لیں تھی، ہم بتلا آئے ہیں کہ امور قضا کے سلسلہ میں طحاوی کی خیانت وبددیانتی ورشوت وغیرہ کے ذریعہ سرکاری خزانہ میں خرد برد اور بھاری غبن کا الزام ثابت ہو گیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ طحاوی موافق مزاج حکام بالاکوفتوی دیتے تھے، بنا بریں عہدہ قضا سے معطل کر کے محبوس ومقید کر دیے گئے۔

کسی شاعر نے امام ابو حنیفہ وزفر کے خلاف یہ شعر کہا:

”إن كانت كاذبة الذي حدثني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر“

”اگر مجھ سے تمھاری بیان کردہ بات جھوٹی ہے تو تم پر ابو حنیفہ یا زفر کے گناہ لاد دیے جائیں۔“

اس شعر کو سن کر طحاوی نے کہا کہ کاش ان کے گناہ میرے سر پر لاد دیے جاتے اور ان کی نیکیوں کا ثواب مجھے مل جاتا۔^④

① مقدمہ شرح معانی الآثار (۱/ ۴۸، ۴۹) ② تہذیب التہذیب (۹/ ۲۴۶)

③ مقدمہ شرح معانی الآثار (ص: ۴۹) ④ لسان المیزان (۱/ ۲۷۶)

ہم بتلا آئے ہیں کہ زفر اہل حدیث تھے، شاعر کو ان کے شاگرد ابی حنیفہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی کہ وہ ابو حنیفہ کے ہم مذہب تھے مگر معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے بہت سارے ارکان کا امام ابو حنیفہ کے غیر سنی جہمی المذہب ومرجی المسلمک اور اہل اسلام کے مابین خانہ جنگی کا مخالف ہونا ثابت شدہ امر واقع ہے، ان حقائق سے طحاوی کا لاعلم ہونا مستبعد سے بھی زیادہ مستبعد ہے، اس کے باوجود امام ابو حنیفہ کے اقوال کے علاوہ کسی بھی قول کو طحاوی کا حق و صواب ماننے کا منکر ہونا طحاوی کی انتہائی بے راہ روی کی واضح دلیل ہے۔

حنفی امام محمد بن عبدہ اور ان کے اصحاب نے طحاوی کو خائن و بددیانت ثابت کر کے عہدہ سے معطل کرا کے محبوس و مقید کرایا، حافظ ابن حجر نے ثقہ امام ابن زولاق حسن بن ابراہیم بن حسین المعروف بابن زولاق (مولود ۳۰۵ / ۳۰۶ھ و متوفی ۳۸۰ / ۳۸۱ھ) معاصر طحاوی کی کتاب تاریخ قضاۃ مصر سے نقل کیا کہ طحاوی کے ولی نعمت و محسن محمد بن عبدہ اور ان کے اصحاب نے طحاوی پر الزام بددیانتی و خیانت باقاعدہ ثابت کر کے مقید و محبوس و نظر بند کرا دیا۔^① حافظ ابن حجر نے ابن زولاق کو صدوق قرار دیا ہے اور متعدد ائمہ رجال نے بھی^②۔

امام ابو عبید علی بن حسین بن حربویہ کی تخریح طحاوی:

یہ بات گزر چکی ہے کہ امام ابو عبید علی بن حسین ابن حربویہ کے سامنے طحاوی نے اپنے آپ کو تعصب پرست غبی و بلید ہونا تسلیم کیا تھا، انھیں امام ابو عبید نے طحاوی کو اور طحاوی کے استاذ احمد بن ابی عمران کو مجروح و بددیانت قرار دیا، امام ابو عبید نے استاذ طحاوی ابن ابی عمران کو ”لیس بذاک“ قرار دیتے ہوئے کہا اس شخص کی عراق میں کوئی وقعت نہیں تھی مگر مصر میں آ کر گدھ بن گیا۔^③ حافظ ابن حجر کے انھیں نقول صحیحہ سے طحاوی کا خائن و بددیانت و مجروح و غیر ثقہ ہونا لازم آتا ہے، اس لیے انھیں کوثری و کوثریہ بشمول مصنف انوار مطعون کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی بلاد و غبادت اور شدت تعصب سے اندھا بہرہ ہونے کے سبب اتنا بھی نہیں سمجھ پاتے کہ پہاڑوں سے اپنے سر ٹکرانے کا انجام انھیں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ غالب شاعر اگرچہ شراب خوری کے سبب ہمیشہ بدست رہا کرتا تھا مگر اس نے کہا ۔

لڑکپن میں مجنون پہ اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد^④

اسد غالب کا دوسرا تخلص ہے، اسے بقول خویش عالم بدستی میں صرف پتھر کے کسی ٹکڑے سے اپنا سر ٹکرانے کا سودا سوار ہوا مگر فوراً ہی یہ ہوش آ گیا کہ پتھر سے سر ٹکرانے کا انجام میرے لیے بے حد خطرناک ہوگا اور ناکامی بھی حاصل رہے گی، اس لیے اس نے پتھر سے اپنے سر کو ٹکرانے کا خیال چھوڑ دیا مگر کوثری و کوثریہ مع مصنف انوار تقلید پرستی و تعصب پرستی میں اتنے بدست اور اندھے بہرے ہیں کہ پہاڑوں سے اپنے سر ٹکرا کر اپنی عاقبت خراب کرنے اور پوری دنیا میں رسوائی کا ہدف بننے کے مشاغل ہی میں مصروف رہنے کو دینی و علمی خدمت و کار ثواب سمجھتے ہیں۔

① لسان المیزان (۱/ ۲۸۰) و عام کتب رجال مصر۔

② خلکان (۲/ ۹۱، ۹۲) و سیر أعلام النبلاء (۱۶/ ۴۶۲، ۴۶۳) والمختصر في أخبار البشر (۲/ ۱۳۳) و حسن المحاضرة (۱/ ۵۵۳، ۵۵۴)

③ لسان المیزان (۱/ ۲۸۰، ۲۸۱) و عام کتب تاریخ مصر۔ ④ دیوان غالب۔

مصر کے اہل علم طحاوی کی تعدیل و توثیق کے لیے آمادہ نہیں تھے اور انھیں معتبر گواہ تک ماننے کو تیار نہیں تھے۔^① جس طحاوی کو غیر عادل و غیر ثقہ اور مجروح و خائن و بددیانت اور حکام کی رضا جوئی کی خاطر ناجائز کام کے جائز ہونے کا فتویٰ قرار دینے والا کہا، ان کے فضائل و مناقب و توثیق و تعدیل میں کوثری و کوثریہ مع مصنف انوار کے اس قدر رطب اللسان ہونا عجوبہ ہے۔ طحاوی اور ان کے استاذ احمد بن ابی عمران کو مجروح قرار دینے والے امام ابو عبیدہ کی طحاوی نے بذات خود بڑی مدح سرائی و ثنا خوانی و تعدیل و توثیق کی ہے۔^② ان امور کے باوجود چونکہ روایت حدیث میں طحاوی کو متعدد اہل علم نے ثقہ کہا ہے، اس لیے ان علماء کی توثیق طحاوی کے احترام میں ہم بھی محض روایت حدیث میں انھیں ثقہ مانتے ہیں ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ طحاوی نے ازراہ تلبیس روایات غیر معتبرہ بلکہ مکذوبہ سے حنفی مسائل کی حمایت کی ہے۔ کما سبأ تہی

امام طحاوی بسلسلہ امام اعظم:

مصنف انوار نے کوثری و کوثریہ کی تقلید میں مذکورہ بالا عنوان کے تحت بدعنوانی کرتے ہوئے یہ ہدیان سرائی کی:

”طحاوی بواسطہ امام مزنی امام شافعی کے اور ان دونوں کے واسطہ سے امام مالک و امام محمد کے اور ان تینوں کے واسطہ سے امام اعظم کے تلمیذ تھے، طحاوی کے شیوخ بکثرت ہیں جن میں تمام ممالک اسلامیہ کے ائمہ شامل ہیں، ساری دنیا سے ہر مسلک و خیال کے لوگ طحاوی سے استفادہ کے لیے مصر آتے اور طحاوی کے بے نظیر تبحر علمی و جامعیت سے حیرت میں پڑ جاتے تھے۔“^③

ہم کہتے ہیں جن امام مزنی کے واسطہ سے طحاوی کو مصنف انوار نے امام شافعی کا شاگرد کہا ہے، ان امام مزنی کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ طحاوی جیسے بلید و غبی و گستاخ و بے راہ رو کبھی بھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ہر معاملہ میں ناکارہ ہی ناکارہ رہیں گے، لہذا امام مزنی کا تلمذ طحاوی بالکل ہی غیر مفید بلکہ باعث تخرج و اورخت قاذق قسم کا کلام ہے، جن امام مزنی کے واسطہ سے طحاوی کو مصنف انوار نے امام شافعی کا شاگرد کہا ہے ان مزنی کے ان استاد امام شافعی نے خود اور حنفی امام محمد بن حسن نے متفقہ طور پر امام ابو حنیفہ کو نصوص شرعیہ کے علوم سے بالکل جاہل مطلق و نا آشنائے علوم دینیہ کہا ہے، نیز امام ابو حنیفہ اور ان کے حنفی مذہب پر سخت ترین تخرج کر کے پورے حنفی مذہب کو اسی طرح مجموعہ اغلاط و باطلیل کہا جس طرح خود امام ابو حنیفہ نے اپنے فقہی مذہب اور جملہ علوم کو مجموعہ اغلاط و کاذیب و باطلیل و شرور و فتن کہا ہے، اسی کی شہادت عام ائمہ کرام کے ساتھ معدوم الوجود جہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے بہت سارے اراکین نے صراحت کر دی ہے۔ کما مر بعض تفصیله منا وأعرضنا عن کثیرة لمصالح نراھا۔

ان دونوں (امام مزنی و شافعی) کے واسطہ سے جن امام محمد و شافعی کا شاگرد طحاوی کو کوثری و کوثریہ مع مصنف انوار نے کہا ہے ان میں سے محمد بن حسن شیبانی کا کذاب جہمی مرجی ہونا ثابت کر آئے ہیں اور امام شافعی نے امام ابو حنیفہ اور ان کے فقہی مذہب اور دیگر علوم کو جو کچھ کہا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم اپنی اس کتاب کے مختلف و متعدد صفحات پر ذکر کر آئے ہیں، اور جن امام مالک کے سلسلہ تلامذہ میں کوثریہ نے طحاوی کو ذکر کیا ہے ان امام مالک کے متعلق تخریجی کلمات کا تذکرہ ہم گزشتہ صفحات میں کر آئے

① لسان المیزان (۱/ ۲۸۰) بحوالہ کتاب ابن زولاق۔

② کتاب الولاية والقضاة ترجمة أبو عبید ولسان المیزان ترجمة طحاوی۔ ③ ملخص از مقدمہ، انوار (۲/ ۶۶)

ہیں، طحاوی بذات خود خواہ کتنے ثقہ ہوں مگر انھوں نے مذہب ابی حنیفہ کا جو علم حاصل کر کے اسی کے پیرو تبع بلکہ اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق مقلد تھے، وہ علم کوثری و کوثریہ کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے بقول نووی مندرجہ ذیل سند سے حاصل کیا تھا:

”عن أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وعن

أبي حازم عن أبي عيسى بن أبان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة.^①“

جن امام ابوحنیفہ کے فقہی و غیر فقہی مذہب کے طحاوی متبع تھے، انھوں نے اپنے فقہی و غیر فقہی مذہب کی بابت جو کچھ کہا ہے اس کا ذکر کئی بار ہماری کتاب میں آچکا ہے اور مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق ابوحنیفہ سے جن ابو یوسف و محمد بن الحسن کو مذہب ابی حنیفہ کا ناقل کہا گیا ہے، ان دونوں کے کذاب ہونے کی کسی قدر تفصیل بھی گزشتہ صفحات میں آچکی ہے، پہلی والی سند کے مطابق ابو یوسف سے مذہب ابی حنیفہ کے ناقل محمد بن سماعة اگرچہ ثقہ ہیں مگر جواہر المضیہ میں طحاوی سے منقول ہے:

”سمعت أبا حازم القاضي سمعت بكر العمي يقول: إنما أخذ ابن سماعة وعيسى بن

أبان حسن الصلوة من محمد بن الحسن.^②“

”مگر بن محمد علی کہا کرتے تھے کہ محمد بن سماعة عیسیٰ بن ابان نے اچھی نماز پڑھنے کا طریقہ محمد بن حسن سے سیکھا تھا۔“

اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ محمد بن حسن جہمی مرجی کذاب تھے اور امام ابوحنیفہ نے بشمول نماز اپنے پورے مذہب کو مجموعہ اکاذیب و اغلاط کہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ خصوصاً کوثریہ دیوبندیہ کی نماز مجموعہ اکاذیب کے مطابق پڑھی جاتی ہے، نیز دوسرے امور بھی اسی طرح انجام پاتے ہیں، اور دوسری سند کے مطابق محمد بن حسن عن ابی حنیفہ کے ناقل مذہب حنفی عیسیٰ بن ابان جہمی و مرجی و مجروح تھے، بقول کوثری و کوثریہ بشمول مصنف انوار طحاوی سے پڑھنے ہر مسلک کے لوگ آتے اور ان کے تبحر علمی سے حیرت زدہ ہوتے تھے تو اس کی حقیقت آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

ذکر امانی الاحبار:

مصنف انوار نے عنوان بالا کے تحت کہا:

”حضرت مخدوم و معظم مولانا محمد یوسف کاندھلوی دام ظلہم رئیس ادارہ تبلیغ نظام الدین دہلوی نے حال ہی میں اپنی شرح معانی الآثار مسمیٰ ”امانی الاحبار“ کی ایک جلد شائع فرمائی ہے جو کتاب مذکورہ کی بہترین محققانہ شرح اور علماء کے لئے نہایت قابل قدر علمی تحفہ ہے پہلی جلد بڑی تقطیع کے چار سو چوالیس (۴۴۴) صفحات میں شائع ہوئی ہے جس کے شروع میں اسٹھ (۶۸) صفحہ کا مقدمہ ہے، اس میں امام طحاوی کے حالات پوری تحقیق و تفصیل سے لکھے ہیں معانی الآثار مشکل الآثار اور دوسری تالیفات امام طحاوی کے شیوخ کا مکمل تعارف کے عنوان سے حسب ذیل اقوال جمع کیے ہیں۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کے ”حضرت مخدوم و معظم مولانا یوسف کاندھلوی رئیس ادارہ تبلیغ نظام الدین دہلی“ جو کئی سال

① مقدمہ شرح معانی الآثار مرتبہ ایمان تحریک کوثری (ص: ۷)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۱۶۶)

② الجواہر المضیة ترجمة محمد بن سماعة (۳/ ۱۶۵)

پہلے فوت ہو چکے ہیں کا ”مقدمہ شرح معانی الآثار بتحقیق محمد زہری النجار مصر کن تحریک کوثری کے ساتھ بھی بیروت لبنان ۱۴۰۲ھ۔ ۱۹۸۲ء میں چھپا ہے۔ ہم نے ہندی طبع اور بیرونی طبع والا یہ مقدمہ شرح معانی الآثار موسوم بامانی الاحبار دیکھا ہے، ہماری مذکورہ بالا تحریر میں اس تحریک کوثری والے مقدمہ شرح معانی الآثار اور کوثری کی کتاب الحاوی سیرت لحاوی کے اکاذیب و تلبیسات و تدلیسات و مکر و فریب کاریوں کا پوسٹ مارٹم بخوبی کر دیا ہے اور باقی کا آئندہ صفحات میں پوسٹ مارٹم آ رہا ہے۔ ان شاء اللہ

فرقہ کوثریہ کذابہ دیوبندیہ کی بولتی ہمارے ردا کا ذیبت کوثریہ سے قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گی۔ اگر کسی پرستار کوثری و کوثریہ میں دم ہو یا پوری کوثری پارٹی میں دم ہو تو قیامت تک کے لیے ہمارا چیلنج ہے کہ سارے کوثریہ مل کر ہماری اس تحریر کا شریفانہ رد اہل علم کے اصول متفق علیہا کے مطابق لکھیں، ہم ابھی کہہ دے رہے ہیں کہ دائرہ شرافت و حدود اصول میں رہتے ہوئے کوثریہ دیوبندیہ اس سلسلہ میں نیز پوری اللمحات کے سلسلہ میں کوئی شریفانہ و عالمانہ لفظ بول سکیں گے، یہ بات دوسری ہے کہ جامع الاکاذیب و التلبیسات کوثری کی تقلید میں اکاذیب و تلبیسات سے معمور باتیں مزید وسیعہ کاری کو ملا کر اپنی تاریخ گزشتہ کی راہ پر چلتے ہوئے اور اراکین تحریک کوثری پھر دہرا دیں مگر یہ معنوی حقیقی جواب کے بجائے پرستش اکاذیب و تلبیسات کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتیں۔ فرقہ کوثریہ دیوبندیہ یہ نہ سمجھیں کہ حامیان سنت قرب قیامت کی علامات کثیرہ کے ظہور کے سبب روئے زمین پر نہیں رہ گئے ہیں، ابھی قیامت اتنی قریب نہیں آگئی ہے کہ اہل حدیث فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے اکاذیب و دسائس و تلبیسات و تدلیسات و عیاریوں و فریب کاریوں و مکاریوں و مغالطہ اندازیوں کا پردہ فاش نہ کر سکیں۔

ثنائے اکابر علماء و محدثین:

عنوان مذکورہ کے تحت مصنف انوار نے کوثریہ کی باتیں دہرا دی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ لحاوی کے ثقہ و مثبت و محدث و حافظ و عاقل و فہم و جہد و بارع الفقہ و الحدیث و نقد حدیث و ذہانت و امانت میں خالق تھے، بالخصوص معرفت رجال و کثرت شیوخ احد الاعلام، امام العصر بلا مدافعہ اور متفق طور پر امام بخاری و مسلم و دوسرے اصحاب و سنن کی طرح بڑے پایہ کے امام حدیث مثبت، ثقہ و حجت تھے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اس کلام کوثریہ دیوبندیہ میں تضاد و تعارض بھی ہے ایک طرف لحاوی کو اصحاب صحاح کے بالمقابل علی الاطلاق کہیں زیادہ اثبت و فائق کہا گیا اور اصحاب صحاح میں امام بخاری و مسلم و ابن خزیمہ و ابن اسکن و اسماعیل ابو عوانہ وغیرہ سبھی شامل ہیں، دوسری طرف ان سے کہیں زیادہ اثبت و فائق کے خلاف صرف انھیں کی طرح کا اثبت و ثقہ و حجت کہا گیا، ایک طرف یہ اقرار کہ بہت سارے ائمہ اسلام و غیر ائمہ اسلام خواص و عوام لحاوی کو مجروح و مطعون قرار دیتے تھے، دوسری طرف ان کا اثبت و اوثق و ائفہ ہونا متفق علیہ بتلایا گیا، یہ متضاد باتیں کوثریہ کی تنذیب کے لیے کافی ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ لحاوی بذات خود صرف کام چلاؤ قسم کے معتبر و ثقہ تھے، مثبت حجت ناقد، جہد، و یکتائے روزگار، حدیث و علل و نتائج و منسوخ میں ”بڑا علم“ اور ”بڑا طوطی“ رکھنے والے شیخ الاسلام امام العصر بلا مدافعہ و متفق ہرگز ہرگز نہیں تھے، لحاوی نے اپنے غیر ثقہ بلکہ کذاب اساتذہ نیز ساقط الاعتبار سندوں سے مروی روایات سے اپنی کتابوں بشمول شرح معانی الآثار کو بھر دیا ہے، کیا اصحاب صحاح خصوصاً امام بخاری و مسلم نے بھی یہی کیا ہے؟

حد یہ ہے کہ جس مقدمہ شرح معانی الآثار ”امانی الاحبار“ کی مدح سرائی و ثنا خوانی میں مبالغہ آرائی و ہدیان سرائی کر رکھی ہے، اس میں بھی بہت سارے ایسے مجروح یا مجہول نام گنائے ہیں اور ان کے مجروح و مجہول ہونے کی صراحت بھی کی گئی ہے جن کی بکثرت روایات سے طحاوی نے اپنی کتابوں کو بھر دیا ہے، اور ان کے شیوخ کے اسانید میں بکثرت مجروح و مجہول حتیٰ کہ کذاب رواۃ کی بھر مار ہے ایسے طحاوی کی اتنی مدح سرائی و ثنا خوانی کو کوثریہ کا اپنا شیوہ و شعار دین و ایمان و مسلک و مذہب بنا لینا انتہائی درجہ کی شرارت اس وجہ سے بھی ہے کہ طحاوی کو ائمہ تصنیف صحاح سے اعلیٰ و ارفع و اثبت و اوثق و اوفقہ و اعلم قرار دینے کی بد عنوانی کی گئی ہے، بعض حنفی المذہب پرستاران تقلید و پرستاران اکاذیب کے حوالہ سے طحاوی کی اور بھی زیادہ مبالغہ آمیز جھوٹی ثنا خوانی و ہدیان سرائی کی گئی ہے، تبلیغی جماعت کے کمانڈر انچیف مصنف انوار کے مخدوم و معظم شیخ کاندھلوی جو تمام امور شرعیہ سے دست کش ہو کر لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم و تلقین کو اپنا شیوہ و شعار زندگی بھر بنائے رہے، ان سے توقع تھی کہ علمی و تحقیقی و فقیہی و علم الرجال و الرواۃ میں اللہ کی توحید ربوبیت و اطاعت اور رسول اللہ ﷺ کا اتباع ملحوظ رکھیں گے مگر افسوس یہ ”حضرت جی“ بھی درجہ شرک کو پہنچی ہوئی تقلید پرستی کے سیلاب میں غوطہ زنی کرتے ہوئے امواج تقلید پرستی میں ڈوب کر مر گئے اور زندگی بھر نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ کی مخالفت پر رائے پرستی کے پرستار بنے رہے، بس تقلیدی مذہب نے اتفاق سے جہاں اتباع نصوص کر لیا ہے ان میں تحقیق کی بنیاد پر نہیں تقلید کی بنیاد پر نصوص کی مدافعت کی ہے، فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے ممدوح طحاوی جن کی مدح سرائی میں ممنوعہ مبالغہ آرائی کرنے میں یہ فرقہ رطب اللسان ہے اور جو اوصاف طحاوی میں نہیں انھیں بڑی رنگ آمیزی سے طحاوی کی طرف منسوب کرنے میں فتنہ انگیزی سے اس فرقہ نے کام لیا جیسا کہ ہماری مذکورہ تفصیل سے بھی کس قدر واضح ہے۔ طحاوی کی جس کتاب ”شرح معانی الآثار“ کو یہ فرقہ قوالاً صحیحین اور دوسری صحاح کے برابر اور عملاً ان سے فائق قرار دیے ہوئے ہے اور اس کے مندرجات کو اپنا دین و ایمان بنائے ہوئے ہے اور اس کی جو بات اس کے خلاف مزاج ہے اس کی زور دار مخالفت میں بھی بہت مشغول ہے، ہم اس شرح معانی الآثار میں مندرج پہلے ہی مسئلہ کو بطور نمونہ مع اپنی تعلیق ذکر کر رہے ہیں جس سے طحاوی کے اثبت و اوثق و وجہ و تتبع سنن نبویہ اور ناقد و ماہر فن حدیث و جہد و فہم، فقیہ و دیانت علمی و فضیلت تحقیقی معرفت رجال و عارف علوم عقلیہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

طحاوی نے طہارت کی بحث چھیڑتے ہوئے سب سے پہلے ”باب الماء يقع فيه النجاسة“ قائم کیا جس کے تحت بر بضاعہ کے پانی کو وضو غسل و کھانے پینے کے لیے پاک ہونے پر دال چار ان احادیث نبویہ کا ذکر کیا جن میں صراحت نبویہ ہے:

”إن الماء لا ينجس وفي رواية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي رواية: الماء لا ينجسه شيء“

وفي رواية عن الإمام محمد بن أبي يحيى الأسلمي: دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة

فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله ﷺ منها بيدي.

ان میں سے اول الذکر تین منقولہ روایات دوسرے محدثین کرام کی نقل کے مطابق تو صحیح و حسن و معتبر ہیں مگر طحاوی کی نقل کردہ اسانید سے صحیح ہیں نہ حسن و معتبر کیونکہ پہلی والی سند طحاوی کے راوی عبید اللہ بن عبد الرحمن سے مشہور ثقہ مدلس امام المغازی محمد بن اسحاق نے معنعن نقل کیا ہے اور ثقہ مدلس کی معنعن روایت بالاتفاق ساقط الاعتبار ہوتی ہے، نیز طحاوی والی اس سند میں دوسری بھی علل قاذحہ ہیں جن کی تفصیل ہم بنظر اختصار نظر انداز کرتے ہیں، البتہ ان علل قاذحہ میں سے ایک یہ ہے کہ محمد

بن اسحاق وعبد اللہ بن عبد الرحمن کے درمیان ایک راوی سلیط بن ایوب کو محمد بن اسحاق نے بوجہ تدلیس ساقط کر دیا ہے، یعنی کہ اس سند میں انقطاع کی علت قاذحہ بھی ہے۔

طحاوی کی نقل کردہ دوسری والی سند میں بھی محمد بن اسحاق کی تدلیس والی علت قاذحہ موجود ہے اور ابن اسحاق نے اسے جس سلیط بن ایوب سے نقل کیا ہے وہ تصریح تقریب التہذیب مقبول یعنی ایک طرح کے مجہول ہیں جن کی روایت معتبر متابع ہی کے ذریعہ معتبر ہو سکتی ہے اور طحاوی نے سلیط کا نہ کوئی قوی متابع پیش کیا نہ علت تدلیس ابن اسحاق دفع کی۔

طحاوی کی بیان کردہ تیسری سند میں خالد بن ابی انوف واقع ہے جو بصریح تقریب التہذیب مقبول ہیں، بلا قوی متابع ان کی روایت غیر معتبر ہے مگر طحاوی نے ان کا کوئی قوی یا غیر قوی متابع نہیں ذکر کیا، نیز خالد موصوف نے اسے جس ابن سعید خدری سے نقل کیا وہ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری ہیں موصوف کو اگرچہ متعدد اہل علم نے ثقہ کہا مگر امام ابن ابی سعد نے کہا ”ولیس ہو بثبت ویستضعفون روايتہ ولا یحتجون بہ“^① نیز اسی سند میں عیسیٰ بن ابراہیم بن یسار برکی شعیری بھی واقع ہیں جنہیں یحییٰ بن معین نے ”لیس بشيء لا یساوی شیئا لیس برضی“ کہا^② نیز عیسیٰ سے اس کے جو ناقل ابراہیم شیخ طحاوی ہیں، وہ غیر متعین ہونے کے باعث مجہول ہیں، اس نام کے متعدد رواۃ غیر ثقہ ہیں، لہذا یہ روایت بھی ساقط الاعتبار ہے۔ طحاوی کی نقل کردہ چوتھی روایت کی سند میں محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کی ماں مجہولہ ہیں اور محمد بن یحییٰ اسلمی سے اس کے ناقل حاتم بن اسماعیل نے محمد سے تصریح تحدیث و سماع نہیں کی اور بقول ابن المدینی حاتم مراسیل مراد منقطع روایات نقل کرتے ہیں، لہذا یہ روایت بھی ساقط ہے۔

ایسی ساقط الاعتبار روایات سے اپنی کتاب کو بھر دینے والے طحاوی کی کتاب کو صحیحین کا درجہ دینا انتہائی درجہ کی بے راہ روی و غلط کاری ہے، نیز اسی سے طحاوی کا بلید و غبی و کوڑ مغز و تعصب پرست بھی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ بزم خویش اپنے مخالفین کے رد میں ایسی روایات نقل کیں جو ساقط الاعتبار ہیں۔ طحاوی نے پانچویں روایت یہ نقل کی:

”عن جابر أو أبي سعيد قال: قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفرنا فانتهينا إلى غدیر وجيفة فكففنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله ﷺ فقال: مالکم لا تستقون؟ قلنا: یا رسول الله هذه الجيفة! فقال: استقوا، فإن الماء لا ینجسه شيء، فاستقينا وارتوينا“

”حضرت جابر بن عبد اللہ یا ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ہم لوگ معیت نبوی میں ایک سفر پر تھے، ہم آپ سے پہلے راستہ میں ایک تالاب پر پہنچے جس میں ایک مردار بھی پڑا تھا، اس لیے اس کا پانی استعمال کرنے سے ہم باز رہے، جب آپ ﷺ آئے تو فرمایا تم لوگ پانی کیوں نہیں پیتے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس میں مردار پڑا ہوا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کا پانی پیو پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی، لہذا ہم نے اس کا پانی آسودہ ہو کر پیا۔“

طحاوی نے اپنی نقل کردہ اس روایت کی یہ سند بیان کی ہے:

① تہذیب التہذیب ترجمہ عبد الرحمن بن ابی سعید وطبقات ابن سعد.

② تہذیب التہذیب ترجمہ عیسیٰ بن ابراہیم برکی.

”حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن

عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نصره عن جابر أو أبي سعيد.

ابونظرہ عبدی سے اس کے ناقل طریف بن شہاب ابوسفیان سعدی کو امام ابن عبد البر نے کہا: ”أجمعوا على أنه ضعيف الحديث“ ان کے ضعیف ہونے پر تمام اہل علم کا اجماع ہے امام نسائی نے ”متروك الحديث ليس بثقة“ امام ابو داود نے ”ليس بشيء واهي الحديث“ امام احمد نے ”ليس بشيء ولا يكتب حديثه“ امام یحییٰ قطان و عبد الرحمن نے متفقہ طور پر انھیں ”متروك“ کہا اور تمام ائمہ نے ساقط الاعتبار کہا۔¹ ان سے روایت کرنے والے شریک بن عبد اللہ نخعی آخری عمر میں مختلف ہو کر متروك الحديث ہو گئے تھے۔² لہذا طحاوی کی ذکر کردہ یہ حدیث بھی ساقط الاعتبار ہے۔

شرح معانی الآثار کے جن شارح امیر تبلیغی جماعت یوسف کاندھلوی کی نہایت مبالغہ والی ثنا خوانی مصنف انوار نے کی، انھوں نے ان احادیث غیر معتبرہ کے غیر معتبرہ ہونے کی وضاحت نہیں کی، نہ ان کی اسانید اور ان کے رجال پر کوئی معقول بحث و تحیس کی، اس کتاب کے معلق جو موسوم بمولوی وصی احمد ہیں، اس نے کوئی تعلیق ان اسانید کے غیر معتبر ہونے پر چڑھا کر کسی قسم کی وضاحت نہیں کی، غرض یہ پورا گروہ کوثریہ دیوبندیہ ایک ہی گھڑے کا نہایا ہوا ہے۔

”بئر بضاعة“ والے پانی کا معاملہ اسی طرح پانچویں روایت نقل کردہ طحاوی کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ چونکہ نص نبوی میں یہ اصول شرعی صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ”إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث“ پانی جو دو قلعہ بھر ہو تو نجاست پڑنے سے نجس نہیں ہوتا، اور حدیث نبوی میں یہ اصول صریح بیان کر دیا گیا کہ ”إلا أن غير لونه أو طعمه أو ريحه“ یعنی دو قلعہ یا اس سے زیادہ پانی میں اگر نجاست پڑ کر اس کا رنگ، مزہ اور بوسب تبدیل کر دے یا ان میں سے کوئی چیز بدل دے تو وہ ناپاک ہو جائے گا ورنہ نہیں، چونکہ ”بئر بضاعة“ اور تالاب مذکور کا پانی دو قلعہ سے کہیں زیادہ تھا اور نجاست پڑنے سے نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس پانی پر غالب نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے پانی کو آپ ﷺ نے طاہر و مطہر و قابل خورد و نوش قرار دیا، پھر ان احادیث سے اس فرقہ کذابہ کو دوسر کیوں ہو رہا ہے؟

اس تفصیل سے طحاوی کی نقل روایت میں انتہائی بے راہ روی و غلط کاری و بلاغت و غباوت ظاہر ہو گئی کیونکہ عقل و دانش بینی و ذہانت کا تقاضا ہے کہ معرض استدلال میں غیر معتبر روایات نہ ذکر کی جائیں۔ مگر غبی و بلید طحاوی نے کچھ سمجھے بوجھے بغیر یہ دعویٰ مکذوبہ عادت اہل الراي کے مطابق کر دیا کہ ”بئر بضاعة“ کنواں ہونے کے بجائے ایک نہر جیسی چیز تھی جس کا پانی ہر وقت رواں دواں رہ کر باغات و مزارعات کی آبیاری کرتا رہتا تھا اور وہ کنواں نہیں تھا جس کا پانی چشمہ سے ہر وقت نکلتا رہتا ہے مگر کنواں چونکہ ہر چہار جانب سے گھرا رہتا ہے اس کا پانی بہہ کر دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا ہے اگر گھرا ہوا کنواں ہو تو اس میں نجاست پڑنے سے رنگ، بو، مزہ بدلے بغیر بھی ناپاک ہو جائے کیونکہ جس پانی کو نجاست پڑنے سے رنگ، بو، مزہ بدلے بغیر پاک کہا گیا ہے اس کا بہت زیادہ پانی والا ہونا ضروری ہے، جو کنوؤں کے پانی سے بہت زیادہ دہ دردہ ہو، حالانکہ بئر بضاعة یا کسی بھی کنویں کا پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس کی مقدار اتنی ہو۔

① تہذیب التہذیب ترجمۃ طریق بن شہاب بصری و عام کتب رجال.

② تہذیب التہذیب و عام کتب رجال ترجمۃ شریک.

اس بات سے بھی طحاوی کی جہالت و غبات و بلادیت بہت ظاہر ہے کیونکہ حدیث نبوی میں جس چیز کو بضاع نامی کنواں کہا گیا ہے اسے کنواں نہ قرار دے کر نہر یا نالی کی ہم معنی کوئی دوسری چیز کہنا انتہائی درجہ کی جہالت ہے، عربی زبان میں لفظ ”بئر“ کنواں کے معنی پر دلالت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس معنی سے عدول و اعراض کر کے اس کا معنی دوسرا بیان کرنا حدیث نبوی و اجماع صحابہ والے معنی میں تحریف ترمیم ہے جو یہود و نصاریٰ کا شیوہ ہے، حدیث نبوی و اجماع صحابہ کے خلاف اقدام انتہائی درجہ کا مجرمانہ اقدام ہے، کسی بھی صحابی یا تابعی سے یہ معنی منقول نہیں، طحاوی کو اس کا یہ معنی کیسے معلوم ہو گیا؟ اجماع اہل لغت و اجماع صحابہ و تابعین و تصریح نبوی کے خلاف دوسرے معنی کی ایجاد و اختراع اہل اسلام و سلیم الطبع و صحیح المزاج والدماغ کا شیوہ و شعار نہیں ہو سکتا، یہ غیر متبع سبیل المؤمنین و غیر مسلمین کا کاروبار ہے، اہل علم کا بیان ہے کہ اس کنویں کا قطر چھ ہاتھ تھا، پانی اس کا زیادہ سے زیادہ آدمی کی شرمگاہ تک ورنہ اس سے بھی کم ہوتا تھا، یہ بات امام قتیبہ بن سعید کے پوچھنے پر اس کنویں کے ذمہ دار نے بتلائی اور کہا کہ اس کنویں کی بناوٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی عہد نبوی کے بعد نہیں ہوئی، امام قتیبہ کا انتقال ولادت طحاوی کے بعد زیادہ سے زیادہ سال بھر وقفہ کے بعد ہوا اور موصوف ۱۵۰ھ ہجری میں پیدا ہوئے، اگر فرض کیا جائے کہ انھوں نے بیس سال کی عمر میں ذمہ دار بئر بضاع سے یہ بات پوچھی تو لازم آتا ہے کہ انھوں نے ۷۰ھ میں یہ بات پوچھی یہ تفصیل تفتہ الاحوذی شرح جامع ترمذی و دیگر کتب حدیث میں ائمہ اسلاف سے منقول ہے، اس سے تو طحاوی کا غیر صدوق تک ہونا لازم آتا ہے۔

طحاوی نے اپنے اس جھوٹے اور خلاف اجماع اور خلاف اصول دعویٰ قبیحہ و ذلیلہ مذمومہ پر مندرجہ ذیل سند والی روایت پیش کی:

”حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك.“^①

یہ قول زعم طحاوی کے مطابق جس واقدی محمد بن عمر بن واقد اسلمی (مولود ۱۲۹/۱۲۸ھ و متوفی ۲۰۷ھ) سے مروی ہے وہ متفق علیہ کذاب اور وضاع ہے۔^② اس کے باوجود واقدی سے بہت بعید ہے کہ اتنی بڑی جھوٹی خلاف نص و خلاف اجماع بات کہے بلکہ ان کی طرف اس جھوٹی بات کا منسوب کرنے والا محمد بن شجاع ابن النجی قاضی (متوفی ۲۶۶ھ) جہی مرجی رائے پرست حنفی کو امام تواریری و اسماعیل قاضی نے متفقہ طور پر کافر قرار دیا، اور امام زکریا ساجی نے کہا ”فأما ابن الثلجي فكان كذابا، احتال في إبطال حديث رسول الله ﷺ ورده نصره لمذهبه“ یعنی کذاب تھا، ظاہر ہے کہ جب وہ بقول تواریری و اسماعیل قاضی کا کافر اور معاند اسلام تھا تو احادیث نبویہ کو اپنے اکاذیب کے ذریعہ مردود و باطل قرار دینے کے لیے حیلہ سازیوں کو اپنا شیوہ و شعار ضرور بنائے گا، یہ اس قدر بد قماش کذاب تھا کہ تشبیہ الہی کے اثبات کے لیے احادیث وضع کر کے ”اصحاب الحدیث“ کی طرف منسوب کرنے کا کاروبار اور پیشہ کرتا تھا حتیٰ کہ ازدی جیسے غیر ثقہ شخص نے کہا کہ ”کذاب، لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزیغہ عن الدین“ اس کذاب سے روایت کرنی جائز نہیں بایں وجہ کہ یہ بد مذہب اور دین اسلام سے مخرف تھا۔ یعنی اس کو ازدی و ابن عدی نے بھی تواریری و اسماعیل قاضی کی طرح کافر و معاند اسلام قرار دیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کی بابت معنوی طور پر یہی بات کہی ہے، اسے کافر قرار دینے میں امام احمد بن حنبل کے صاحب زادے امام

عبداللہ نے بھی ائمہ مذکورین کی موافقت کی ہے۔^①

اس میں شک نہیں کہ اسی کذاب اور بد مذہب کافر جہمی مرجی رائے پرست نے احادیث نبویہ و آثار صحابہ و تابعین بلکہ ان کے اجماع کے رد و ابطال کی خاطر اپنی خانہ ساز مکذوب بات و اقدی کی طرف منسوب کر دی، اور اللہ رب العالمین و انجام آخرت کا ذرہ برابر خوف کھائے بغیر طحاوی نے اس کافر و کذاب معاندین حق کی مکذوبہ بات کو دلیل و حجت بنا لیا، جو لوگ ثنائے طحاوی میں رطب اللسان ہیں وہ اس معاملہ کی نزاکت کا احساس نہیں رکھتے کہ عمداً و قصداً کذاب و کافر و معاند کی دین حق کی تکذیب و تردید کی خاطر اختراع کردہ بات کو اپنا مذہب و دین و ایمان بنا لیا، کیا کوئی سلیم الطبع مومن ایسے اقدام کی جرأت و جسارت کر سکتا ہے؟ پھر اس کافر معاند حق کذاب کی بات کو کسی طرح کا خوف خدا کھائے بغیر دلیری جرأت و جسارت سے کہہ دیا:

”خالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت، فقال قوم: كانت طريقاً للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة.“^②

”مذکورہ بالا احادیث کی بہت سارے دوسرے لوگوں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ”بئر بضاعة“ کے متعلق تمہاری بات پر کوئی بھی حجت نہیں کیونکہ بئر بضاعة کے معاملہ میں اختلاف ہے، وہ کنواں ہی تھا یا کچھ اور تو پوری ایک قوم کا کہنا ہے کہ وہ باغات کی آبیاری والا ایک نالہ تھا جس میں پانی رکتا نہیں تھا، اس لیے اس کا حکم نہروں کے پانی جیسا ہے اور اس صفت سے متصف ہر پانی کی بابت ہم اسی طرح کی بات کہتے ہیں الخ۔“

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیں کہ ایک معاندین کافر جو بظاہر اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتے ہوئے ابطال و رد شرائع کے لیے اکاذیب کا استعمال اپنا شیوہ بنائے ہوئے تھا، اس صفت والے ایک کذاب کی بات کو پوری ایک قوم کا قول طحاوی نے قرار دے لیا اور اس خانہ ساز بات کو اپنا دین و مذہب بنا لیا، جو لوگ طحاوی کی ثنا خوانی میں مصروف ہیں وہ طحاوی کی یہ کارستانی ملاحظہ فرمائیں! اس اکاذیب پرستی کے ساتھ یہاں طحاوی نے طویل تلمیس کاری والی تحریک اپنی اور اپنے فرقہ کی عادت و فطرت کے مطابق چلائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاندین کذاب محمد بن شجاع کی و اقدی کی طرف منسوب کردہ مکذوبہ بات کے بالکل خلاف امام بلاذری نے و اقدی کا یہ قول نقل کیا کہ ”كانت بئر بضاعة سبعة وعيونها كثيرة فهي لا تنزح“ یعنی بئر بضاعة سات مربع ہاتھ کے رقبہ والا تھا، اس میں کئی سوتے و چشمے تھے، اس کا پانی کثرت استعمال کے باوجود ختم نہیں ہوتا تھا۔^③ طحاوی نے آخر و اقدی سے مروی اس قول کو دلیل و حجت کیوں نہیں بنایا؟

اوپر بیان ہوا کہ بقول ابو داؤد بئر بضاعة کا قطر چھ ہاتھ تھا، دریں صورت اس قول اور قول و اقدی میں پوری موافقت ہے جس کنویں کا قطر چھ ہاتھ ہوگا وہ لامحالہ سات مربع ہاتھ ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بئر بضاعة کا پانی عہد نبوی میں دو قلعہ سے

① تہذیب التہذیب (۹/ ۱۹۵، ۱۹۶) و عام کتب رجال۔ ② شرح معانی الآثار (۱/ ۱۲، ۱۳)

③ انساب الاشراف للبلاذری (۱/ ۵۳۷، ۵۷۳)

کہیں زیادہ تھا، اسی بنا پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس پانی کو کوئی نجس چیز پڑ کر نجس نہیں کر سکتی الا یہ کہ دوسری حدیث نبوی کے مطابق اس کے اوصاف ثلاثہ یا ان میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔

طحاوی نے اپنے اس سلسلہ کلام میں کہا کہ ”الماء لا ینجس“ کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ”المؤمن لا ینجس“ اور ”إن الأرض لا تنجس“ کا ہے کہ نجاست لاحق ہونے سے مومن اور زمیں نجس نہیں ہو جاتی ہے، یہ طحاوی کی کتنی بڑی تلمیس کاری و عیاری ہے کہ آپ ﷺ نے بَرِ بضاہ اور غدیر ”تالاب“ اور بڑے حوض کے پانی سے متعلق کیے گئے سوال صحابہ کا یہ جواب دیا کہ ان کا پانی محض نجاست لاحق ہونے سے نجس نہیں ہوتا کیونکہ دوسری تصریح نبوی ہے کہ دو قلعہ پانی نجاست لاحق ہونے سے نجس نہیں ہوتا تو بَرِ بضاہ یا تالاب مذکور یا حوض مذکور کا پانی دو قلعہ سے کہیں زیادہ ہے، یہ محض وقوع نجاست سے کیونکہ نجس ہوگا الا یہ کہ تیسری حدیث نبوی کے مطابق دو قلعہ یا اس سے زیادہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف وقوع نجاست سے بدل جائے۔

طحاوی نے اپنے دعویٰ ”إن الأرض لا ینجس“ پر یہ دلیل دی ہے:

”حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود حدثنا أبو عقيل الدورقي قال: حدثنا الحسن أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس! فقال رسول الله: إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم.“^①

”حسن نے کہا کہ وفد ثقیف کے لوگ خدمت نبوی میں آئے تو آپ ﷺ نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نجس لوگ یعنی کفار ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ان لوگوں کی نجاست زمین پر تو ہے نہیں صرف ان کے بدن پر ہے، لہذا ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“

ہم کہتے ہیں کہ اولاً یہ حدیث حسن بصری نے مرسل روایت کی ہے، اور حدیث مرسل حجت نہیں، پھر طحاوی کا اسے معرض استدلال میں پیش کرنا خالص بے راہ روی ہے۔

ثانیاً: یہ مرسل روایت ”إن الأرض لا ینجس“ پر بالکل دلالت نہیں کرتی اسے اس دعویٰ پر بطور دلیل پیش کرنا طحاوی کی دہری بدعنوانی و بے راہ روی ہے، ایک یہ کہ یہ روایت مرسل ہے، دوسرے یہ کہ یہ دعویٰ طحاوی پر دال نہیں، نیز تیسری بدعنوانی یہ ہے کہ کفار کا نجس ہونا صرف حکمی ہے، ظاہری طور پر جب تک وہ نجاست سے ملوث نہ ہوں یا جنبی نہ ہوں نجس نہیں، مشرکین عرب غسل جنابت کر کے ظاہر ہو جایا کرتے تھے، اس لیے انھیں محض کافر ہونے کی بنا پر حکماً نجس کہا گیا ہے ورنہ آپ ﷺ انھیں مسجد میں نہ ٹھہراتے کیوں کہ آپ ﷺ ہی کا ارشاد ہے کہ میں مسجد میں حائضہ عورت اور جنبی کے داخل ہونے کو ممنوع و حرام قرار دیے ہوئے ہوں، جس سے ثابت ہوا کہ وفد ثقیف والے لوگ صرف کفر والی حکمی نجاست سے حکماً نجس تھے حقیقتاً نہیں، لہذا اس روایت سے استدلال کرنے میں طحاوی نے کئی بدعنوانیاں اور تلبیسات و بے راہ روی کی ہے، اس وصف والے طحاوی کی وہ مدح سرائی جو مصنف انوار و یوسف کاندھلوی سمیت سارے کوثریہ دیوبندیہ رائے

پرست حنفیہ نے کی ہے وہ اکاذیب خالصہ ہے۔

اپنی بے راہ روی میں حد سے بہت تجاوز کرتے ہوئے طحاوی نے اس بحث میں مرسل روایت نقل کی کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی اعرابی صحابی نے انجانے میں پیشاب کر دیا تو آپ ﷺ نے پیشاب سے تر اور متاثرہ زمین کو کھود کر مٹی پھینک دینے کا حکم دیا، مرسل ہونے کے باوصف اسے طاؤس سے نقل کرنے والے عمرو بن دینار متعین نہیں اور اس طبقہ کے کئی رواۃ اس نام والے مجہول وغیر ثقہ وغیر معتبر ہیں، اور عمرو بن دینار نے اسے طاؤس سے متعین نقل کیا ہے، معلوم نہیں یہ متعین راوی مدلس تھا یا کئی اور اوصاف کا حامل تھا، بھلا ایسے غلط کار طحاوی کی اتنی مدح سرائی جتنی بشمول مصنف انوار و یوسف کا ندھلوی و کوثری و ارکان کوثری و فرقہ دیوبندیہ و مقلدین حنفیہ نے کر رکھی ہے کیونکر روا ہے؟

اس مرسل ضعیف کی ہم معنی روایت طحاوی نے حضرت ابن مسعود سے مرفوعاً نقل کر کے دلیل بنائی ہے مگر اس کی سند میں سمعان بن مالک اسدی ساقط الاعتبار ہے۔^① نیز اسی سند میں یحییٰ بن عبد الحمید حمانی بھی ساقط الاعتبار ہے۔^② یحییٰ حمانی جیسے ساقط الاعتبار نے اسے جس ابو بکر بن عیاش سے نقل کیا وہ آخری عمر میں غلط ہو گئے تھے، اس ساقط الاعتبار راوی نے ابو بکر سے اسے معلوم نہیں اختلاط سے پہلے سنایا بعد میں؟ جو طحاوی اپنے موقف پر ساقط الاعتبار روایات بطور دلیل بکثرت پیش کرے اسے مصنف صحاح کا ہم مرتبہ قرار دینے والے مصنف انوار جیسے کذابین کی دیانت داری قابل دید و لائق شنید ہے!

تمام کتابوں میں طحاوی کا یہی طریق غالب ہے، ایسے تلمیس کا رعیار و غلط کار و بے راہ رو طحاوی کی بابت کیا کہا جائے؟ ہم اس سلسلے میں اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور فیصلہ معتدل نقطہ نظر رکھنے والے اہل علم پر چھوڑتے ہیں۔

کیا طحاوی مجدد تھے؟

مصنف انوار نے کہا:

”حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرہ (انور شاہ ظلمات و اکاذیب کے ترویج کار) نے فرمایا کہ علامہ ابن اثیر جزری نے طحاوی کو مجدد کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث و مجتہد تھے، شرح حدیث، بیان محال حدیث و اسئلہ و اجوبہ کے لحاظ سے وہ مجدد بھی تھے کیونکہ پہلے محدثین صرف روایت حدیث متناً و سنداً کرتے معانی حدیث و محال وغیرہ پر بحث نہیں کرتے تھے، طحاوی نے اس نئے انداز میں لکھا اور سیر حاصل لکھا کہ حق ادا کر گئے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں جامع الاکاذیب کے حامی و پرستار رائے پرستی و تعصب پرستی کے ریکارڈ توڑ طحاوی کو علامہ ابن اثیر جزری نے جہاں کہیں مجدد کہا ہو اس کا صحیح حوالہ فرقہ کوثریہ دیوبندیہ رائے پرست جہمیت زدہ مرجیہ حنفیہ پیش کرے، طحاوی اکاذیب و تلبیسات اور مجموعہ اباطیل و شرور پر مشتمل فقہ حنفی کی حمایت میں اکاذیب کو نصوص کہتے اور نصوص کی تکذیب و تردید کرنے والے غیر مسبوق الظہیر قسم کے مجدد ضرور تھے، نیز اس کارنامے میں نئے طرز و سیر حاصل بحث و نظر کے عادی جہالت مرکبہ و بلاد و غباوت والی باتوں کے انبار کے جامع ہونے میں ضرور مجدد تھے جیسا کہ گزشتہ تفصیل سے ظاہر ہے۔

فن رجال اور طحاوی و جرح و تعدیل اور طحاوی:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا دونوں ذیلی عناوین کے تحت کئی بدعنوانیاں کرتے ہوئے کہا:

”طحاوی کے فن رجال میں کمال و وسعت علم کا اندازہ ان مواقع میں ہوتا ہے جب وہ احادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں، ان کی فلاں فلاں کتابوں میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں افسوس کہ طحاوی کی تاریخ کبیر ناپید ہے مگر اس سے نقول کتب اکابر محدثین میں سے موجود ہیں جن سے ان کی عظمت ظاہر ہے۔“^① ”معانی الآثار میں بھی بکثرت رواۃ کی جرح و تعدیل پر انھوں نے کلام کیا اور مستقل کتاب بھی لکھی اور نقض المدلسین، رد کراہیسی اور کتاب السنة لأبي عبيد کی اغلاط پر مستقل کتاب لکھی۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ بذریعہ اکاذیب و تلبیسات اکاذیب کی تصدیق و حمایت اور نصوص کی تردید و تحریف معنوی کے امام طحاوی کی حقیقت نہی کے لیے ہماری گزشتہ تفصیل کافی ہے، ہم تطویل سے بچتے ہوئے ایک مثال پر اکتفا کریں گے، اسی پر تمام حامیان طحاوی اور پرستاران طحاوی کا نقاب تقویٰ و طہارت ظاہر ہو جائے گا۔

محمد بن عمرو بن عطاء عامری کو غلطی سے بعض نے کہہ دیا کہ حضرت ابو قتادہ صحابی سے ان کی روایت مرسل و منقطع ہوتی ہے کیونکہ وفات ابی قتادہ ۴۰ھ سے پہلے عہد خلافت حیدری میں ہوئی اور اسی کی حمایت طحاوی نے بھی کی، محمد مذکور نے محمد بن عبد اللہ بن حسن کے ساتھ ۴۰ھ کے بعد خروج کیا تھا، لہذا ان کا لقا و سماع ابو قتادہ صحابی سے نہیں ہو سکتا، طحاوی کی بات کا حاصل یہی ہے، طحاوی کی اس غلط روی اور حمایت غلط روی میں شدت پر حافظ ابن حجر نے بھرپور ردِ مبلغ کیا اور طحاوی کی تلبیسات کو باطل قرار دیا، ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف انوار و کوثریہ دیوبندیہ رائے پرست حنفیہ کے مدوح و معظم امام یوسف رئیس تبلیغی جماعت نے نقل کر کے کہا: ”وللکلام علیہ موضع آخر إن شاء الله تعالى“ لکھ کر ظاہر کر دیا کہ یہ رئیس تبلیغی جماعت یوسف کاندھلوی تلبیسات و اکاذیب طحاوی اور اکاذیب و تلبیسات طحاوی کی پردہ دری کرنے والے حافظ ابن حجر کی تحقیقات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔“^③ ”بزرعۃ“ کے معاملہ میں واقدی کی طرف ملذوبہ بات کو کذا بین جمہیت زدہ مرجیہ پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ نے حجت بنایا ہے، انھیں واقدی نے کہا:

”مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وله إثنان وسبعون سنة، ويقال: ابن سبعين قال: ولا أعلم اختلافا بين علمائنا في ذلك، وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة، وعلي بها، سنة ثمان وثلاثين، وذكره البخاري في الأوسط فيمن مات بين الخمسين والستين، وساق بإسناده له أن مروان لما كان واليا من قبل معاوية على المدينة أرسل إلى أبي قتادة ليريه مواقف النبي ﷺ وأصحابه فانطلق معه، وأراه، ويدل على تأخره أيضا ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس،

② ملحوظ از مقدمہ انوار (۶۸/۲)

① مقدمہ انوار (۶۸/۲) بحوالہ حاوی و مقدمہ معانی الأخبار (ملخصا)

③ ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے: مقدمہ معانی الأخبار (ص: ۳۵)

①

فقال لأبي قتادة: تلقاني الناس كلكم غيركم يا معشر الأنصار^①
 ”واقدي نے اپنے معاصرانہ کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ابوققادہ ۵۴ھ میں ہجر بہتر یا ستر سال مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، اور کوفہ کے کذابین کا کہنا ہے کہ ابوققادہ ۳۸ھ میں کوفہ میں فوت ہوئے اور امام بخاری نے ۵۰ھ کے بعد ۶۰ھ کے پہلے والے وقفہ میں فوت ہونے والوں میں ابوققادہ کا ذکر اپنی تاریخ الاوسط میں کیا، اور بطور دلیل اپنی سند سے مروی یہ روایت پیش کی کہ مروان جب منجانب معاویہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا تو اس نے ابوققادہ سے درخواست کی کہ وہ اسے سفر حج کے دوران مواقف نبویہ و صحابہ کی زیارت کرا دیں، چنانچہ ابوققادہ نے ایسا ہی کیا اور اس پر وہ روایت معتبرہ نقل کردہ عبدالرزاق بھی دلالت کرتی ہے کہ امیر معاویہ جب مدینہ منورہ آئے (یعنی ۵۰ھ کے بعد) تو ان سے سب لوگ ملنے آئے امیر معاویہ نے ابوققادہ سے کہا کہ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے مگر تمہارے بھائی انصار نہیں آئے۔“

اس تفصیل میں فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کے امام طحاوی کی بھرپور تکذیب موجود ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طحاوی نے واقدی کی طرف مکذوبہ بات کو دلیل بنا لیا مگر واقدی کے نقل کردہ اس اجماع کی مخالفت کی اس سے بری بھی کوئی تلبیس کاری و بے راہ روی و اکاذیب پرستی ہو سکتی ہے جسے طحاوی اور پرستاران طحاوی خصوصاً فرقہ کوثریہ کے ایک رکن یوسف کاندھلوی امیر جماعت تبلیغی نے اختیار کر رکھا ہے؟

اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بسند صحیح حضرت عبداللہ بن انیس صحابی کی صاحب زادی خالدہ سے امام بخاری نے بسند صحیح نقل کیا کہ میرے باپ عبداللہ بن انیس کا انتقال وفات ابوققادہ کے پندرہ دن بعد ہوا^② اور عبداللہ بن انیس کا انتقال ۵۴ھ میں ہونا متحقق ہے، لہذا ابوققادہ کا بھی انتقال ۵۴ھ میں ہونا متحقق ہے، اور محمد بن عمرو بن عطاء کا ۱۲۰/۱۲۱ھ میں ہجر نوے سال فوت ہونا متحقق ہے، یعنی کہ موصوف کی ولادت ۱۳۰/۱۳۱ھ میں ہوئی، لہذا وفات ابی قتادہ کے وقت محمد بن عمرو بن عطاء کی عمر بیس سال سے زیادہ ہونا بھی متحقق ہے، پھر دونوں کے درمیان انقطاع سند کا دعویٰ طحاوی و پرستاران طحاوی کا مکذوبہ ہونا بھی متحقق ہے، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ فن رجال و تاریخ میں بھی طحاوی اکاذیب پرست ہی تھے۔ اسی مثال پر ہم اکتفا کرتے ہیں جو طحاوی کی حیثیت عرفی ظاہر کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔

حافظ ابن حجر کا تعصب:

حافظ ابن حجر نے چونکہ جہمیت زدہ فرقہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کے اکاذیب و دجل و تلبیسات و دیسیہ کاریوں کی بکثرت مدلل طور پر پردہ دری کی ہے، اس لیے یہ فرقہ حافظ ابن حجر سے شدت بغض و عداوت و کدورت و شفر و توحش و حشت زدہ گدہوں کی طرح رکھتا ہے خصوصاً کوثری و کوثریہ دیوبندیہ تبلیغیہ بریلویہ۔ چنانچہ مذکورہ بالا ذیلی عنوان کے تحت مصنف انوار نے اپنے فرقے کی طرح کہا:

”طحاوی کی کتاب تاریخ وغیرہ نیز ان کے تلامذہ کی کتابیں اس دور میں موجود نہیں، حافظ ابن حجر جو کچھ رجال حنفیہ

کی بابت اوپر سے لیتے ہیں پوری عصبيت برتتے ہیں، خود ان کے شاگرد سخاوی نے تعلیقات دررکامہ میں اس کا اعتراف کیا، تعصب شدید ہی کے باعث حافظ ابن حجر نے طحاوی و جلیل القدر شیوخ و تلامذہ طحاوی کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا تو اس طرح کہ ان کی قدر و منزلت کم ہو جائے، بنا بریں کوثریہ و دیوبندیہ کے امام العصر شاہ انور اکثر کہتے تھے کہ جس قدر رجال حنفیہ کو حافظ ابن حجر نے نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، تہذیب الکمال مزی میں بکثرت ائمہ محدثین حنفیہ کا ذکر تھا جسے حافظ ابن حجر نے تلخیص تہذیب الکمال میں حذف کر دیا جس سے تمام محققین پرستاران اکاذیب و تلمیسات و دجل و فریب کو سخت عداوت و شکوہ ہے لیکن اکاذیب پرستوں اور تلمیسات و دجل و فریب کے خوگر لوگوں کی غوغا آرائی سے تحقیقات و حقائق مخفی نہیں رکھے جاسکتے خواہ قیامت تک غوغا آرائی کرتے کرتے یہ فرقہ کذابہ عیارہ لباسہ کئی کئی بار جنم لے کر اپنا یہ سلسلہ غوغا آرائی جاری رکھے۔“

مقدمہ امانی الاحبار:

مذکورہ بالا ذیلی سرخی کے تحت مصنف انوار نے اپنے فرقہ کذابہ کی طرح کذب بیانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا: ”مقدمہ امانی الاحبار میں معانی الآثار و مشکل الآثار کے روات پر کلمات جرح و تعدیل طحاوی امیر جماعت تبلیغیہ نے جمع کر دیے ہیں جس سے ایک نظر میں طحاوی کی بالغ نظری و وسعت علم کا اندازہ ہو جاتا ہے جزا اللہ المؤلف عنا وعن سائر أهل العلم خیر الجزاء۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ ہماری مذکورہ بالا تحقیق و تفصیل سے مصنف امانی الاحبار ہی نہیں پورے فرقہ جمعیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ و دیوبندیہ کا پرستار اکاذیب و تلمیسات و ہدایت و مکر و فریب و عیاری ہونا ظاہر ہے، اور اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس دن ان تلمیسات کا روعیاری و دھوکہ باز پرستاران اکاذیب کو ان کی اکاذیب پرستی اور اس نوع کی تمام باطل پرستیوں کا بدلہ یقیناً ملے گا، قرآنی ارشادات کے مطابق قیامت کچھ دور نہیں ہے، یہ فرقہ بارگاہ الہی میں جواب دہی اور بدلہ کی وصولیابی کے لیے مستعد رہے۔

ناقدین طحاوی اور امام بیہقی:

مذکورہ بالا دو ذیلی عناوین کے تحت اپنی بدعنوانیوں کا سلسلہ دراز کرتے ہوئے مصنف انوار نے اپنے اسلاف کی تقلید کرتے ہوئے کہا:

”اوراق سابقہ میں تحریر ہوا کہ اکابر محدثین نے طحاوی کی ہر طرح توثیق و مدح کی لیکن چند حضرات نے کچھ نقد بھی کیا ہے، ان میں سے ایک امام بیہقی نے کہا کہ طحاوی نے اپنی کتاب میں بہت ساری احادیث ضعیفہ کی محض رائے پرستی کی خاطر تصحیح اور احادیث صحیحہ کی تضعیف کی، اس کا جواب مصنف جواہر المصنیع نے اپنے استاذ قاضی القضاۃ علی الدین ماردینی کے فرمانے پر اپنی کتاب ”الحاوی فی بیان آثار الطحاوی“ میں دیا، حاشا وکلا جو بات امام بیہقی نے طحاوی کی طرف منسوب کی وہ کتب طحاوی میں نہیں، اسی طرح صاحب کشف الظنون نے بھی کہا۔“^②

① مقدمہ انوار (۶۹ / ۲) ② مقدمہ انوار (۶۹ / ۲) بحوالہ مقدمہ امانی (ص: ۵۵ کا خلاصہ بقدر ضرورت)

ناظرین کرام کو امام بیہقی کی بات کی واقعیت کا اندازہ ہماری تحقیقات گزشتہ سے ہو چکا ہے، کیا یہ فرقہ کذابہ چاہتا ہے کہ کتب طحاوی کا مکمل جائزہ لے کر ان کا مجموعہ اکاذیب و تلمیسات و اغلاط و باطلیل ہونا ظاہر ہی کر دیا جائے، اگر ہماری زندگی اور صحت نے وفا کی تو یہ بھی ہو جائے گا۔

علامہ ابن تیمیہ:

مذکورہ بالا ذیلی عنوان کے تحت اپنے فرقہ والی تلمیس کاری کا سلسلہ دراز سے دراز تر کرتے ہوئے مصنف انوار نے کہا: ”طحاوی کے دوسرے ناقد علامہ ابن تیمیہ ہیں، انھوں نے منہاج السنہ میں حدیث ردئش پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اسے طحاوی نے روایت کر دیا، طحاوی نقد حدیث کے ماہر نہ تھے اور ایک حدیث پر دوسری کو ترجیح محض اپنی رائے سے دیتے تھے، انھیں اہل علم کی سی معرفت اسناد نہ تھی، اگرچہ وہ کثیر الحدیث، فقیہ عالم تھے۔ حالانکہ طحاوی سے پہلے اور بعد والے بہت سے محدثین نے اسے نقل کیا اور موضوع نہیں کہا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ طحاوی کے تمام معاصرین اہل مصر بشمول ائمہ محدثین و فقہاء و ماہرین جرح و تعدیل نے متفقہ طور پر طحاوی کو تجربات کثیرہ شدیدہ سے مجروح قرار دیا اور انھیں سرکاری بیت المال میں بھاری غبن و خرد و برد کرنے والا نیز حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آیا سو پچاس دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا نہیں^②

کا مصداق کہا ہے۔ معاصرین طحاوی میں سے ائمہ جرح و تعدیل و خواص و عوام کی ترجیح سے اعراض کرتے ہوئے مصنف انوار کا صرف امام بیہقی و ابن تیمیہ وغیرہ کا نام لینا انتہائی درجہ کی تلمیس و بے راہ روی ہے، معاصرین طحاوی کے بعض جروح طحاوی کا ذکر ہم کر آئے ہیں، ردئش والی حدیث کا موضوع ہونا کججمع طرق متحقق و واضح ہے، جس کی تفصیل کتب موضوعات و واہیات میں ہے اگر اتنی متحقق و واضح بات یہ فرقہ بے راہ و مصنف انوار سمیت نہ سمجھے تو پوری زندگی چگا ڈر و چچھوند رہنے رہنے والوں کا کوئی علاج نہیں۔

علامہ ابن جوزی:

مصنف انوار نے اپنے فرقہ کذابہ کی تقلید میں کہا: ”علامہ خفاجی مصری نے شرح شفا میں کہا کہ اسے بعض نے موضوع کہا حالانکہ حق اس کے خلاف ہے، انھیں کتاب ابن جوزی سے دھوکہ ہوا جس میں بے جا تشدد ہے، ابن صلاح نے کہا کہ ابن جوزی نے بہت سی احادیث صحیحہ کو موضوعات میں داخل کیا، اس تعدد طرق کی وجہ سے طحاوی نے اسے صحیح کہا، طحاوی سے پہلے بہت سے ائمہ نے اسے صحیح کہا اور اس کی تخریج کی، مثلاً ابن شاہین و ابن مندہ و ابن مردویہ نے اور طبرانی نے حسن کہا، سیوطی نے مستقل رسالہ میں اس کی پوری طرح تصحیح کی، اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ و ابن جوزی نے اسے موضوع کہنے میں تینیں وغیرہ تحقیقی رائے سے کام لیا۔“^③

① مخلص از مقدمہ انوار (۶۹/۲)

② دیوان گلشن ہدایت.

③ ماحصل از مقدمہ انوار (۶۹/۲، ۷۰)

اس روایت کا مکذوب ہونا اہل علم پر اتنا واضح ہے کہ ایضاح و وضاحت کی حاجت نہیں، یہ اکاذیب و ادہام پرست قیامت کے دن اللہ و رسول و صحابہ و تابعین و اسلاف کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ بھلا اکاذیب پرست کب سے خدامِ نصوصِ نبویہ و ماہرین رجال و ناقدین فن ہو گئے؟ کیا کذابین و تلبیس کاروں و بددیانت لوگوں کو خدمتِ حدیث کی صحیح توفیق ہونی ممکن ہے؟

مشکل الآثار:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت کہا کہ اس کتاب طحاوی نے تضادِ احادیث رفع کیے اور ان سے استخراجِ احکام کیے، یہ طحاوی کی آخری کتاب ہے، مکتبہ فیض اللہ شیخ الاسلام استنبول میں سات ضخیم مجلدات میں مکمل موجود ہے، حیدرآباد سے چار جلدوں میں نصف سے بھی کم حصہ شائع ہوا، کوثری نے کہا کہ جن لوگوں نے اختلافِ الحدیث للشافعی، مختلف الحدیث لابن تیمیہ دیکھی ہوں وہ مذکور کتاب طحاوی بھی دیکھیں تو جلالتِ قدر و وسعتِ علم طحاوی کے ضرور قائل ہوں گے۔^①

جامع الاکاذیب و تلبیسات طحاوی کی جلالت اور وسعتِ علم کے وہی قائل ہو سکتے ہیں جو طحاوی کی طرح اکاذیب پرست و جامع الاکاذیب ہوں۔

اختلاف العلماء:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت کہا:

”یہ تصنیف مکمل نہیں پھر بھی ایک سوئس اجزائے حدیث میں بیان کی جاتی ہے کہ کوثری نے کہا کہ اس کی اصل میں نہیں دیکھ سکا، اس کا خلاصہ ابی بکر رازی مکتبہ باکر اللہ استنبول میں موجود ہے، اس میں ائمہ اربعہ و اصحاب ائمہ اربعہ، نخعی، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، ابن شرمہ، ابن ابی لیلیٰ، حسن بن حسن وغیرہ کے اقوال مذکور ہیں۔ جن کی آراء آج مسائلِ خلافیہ میں معلوم ہوں تو بہت بڑا علمی فائدہ ہوگا، کاش وہ اصل یا مختصر ہی شائع ہو جائے۔“^②

افسوس کہ اس کتاب طحاوی تک ہماری رسائی نہیں ورنہ اس کی حقیقت زیادہ ظاہر ہوتی مگر حاصل شدہ کتب طحاوی پر اس کا بھی قیاس کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ہم اس فرقہ کذابہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح حوالہ سے بتلائے کہ امام ابن شاہین وابن مندہ وابن مردویہ نے اپنی کس کتاب میں اس کی تصحیح و تخریج کی اور امام طبرانی نے تحسین کی، اس سلسلے میں رسالہ لکھ کر اس کی تصحیح کرنے والے سیوطی کو اس فرقہ بے راہ رو کے امام کوثری نے کذاب و تلبیس کار کہا ہے، تفصیل ہماری اسی کتاب ”اللمحات“ میں ہے، اسے موضوع کہنے والے امام ابن تیمیہ وابن جوزی نے اگر تحسین و غیر تحقیقی رائے سے کام لیا تو طحاوی اور طحاوی جیسے اکاذیب پرست نے صحیح تحقیق سے اسے جس طرح صحیح کہا اسے پردہ استعار سے سرعام یہ فرقہ باہر لائے تو ہم اس کی حقیقت واضح کریں۔

حافظ ابن حجر:

مذکورہ بالا ذیلی سرخی کے تحت مصنف انوار نے جو بدعنوانیاں کیں ان کی تکذیب و تردید ہماری طرف سے گزر چکی ہے ناظرین کرام صفحات الٹ کر دیکھ لیں۔

① ماحصل از مقدمہ انوار الباری (۷۳/۲) ② مقدمہ انوار (۷۳/۲)، بحوالہ حاوی از کوثری

امام طحاوی بڑے مجتہد تھے:

مصنف انوار نے عنوان مذکورہ کے تحت بحوالہ تعلیقات سنیہ بر فوائد بہیہ از شیخ عبدالحی فرنگی محلی کہا کہ امام طحاوی مجتہد تھے اور ابو یوسف و محمد بن حسن کے ہم طبقہ تھے اس کا مرتبہ دونوں سے کم نہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ابو یوسف و محمد کا کذاب ہونا ہم واضح کر آئے ہیں، محمد بن حسن جہمی و مرجی رائے پرست تھے، اگر طحاوی ان جیسے مجتہد تھے، تو اس طرح کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مجتہدین سینکڑوں سال کی زور آزمائی سے مسلک اہل سنت یعنی اہلحدیث کا کچھ بگاڑ سکے ہیں نہ تا قیامت کچھ بگاڑ سکیں گے بلکہ مسلک اہل سنت و اہل حدیث میں اس طرح کے مجتہدین بے توفیق سے مزید درمزد یکھار اور قوت دفاع پیدا ہوتی ہے ۔

اوس پڑ جاتی ہے عزائم پر
گر مخالفت ہوا نہیں ہوتی

نیز

اسلام کی فطرت میں قدرت نے چمک دی ہے ابھرے گا یہ اتنا ہی جتنا کہ دبائیں گے

تالیفات طحاوی:

مذکورہ بالا شہ سرخی کے تحت کئی ذیلی سرخیاں قائم کرتے ہوئے مصنف انوار نے اپنے فرقہ کذابہ کی طرح یہ راگنی شروع کی:

”طحاوی کی تمام تالیفات جمع و تحقیق و کثرت فوائد میں نہایت ممتاز و مقبول رہیں، فقہائے مدققین و علمائے محققین نے انھیں ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، بہ نسبت متاخرین متقدمین میں ان کا اعتنا زیادہ رہا اسی لیے یہ کم طبع ہو سکیں، ان میں سے اہم تالیفات مشہورہ یہ ہیں:

۱۔ معانی الآثار، حسب تحقیق ملا علی قاری سب سے پہلی تصنیف ہے، اسے بغور و انصاف مطالعہ کرنے والا بقول عینی اسے تمام کتب مشہورہ متداولہ مقبولہ پر ترجیح دے گا، اس میں شک کرنے والا جاہل و متعصب ہوگا، جامع ترمذی، سنن ابی داود و سنن ابن ماجہ پر اس کی ترجیح اس قدر واضح ہے کہ کوئی عالم و عاقل اس میں شک نہیں کر سکتا، اس میں وجوہ استنباطات کا بیان، معارضات کا اظہار، نسخ منسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں، اگر کوئی کہے کہ اس میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں تو کتب مذکورہ بھی اس سے خالی نہیں، اس کے مضامین عالیہ و تحقیقات فائقہ کو نمایاں نہیں کیا گیا، اس لیے وہ مخفی خزانوں کی طرح اکثر کی نگاہوں سے اوجھل رہے، کم ہمت و فہم متاخرین نے اس کے مطالعہ و استفادہ سے گریز کیا، مخالفین نے احناف و کتب احناف کے خلاف پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری رکھا جس سے ان کے محاسن پوشیدہ رہے حقدار اپنے حق سے محروم رہے، خدا کا شکر ہے کہ اب ان دبی ہوئی چیزوں کے ابھرنے کا وقت و موقع آیا ہے۔

۲۔ علامہ ابن حزم اور معانی الآثار کی ترجیح موطا مالک پر۔ ابن حزم اندلسی ظاہری اپنی رائے پر جمود و تشدد میں ضرب المثل ہیں، اپنے مخالف کی سخت الفاظ میں تجہیل و تحیق ان کا خاص شعار ہے حتیٰ کہ ائمہ و محدثین کی تردید کرتے ہیں تو نہایت درشت و نازبیا الفاظ میں کرتے ہیں، ائمہ احناف سے بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں مگر بایں ہمہ طحاوی کی جلالت قدر سے

① مقدمہ انوار (۷۰ / ۲) بحوالہ مقدمہ أمانی الأخبار (ص: ۵۹)

اتنے متاثر ہیں کہ اپنی کتاب مراتب الدیانہ میں مصنف طحاوی کو موطاً مالک پر ترجیح دی حالانکہ شاہ عبدالعزیز نے بحالہ نافعہ میں موطاً مالک کو صحیحین کی اصل وام قرار دیا، ہمارے شاہ انور بھی شرح معانی الآثار کو سنن ابی داود کے ہم درجہ فرماتے، عرض یہ امر ناقابل انکار ہے کہ اس کا درجہ سنن اربعہ سے کم نہیں بلکہ ان میں سے اکثر پر اس کی ترجیح ہے، افسوس کہ بعض نے ترجیح مذکور ابن حزم کو ان کی جلالت شاہ کے خلاف سمجھا۔^①

ہم کہتے کہ فرقہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار اور ان کے امام العصر شاہ انور مسلک ولی اللہ کا اپنے آپ کو پابند بتلاتا ہے، اس کے سربراہ اعلیٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجة اللہ البالغہ باب طبقات کتب الحدیث میں کتب حدیث کے پانچ طبقات کا ذکر کیا، طبقہ اولیٰ میں صرف تین کتب حدیث موطاً مالک و صحیحین کا اور طبقہ ثانیہ میں صرف چار کتابوں سنن ابی داود جامع ترمذی و مجتبى نسائی و مسند احمد کا ذکر کیا اور طبقہ ثالثہ میں متعدد حدیث کے ساتھ کتب طحاوی کو بھی شامل مانا، اور طبقہ اولیٰ کے تحت یہ کہا:

”أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما... إلى أن قال: وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينهما بعد المشرقين.“

”تمام محدثین متفق ہیں کہ صحیحین کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی طور پر صحیح ہیں اور اپنے مصنفین تک یہ دونوں کتابیں متواتر اُمر وی ہیں، اگر تم حق صریح پر واقف ہونا چاہو تو صحیحین سے کتب ابن ابی شیبہ و کتب طحاوی و مسند خوارزمی (جسے فرقہ دیوبندیہ تصنیف ابی حنیفہ کہتا ہے) اور اس نوع کی دوسری کتب حدیث کا موازنہ کر کے دیکھ لو، ان میں تم بعد المشرقین کا فرق پاؤ گے۔“

پھر طبقہ ثالثہ کے تحت کہا:

”مسانيد وجوامع ومصنفات صنعت قبل البخاري ومسلم، وفي زمانهما، وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير يتداول، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحصى... إلى أن قال: وكتب الطحاوي وكان قصدهم جميع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل.“^②

”صحیحین سے پہلے اور صحیحین کے زمانہ میں اور ان کے بعد بہت ساری کتب حدیث مدون کی گئیں جو احادیث صحیحہ حسنہ ضعیفہ معروفہ غریبہ شاذہ منکرہ، خطا و صواب ثابتہ اور مقلوبہ کی جامع ہیں، انھیں علماء کے یہاں صحیحین جیسی شہرت حاصل نہیں ہے اگرچہ نکارت مطلقہ کے نام کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، نہ ان کتابوں کی زیادہ پذیرائی ہوئی، وہ صرف

کچھ فقہاء کے یہاں مروج ہیں، ان کی صحت و عدم صحت کی تحقیق پر محدثین نے کوئی زیادہ توجہ بھی نہیں دی، نہ علماء لغت میں سے کسی نے ان میں واقع الفاظ غریبہ کی تشریح کی نہ کسی فقیہ نے مذاہب سلف پر ان کی روایات کو منطبق ہی کیا، نہ کسی محدث نے ان کے مشکلات کی وضاحت کی، نہ کسی مورخ نے ان کے رواۃ کا ذکر کیا، میں موشگافی کرنے والے متاخرین سے کوئی مطلب نہیں رکھتا جو ان کتابوں سے اشتغال رکھتے ہیں، میری یہ گفتگو متقدمین علمائے اہلحدیث کی بابت ہے، ان قدمائے اہل حدیث کے مطابق یہ کتابیں پردہٴ خمول و خفاء و استتار میں ہیں، یہ کتابیں بشمول کتب طحاوی متعدد لوگوں کی ہیں، ان کے مصنفین کا مطلع نظر صرف ان روایات کا جمع کرنا تھا جنہیں وہ پاسکیں ان روایات کی تحقیق و تہذیب اور عمل کے لیے قریب کرنا نہیں تھا۔“

فرقہ دیوبندیہ جس مسلک ولی اللہ کی پیروی کا مدعی ہے اس کے سربراہ کی ان باتوں پر ذرہ برابر توجہ دیے بغیر دوسروں کی راگنی میں اپنی راگنی ملا کر نغمہ سرا ہے، اسی طرح کی بات شاہ ولی اللہ کے صاحب زادوں خصوصاً ان میں مشہور تر شاہ عبدالعزیز اور پوتے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے شیوخ و تلامذہ نے بھی کہی ہے مگر فرقہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار اور ان کے امام العصر و اکابر محدثین کی بے راہ روی کی انتہاء ہے کہ جن کتب طحاوی کو خاندان ولی الہی نے انتہائی حقیر درجہ والی شمار کیا انہیں اور مسند خوارزمی کو اس فرقہ بدعنوان نے صحاح و سنن پر ترجیح دے ڈالی، یہ فرقہ اپنی دورخی و غلی منافقانہ متضاد پالیسی اختیار کرنے اور اسے اپنا دین و ایمان قرار دینے کی بروز قیامت جواب دہی و سزایابی کے لیے مستعد ہے۔

ہم طحاوی کی اکاذیب اندوزی و اکاذیب پرستی و حمایت تلخیصات و مزخرفات کی بعض مثالیں پیش کر آئے ہیں اور طحاوی جیسے غبی و بلید سے اس کے علاوہ توقع ہی کس کی کی جاسکتی ہے؟

معانی الآثار کے خصائص و مزایا:

مذکورہ بالا ذیلی عنوان کے تحت اپنے ہی جیسے تقلید پرست و تلمیذ کار کے مقدمہ امانی الاجبار کے حوالہ سے مصنف انوار نے محاسن و مزایا و خصوصیات معانی الآثار کا ذکر اس طرح کیا ہے:

- ۱۔ اس میں بہت سی وہ صحیح احادیث ہیں جو دوسری کتب حدیث میں نہیں۔
- ۲۔ طحاوی اسانید حدیث بکثرت نقل کرتے ہیں جس سے بیشتر روایات غیر سے اہم زیادات ملتی اور تعدد اسانید سے حدیث قوی ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں نے حدیث ضعیف سند سے نقل کی طحاوی اسی کو قوی سند سے لاتے ہیں، یا دوسروں کے یہاں ایک طریق سے مروی تھی طحاوی نے بہت سے طرق ذکر کیے جس سے بہت سے نکات و فوائد مہمہ حاصل ہوتے ہیں، کہیں ایسا ہے کہ دوسروں نے حدیث بطریق تدلیس روایت کی، طحاوی نے عیب تدلیس مٹا دیا، کہیں ایسا ہے کہ دوسروں نے راوی سے مختلط ہونے کے بعد والی احادیث نقل کیں مگر طحاوی اختلاط سے پہلے کی روایات لاتے ہیں، کہیں دوسروں نے حدیث مرسل، منقطع یا موقوف نقل کی طحاوی نے متصل و مرفوع روایت کر دی، طحاوی دوسروں کے ہاں غیر منسوب رواۃ کی نسبت بیان کر دیتے ہیں مبہم کا تسمیہ، مشتبہ کی تیز، مجمل کی تفسیر، اضطراب و شک راوی کا سبب بیان کرتے ہیں، اسی قسم کے فوائد کثیرہ متنوعہ اس میں ہیں۔

۳۔ کتاب طحاوی میں بکثرت آثار صحابہ و تابعین وائمہ مذکور ہیں جو معاصرین طحاوی کی کتابوں میں نہیں، پھر طحاوی احادیث و رجال کی تصحیح، ترجیح یا تضعیف میں کلام ائمہ نقل کرتے ہیں۔

۴۔ مسائل فقہ کے ابواب قائم کر کے احادیث لاتے اور ایسے دقیق استنباطات کرتے ہیں جن کی طرف اذہان بہت کم متوجہ ہوتے ہیں۔

۵۔ پوری کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے، بہت سے مقامات پر نہایت لطیف طرق سے خصوصی مناسبت پیدا کر کے ایسی احادیث لاتے ہیں جو بظاہر ان ابواب سے متعلق معلوم نہیں ہوتیں، جیسے فلاں فلاں باب۔

۶۔ ائمہ احناف کے ساتھ دوسروں کے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، تاہم اخبار و آثار پر سند و متن، روایت و نظر کے لحاظ سے مکمل بحث و تحقیق کرتے ہیں، بایں اعتبار یہ کتاب تفقہ و تعلیم و ملکہ تفقہ کو ترقی دینے کے لیے بے نظیر ہے، اس کے بہت سے شیوخ وہی ہیں جو صحیح مسلم کے ہیں، اس کی بیشتر احادیث و اسناد وہی ہیں جو صحاح ستہ و دیگر حفاظ کی ہیں، ان سے بھی کتاب مذکور کی مزید عظمت و افادیت واضح ہے، شارح بخاری و معانی الآثار علامہ عینی نے برسوں جامعہ مؤیدہ مصر میں درس معانی الآثار دیا، الی آخر ما بغا و ہذی وافتری^۱ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب تلیسیات و اکاذیب فرقہ جہمیت زدہ مرجعہ رائے پرست کی ہیں۔ جن کی ہم واضح کر چکے ہیں۔

کتاب احکام القرآن:

مصنف انوار نے کہا:

”یہ کتاب بیس جزو پر تصنیف ہے، اکمال قاضی عیاض میں ہے کہ طحاوی کی ایک ہزار ورق کی کتاب تفسیر قرآن میں ہے۔“^۲ افسوس کہ اس کتاب تک بھی ہماری رسائی نہیں ورنہ اس کی حقیقت ظاہر کی جاتی مگر حاصل شدہ کتب طحاوی پر اس کا قیاس کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

کتاب الشروط الکبیر:

مصنف انوار نے کہا:

یہ چالیس جزو کی کتاب ہے، جس کا کچھ حصہ بعض مستشرقین نے طبع کرایا، کچھ قلمی اجزاء کتب خانہائے استنبول میں ہیں، اس کے علاوہ الشروط الاوسط والصغیر بھی ہیں، ان سے طحاوی کا شروط و توثیق (یہ لفظ اصلاً دقائک ہے) میں بھی کمال ظاہر ہے۔^۳ افسوس کہ ان کتب طحاوی تک بھی ہماری رسائی نہیں ورنہ ان کی حقیقت ظاہر کی جاتی مگر حاصل شدہ کتب طحاوی پر قیاس کر کے ان کی حقیقت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔

اسی طرح مصنف انوار نے مختصر الطحاوی (۸ تا ۱۰) و نقص کتاب المدلسین (۱۱) والرد علی أبي عبيد (۱۲) التاریخ الکبیر (۱۳) کتاب النحل وأحكامها (۱۴) عقیدہ طحاوی (۱۵) سنن الشافعی (۱۶) شرح المغنی (۱۷) النوادر الفقہیہ (۱۸) النوادر والحکایات (۱۹) جزو فی حکم أرض مكة (۲۰) جزو

فی قسم الفہمی (۲۱) کتاب الأشربہ (۲۲) الرد علی عیسیٰ بن أبان، (۲۳) جزو فی الترویہ (۲۴) شرح الجامع الصغیر لمحمد (۲۵) شرح الجامع الکبیر (۲۶) کتاب المحاضر والسجلات (۲۷) کتاب الوصایا (۲۸) کتاب الفرائض (۲۹) أخبار أبی حنیفہ وأصحابہ (۳۰) کتاب التسویہ بین حدثنا وأخبرنا (۳۱) کتاب صحیح الآثار (۳۲) اختلاف الروایات علی مذهب الکوفیین (۳۳) کا ذکر کیا۔^①

ان میں عقیدہ طحاویہ کے علاوہ کسی تک بھی ہماری رسائی نہیں۔

اس کے بعد مصنف انوار نے کہا:

”دورہ حدیث کے درسی سلسلہ کی مناسبت سے اصحاب صحاح ستہ اور حالات طحاوی یکجا لکھنے کے بعد امام بخاری کے سال وفات ۲۵۷ھ سے شروع کر کے اب دوسرے اکابر محدثین کے حالات بہ ترتیب و فیات ذکر کیے جاتے ہیں۔“^②

ہم مصنف انوار کے دجل و تلخیص و اکاذیب کا ایضاح کر چکے ہیں کہ امام بخاری کا سال وفات ۲۵۶ھ ہے ۲۵۷ھ نہیں، یہ فرقہ دیوبندیہ کی خطا الحواسی ہے، ہم بھی مصنف انوار کے اکاذیب و تلخیصات کو آئندہ ظاہر کریں گے۔

۸۔ حافظ عبد اللہ بن اسحاق ابو محمد جوہری معروف بحافظ بدعہ:

مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت ڈھائی سطروں میں حافظ بدعہ کی بابت عبارت لکھی جس میں کوئی خاص جارحیت نہیں برتی، ان کے تعلق سے ہم ائمہ احناف و مذہب احناف پر بہت کچھ لکھ سکتے تھے مگر ہماری کتاب کی ضخامت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اختصار کے پیش نظر ہم تفصیل سے اعراض کرتے ہیں۔

۱۰-۱۷:

مصنف انوار نے دس تا سترہ مختلف حضرات کے مختصر تعارف لکھے اور خلاف عادت ان تراجم میں زیادہ اکاذیب نویسی و تلخیصات سے کام نہیں لیا اور جو اکاذیب لکھے بھی ان کی حقیقت کا اندازہ ہمارے صفحات گزشتہ سے آسانی ہو سکتا ہے، ہم اس پر بنظر اختصار نظر نہیں ڈال رہے ہیں۔

۱۸۔ ابو عبد اللہ محمد بن شجاع ثلجی بغدادی (مولود ۱۸۱ھ و متوفی ۲۶۶ھ):

مصنف انوار نے کہا:

”محمد بن شجاع ثلجی مشہور و محدث و فقیہ عراق متورع عابد زاهد قاری اور بحر العلوم تھے، فقہ و حدیث میں تخصص امام حسن بن زیاد سے کیا، ان کے دوسرے اساتذہ یہ ہیں، حسن بن ابی مالک و اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ و عبد اللہ بن داود و ربیعہ و معلى بن منصور و حبان صاحب ابی حنیفہ و ابو عاصم النبیل و موسیٰ بن سلیمان جوزجانی و اسماعیل بن علیہ و وکیع و واقدی و یحییٰ بن آدم و عبد اللہ بن موسیٰ و غیرہم، فقہ و حدیث میں ان کے خصوصی تلامذہ یہ ہیں، قاضی قاسم بن غسان و احمد بن ابی عمران و یعقوب بن ابی شبیبہ سدوسی و زکریا بن یحییٰ نیشاپوری و ابو الحسن محمد بن ابراہیم بن جیش

بغوی مدون مسند حسن بن زیاد وغیرہم۔ ثلجی نسبت ہے ثلج بن عمرو کی طرف جس نے ابن النجی یا ابن الشراح لکھا غلط ہے، اس طرح بلخی بھی غلط ہے، آپ نے تحصیل علم میں بڑی جانفشانی کی، بنا بریں تمام علوم خصوصاً فقہ وحدیث میں کامل و مکمل ہوئے اور بڑی شہرت پائی^①۔

ہم کہتے ہیں کہ عام کتب رجال میں انھیں ابن النجی کہا گیا ہے، مصنف انوار نے جب اس کی تغلیط کی تو دلیل بھی دینی لازم تھی مگر فرقہ کذابہ کو اکاذیب پرستی سے چھٹی نہیں وہ دوسرے کام کیسے کرے؟

ہم تذکرہ طحاوی میں اس شخص کا کذاب وبدعت پرست ہونا ظاہر کر آئے ہیں، اسے امام تواریری واسماعیل قاضی وعبد الرحمان بن احمد بن حنبل نے کافر کہا، امام زکریا ساجی نے اسے کذاب کے ساتھ سنن نبویہ کا ابطال ورد کرنے والا کہا جو محض اپنی رائے پرستی کی حمایت میں کرتا تھا، ابن عدی نے کہا تشبیہ میں وضع روایات کر کے اصحاب الحدیث کی طرف منسوب کرتا تھا، ازدی نے کہا اس برگشتہ دین وبد مذہب کذاب سے روایت حلال نہیں۔ ابن عدی نے مزید کہا:

”وضع الأحادیث الكثيرة من هذا النحو يجب أن لا يشتغل به، لأنه ليس من أهل الرواية حملة التعصب على أن وضع أحاديث يثلب أهل الأثر بذلك“^②

”اس نے تشبیہ کا اثبات کرنے والی احادیث کثیرہ وضع کی اس سے اشتغال پسندیدہ نہیں کیونکہ یہ اہل الروایہ میں سے نہیں، اسے تعصب پرستی نے اہل الاثر (اہل حدیث) کی مذمت کے لیے وضع احادیث پر آمادہ کیا۔“

مصنف انوار نے جس حسن بن زیاد سے اسے تخصص فی الحدیث والفقه کرنے والا بتلایا وہ بھی حد درجے کا وضاع کذاب جھوٹا وخبیث بدطینت فاسق وفاجر انتہا درجے کا فسق وفجور والا جامع الاکاذیب تھا جیسا کہ اس کے تذکرہ میں تفصیل گزری، اس جامع الاکاذیب سے سیکھ کر محمد بن شجاع بھی بہت بڑا جامع الاکاذیب ہوا، نیز مصنف انوار نے اس کے اساتذہ میں اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ وواقدی کے نام گنائے، یہ بھی بہت بڑے کذاب تھے، ان سے بھی محمد بن شجاع نے اکاذیب گھڑنے کی ٹریننگ حاصل کی، یہ شخص موجدین جہمیت سے بھی بڑھ کر جہمی تھا، امام احمد بن حنبل کی کتابوں کو کتب زندقہ کہتا تھا اور امام احمد نیز ان کے ہم مذہب اہل حدیثوں کو لائق ذبح ہونے کا فتویٰ دیتا اور ان پر اقامت سنت کے سبب نکیر و تخرج کرتا تھا، یہ اتنا بڑا بد بخت وبد باطن جہمی تھا کہ وصیت کر گیا کہ میرے ثلث مال میں سے حصہ معتقد خلق قرآن ہی کو دیا جائے غیر معتقد خلق قرآن کو ہرگز نہ دیا جائے، یہ زندگی بھر امام شافعی کو کو بربر مغنی کا مصاحب کہتا رہا، خیریت ہوئی کہ بوقت موت اپنی اس بد تمیزی سے تائب ہو گیا۔^③

حافظ ابن کثیر نے اسے ”أحد عباد الجهمية“ کہا۔^④ اتنے بڑے کذاب، جامع الاکاذیب جہمی کو کیا محدث، فقیہ، متورع، عابد، زاہد، قاری بحر العلوم کہنا جائز ہے جو ایسے معبود کا عابد ہو جو صفات الوہیت سے معطل ہو؟

ثنائے اہل علم کے عنوان سے اپنے فرقہ کذابہ کی تقلید میں مصنف انوار نے کہا کہ علامہ صبری نے فقہ وحدیث وعبادت کے اعتبار سے عالی مرتبہ کہا، حالانکہ صبری بھی محمد بن شجاع کے ہم مذہب جہمی مرجی تھے اور رائے پرست بھی۔

① مقدمہ انوار (۷۸/۲) ② الکامل (۲۲۹۳/۶)

③ میزان الاعتدال (۵۷۸، ۵۷۷/۳) تاریخ خطیب (۳۵۰/۵) وتہذیب التہذیب وغیرہ۔ ④ البداية والنهاية (۴۷/۱۱)

مصنف انوار نے حافظ ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے اس کذاب فاسق و فاجر زندیق و بد مذہب کافر کو احد الاعلام کہا اور اپنی عادت تلمیس کاری کے مطابق یہ نہیں بتلایا کہ سیر اعلام النبلاء کے مصنف حافظ ذہبی نے میزان میں اسے کذاب و کافر و فاسق و بد مذہب کہا ہے۔ مصنف انوار نے مزید کہا کہ ”محمد بن شجاع کی کتاب المناسک ساٹھ جزو سے زیادہ ہے۔“ ہم کہتے ہیں کہ اکاذیب و تلمیسات کا مجموعہ خواہ ساٹھ سو ہو ابلیس ملعون کے وحی کردہ اکاذیب ہی رہیں گے، مصنف انوار نے بحوالہ ابن ندیم اس کے فضائل مع تجربات بر اہل حدیث نقل کیے، یہ کم بخت ابن ندیم رافضی کذاب تھا، کذابین کے اپنے کذاب کافر جہمی اور اس کے فاسق کذاب استاذ حسن بن زیاد کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، مصنف انوار نے جامع الاکاذیب کے فضائل اس جامع اکاذیب کی وجہ سے بھی بیان کیے، کذابین بذریعہ اکاذیب کذابین کی طرف سے دفاع اور ان کے فضائل بیان کریں تو سمجھ لو وہ اپنے جہل مرکب و ضلال میں اپنے مردود استاذ ابلیس کے بھی کان کاٹنے والے ہیں۔

مصنف انوار نے موفق کذاب کی مکذوبہ سند سے مروی روایت کی نقل اس طرح کی کہ اس کذاب محمد بن شجاع نے ستر ہزار سے زیادہ احادیث اپنی تصانیف میں جمع کیں، لیکن ہم کہتے ہیں ایسے کذابین اگر اپنی خانہ ساز سترہ لاکھ احادیث جمع کر دیں تو ان کی شیطنت واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی، اس مکذوبہ روایت پر کوثری کذاب کا تبصرہ خالص اکاذیب و تلمیسات ہے، مصنف انوار نے قرشی جیسے جامع الاکاذیب و بہت بڑے تلمیس کار کے حوالے سے کذاب محمد بن شجاع کو اپنے وقت کا یکتا فقیہ عراق کہا۔ کیوں نہ ہو کذابین اپنے جیسے دجالہ کے فضائل نہ بیان کریں تو انھیں بھوک پیاس و نیند کیسے لگے؟ یہ اس اعتبار سے یکتائے فقیہ اہل عراق ضرور تھا کہ اس نے اکاذیب کو فقہ کے نام سے موسوم کر دیا، مصنف انوار نے عینی حنفی کی کتاب بنایہ شرح ہدایہ کے حوالے سے بھی اس کذاب کی منقبت بیان کی، عینی بھی تو اس قماش کے آدمی تھے اور بذریعہ اکاذیب کذاب فقہائے حنفیہ کے مکذوبہ فضائل بیان کرنے میں مرجیہ رائے پرست کوفیہ کے کذاب اماموں کے ضال و مضل فاسق و فاجر کذاب و غیر ثقہ ہونے کی بات امام ابن عدی ائمہ سابقین سے نقل کردہ روایات کی روشنی میں کچھ کہتے تھے، اور صرف ابن عدی نہیں تمام ائمہ جرح و تعدیل بھی ایسا کیے ہوئے ہیں، یہ کذابین کذابین کی طرف سے دفاع نہیں اپنی جہالات مرکبہ کا مظاہرہ کیے ہوئے ہیں، جو لوگ بچوں کی تکذیب کریں ان سے بڑا کذاب کون ہے؟ مصنف انوار نے اس کذاب جہمی پر جرح کے سبب امام احمد بن حنبل و خطیب پر بد تمیزیاں کر کے اپنی اور اپنے فرقہ کی حیثیت عربی اجاگر کی ہے۔

ابن عدی اور محمد بن شجاع:

اپنی مکذوبہ مندرجہ بالا باتیں لکھ کر مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے کوثری کے حوالے سے کہا: ”ابن عدی کو امام اعظم و اصحاب امام اعظم سے بڑی سخت کدورت و نفرت تھی، اپنی کتاب کامل میں کسی ایک کے متعلق بھی کوئی کلمہ خیر نہیں لکھا اور جرح و نقد و تشنیع و بہتان طرازی میں کمی نہیں کی...“^① اِلٰی آخر ما ہدی و کذب و افتری هذا الکاذب الخاسر فی الدنیا والاخرۃ۔

بات یہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں بہتان طرازوں کو سچے سرکاری حکام سے بڑی کدورت ہوتی ہے، اسی بنا پر ملعون لولوی

نے حضرت خلیفہ راشد کو قتل کیا، کذاہین کو فہ نے خروج و بغاوت کھڑی کر کے خلیفہ راشد عثمان غنی کو قتل کیا، انھیں خبیثوں نے خلیفہ راشد علی مرتضیٰ کو قتل کیا، انھیں بد باطن عراقیوں نے خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی مرتضیٰ کے پیٹ میں خنجر گھونپنے اور ان کے سامان چرا لیے یا لوٹ لیے، انھیں کذاہین نے خاندان رسالت کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا، کذاہین کو فہ صرف کذاہین و تلبیس کار مکار و عیار ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑے بڑے فتنے اہل اسلام کے درمیان اٹھانے میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

۱۹ تا ۲۱۔ حافظ محمد بن حماد طہرانی (متوفی ۲۷۱ھ) و حافظ عباس دوری و حافظ ابو حاتم محمد بن ادريس الحظلی رازی (مولود ۱۹۵ھ و متوفی ۷۲۲ھ):

مصنف انوار نے مذکورہ بالا حضرات میں اول الذکر کا مختصر ترجمہ لکھا جس میں کوئی خاص بد عنوانی نہیں کی مگر حافظ ابو حاتم رازی کے ذکر میں بد عنوانیاں کیں اور بعض کی بابت خود اعتراف کیا کہ ان کا دفاع ہو گیا، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کہا کہ امام بخاری کا ثقہ ہونا متحقق ہے خواہ کچھ زور آزمائی کی جائے، ابو حاتم رازی نے بھی علوم ابی حنیفہ کا مجموعہ اکاذیب ہونا متعدد تراجم میں نقل کیا ہے اور بتلایا ہے کہ امام محمد بن حسن سے معروف ہے کہ امام ابو حنیفہ علوم دین میں جاہل مطلق و نا آشنا محض تھے، ان کے صاحب زادے کی کتاب ”آداب الشافعی و مناقبہ“ نیز جرح و تعدیل سے بھی یہ بات ظاہر ہے، ہم بنظر اختصار اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

۲۲، ۲۳۔ حافظ فقیہ ابو العباس احمد بن محمد بن موسیٰ برقی (متوفی ۲۸۰ھ)، حافظ ابن ابی الدنیا (متوفی ۲۸۱ھ):

مذکورہ بالا دونوں حضرات کا بہت مختصر ترجمہ مصنف انوار نے لکھا، ہم ان کے تعلق سے بہت کچھ کہہ سکتے تھے مگر مصنف انوار نے ان کے تراجم میں کوئی خاص کوثریت نہیں ظاہر کی، اس لیے ہم بھی اغماض سے کام لیتے ہیں۔

۲۴۔ شیخ الشام حافظ ابو زرعہ دمشقی عبد الرحمان بن عمرو بن عبد اللہ نصری (متوفی ۲۸۱ھ):

مصنف انوار نے مذکور بالا امام شام ابو زرعہ کا ترجمہ صرف ڈیڑھ سطر میں کیا، انھوں نے یہ نقل کیا کہ امام سفیان ثوری ابو حنیفہ سے بات بھی کرنے کے روادار نہیں تھے^۱ نیز یہ کہ ابو حنیفہ کو ارتکاب کفر کے سبب دو بار توبہ کرائی گئی اور انھیں اول درجہ کا معتقد خلق قرآن بتلایا گیا، اور اہل اسلام میں خانہ جنگی کی حوصلہ افزائی و غیر ثقہ و کفر سے توبہ کرائے جانے والا قیاس پرستی کو مسجد میں پیشاب کرنے سے مذموم تر باطل پرست دین اسلام میں خلل اندازی کرنے والا اسلام کے لیے بے حد مضرت رساں بتلایا گیا۔^۲ نیز مخالف اجماع کہا گیا۔^۳ یہ بات بہت واضح ہے کہ ابو حنیفہ حماد کی طرح غالی مرتجی تھے کما تقدم، بلکہ جہی بھی تھے۔ کما تقدم.

تنبیہ:

کتاب مذکور میں بسند صحیح منقول ہے کہ حماد استاذ ابی حنیفہ نے مغیرہ بن ابی عقیل یثکری کو فہ کو سونے کے تاروں سے دانتوں کو منڈھنے والا دیکھا، جس کا ذکر حماد نے اپنے استاذ ابراہیم غنی سے کیا تو ابراہیم غنی نے اسے ”لا بأس بہ“ کہا مثنیٰ نے

① تاریخ دمشق (۱/ ۶۵ و ۱/ ۵۰۵) ② تاریخ دمشق (۱/ ۵۰۵ تا ۵۰۸)

③ تاریخ دمشق (۱/ ۶۴۶) ④ تاریخ دمشق (۱/ ۶۲۴، ۶۲۵)

ابراہیم سے لاعلمی ظاہر کی، حالانکہ یہ بہت ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ابراہیم نخعی ہیں اور ان سے مغیرہ والی بات کا ذکر کنندہ حماد ہیں مگر عجیب معاملہ ہے کہ محشی نے دونوں سے اپنی عدم معرفت ظاہر کی۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔

۲۵ تا ۴۶ بشمول دولابی وابن ابی عوام:

مذکورہ بالا امور کے بعد مصنف انوار نے ۲۵ تا ۲۶ بعض حضرات کا مختصراً ذکر کیا اور کوئی خاص قابل تعلیق بات نہیں کہی، البتہ دولابی وابن ابی عوام کا غیر ثقہ و کذاب ہونا ہم ظاہر کر آئے ہیں۔

۴۷۔ ابو محمد عبد اللہ بن محمد حارثی بخاری حنفی (مولود ۲۵۸ھ و متوفی ۳۴۰ھ)

مذکورہ بالا شخص کا کذاب ہونا ہم واضح کر آئے ہیں، مصنف انوار نے اسے امام محدث جلیل القدر فقیہ بحوالہ شاہ ولی اللہ اصحاب وجوہ یعنی مجتہد فی المذہب مصنف مسند ابی حنیفہ اور نظر ابن مندہ میں ممدوح قرار دیا۔^①

لیکن ہم کو نظر ابن مندہ میں اس کذاب کا ممدوح ہونا کہیں نظر نہیں آیا، فرقہ دیوبندیہ اسے معتبر سند سے ثابت کرے۔ اس کذاب کی بابت مصنف انوار نے کہا:

”کچھ لوگوں نے ان پر تعصب سے کلام کیا، اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ انھوں نے نجری و اباء بن جعفر سے مسند ابی حنیفہ میں روایات لیں اور یہ امر نظر انداز کر دیا کہ جن احادیث میں ان سے روایت لی ہے وہ منقرض نہیں بلکہ دوسرے بھی شریک ہیں، اسی طرح امام ترمذی نے بھی کیا لیکن تعصب کا براہو کہ وہ اندھا بہرہ بنا دیتا ہے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے جس مقدمہ نصب الراية کے حوالے سے یہ باتیں کہیں وہ ان کے کذاب لباس استاذ کوثری کا مجموعہ اکاذیب ہے، کذاب حارثی پر سب سے بڑا کلام اس کا کذاب ہونا ہے، کتب رجال وضعفاء میں اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی بعض مکذوبہ مرویات کی متابع بھی اکاذیب ہی ہیں، اس سے اس کا وصف کذاب سے متصف ہونا ہرگز دور نہیں ہو سکتا۔ مصنف انوار نے کہا کہ ابن الجوزی نے بحوالہ ابوسعید اسے وضاع کہا، اس پر قرشی (عبد القادر) نے لکھا کہ حارثی، ابن جوزی ورواس سے بہت زیادہ بلند مرتبت و عالی منزلت ہے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ قرشی مذکور کے بالمقابل ابن جوزی ورواس کہیں زیادہ بلند مرتبت ثقہ و مقدم ہیں، لہذا اس کے اصول سے اس کی تکذیب ہو گئی، اور اس کذاب کے معاصر امام احمد بن علی بن عمرو سلیمانی (مولود ۳۱۱ھ و متوفی ۴۰۴ھ) نے بھی تو اسے وضاع و کذاب ہی کہا ہے جو زماناً و قدراً ابن جوزی ورواس سے کہیں مقدم ہیں اور اس کذاب کے ہم وطن بھی، ان سے زیادہ اس کذاب کے حالات کون جانے گا؟ حافظ خطیب نے اسے صاحب عجائب و غرائب و منا کیر غیر حجت و ناقابل اعتبار کہا۔^④ یہ ترجیح خطیب بھی تو معنوی طور پر حارثی کو کذاب قرار دینے کے مترادف ہے۔ امام خلیلی نے اسے علی الاطلاق ”ضعفہ و کان یدلس“ کہا (ارشاد خلیلی ترجمہ کذاب مذکور) امام حاکم صاحب مستدرک نے بھی اسے صاحب عجائب و افراد عن الثقات کہا جو کذاب کا مترادف لفظ ہے۔

② مقدمہ انوار (۲/ ۸۸ بحوالہ تقدمة نصب الراية)

① مقدمہ انوار (۲/ ۸۷، ۸۸)

④ خطیب (۱۰/ ۱۲۶، ۱۲۷)

③ مقدمہ انوار (۲/ ۸۸) بحوالہ جواهر المضیة (۱/ ۲۹۰)

مصنف انوار اور اس کا فرقہ کذابہ اس کذاب کی طرف سے استعمال اکاذیب کثیرہ کے ذریعہ لاکھ مدافعت کریں، اس کے کذاب ہونے کا وصف ہرگز نہیں دور کر سکتے۔

۴۸، ۴۹۔ امام ابو عمرو احمد بن محمد بن عبد الرحمان طبری (متوفی ۹۳۰ھ) و شیخ ابواسحاق ابراہیم بن حسن عزری نسیا پوری (متوفی ۳۴۷ھ)

مذکورہ بالا دونوں حضرات کے مختصر سے ترجمہ میں خلاف عادت ایسی کوئی بدعنوانی نہیں کی جس پر بحث و نظر کی خاص ضرورت ہو۔

۵۰۔ شیخ ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی حنفی (متوفی ۳۵۱ھ)

مذکورہ بالا حضرت طحاوی کے صاحب زادے اور ان سے روایت کنندہ و بعض کتابوں کے مصنف ہیں، لاکھ زور لگانے کے باوجود ان کا ثقہ ہونا فرقہ رائے پرست حنفیہ ثابت نہیں کر سکا، ان کا بھی اپنے باپ کی طرح جامع الاکاذیب ہونا متحقق ہے خواہ بذات خود وہ بہت صدوق ہی ہوں۔

۵۱۔ شیخ ابوالحسن احمد بن محمد بن عبد اللہ نسیا پوری حنفی قاضی الحرمین (متوفی ۳۵۱ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا اپنے ہم مذہب کا تذکرہ قدرے تفصیل سے کیا اور یہ قصہ نقل کیا کہ ایک مسئلہ توریث میں ان کے مناظرہ سے خوش ہو کر وقت کے وزیر و خلیفہ نے انھیں حرمین کا قاضی بنایا۔^① ہم کہتے ہیں کہ ان کا ثقہ ہونا ثابت نہیں، حکایت مذکورہ قاضی ابوالحسن نامی مجہول شخص سے مروی ہے جس کا بہت بڑا کذاب ہونا بھی مستبعد نہیں۔

۵۲۔ حافظ عبد الباقی بن قانع بن مرزوق بن واثق حنفی (متوفی ۳۵۱ھ)

مصنف انوار نے انھیں فقہاء و محدثین حنفیہ و مشاہیر حفاظ حدیث میں سے کہا، نیز یہ کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انھیں ”الحافظ العالم المصنف صاحب معجم الصحابة واسع الرحلة كثير الحديث“ لکھا، دارقطنی نے لکھا گو ان سے کبھی کوئی بھول چوک ہوئی پھر بھی حافظ اچھا تھا، وفات سے صرف دو سال قبل حافظہ پر اثر ہو گیا جسے بعض لوگوں نے مطلقاً خرابی حافظہ بنا دیا، تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ خطیب نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ان کی تضعیف برقانی نے کیوں کی حالانکہ ہمارے اکثر شیوخ ان کی توثیق کرتے تھے، صرف آخر میں حافظہ متغیر ہو گیا، معجم صحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی مشہور تصنیف ہے جس کے حوالے کتب رجال میں بکثرت آتے ہیں، آپ بھاص رازی صاحب احکام القرآن کے استاذ حدیث بھی ہیں، ان سے بھاص خصوصی تعلق رکھتے اور اپنی کتاب میں ان سے بکثرت روایت بھی کرتے ہیں۔^②

ہم کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انھیں ثقہ کہا نہ صدوق، برقانی سے صرف نقل کیا کہ بغدادی لوگ اگرچہ

① مقدمہ انوار (۸۹ / ۲) بحوالہ جواهر المضیة (ص: ۱۰۷) و حقائق.

② مقدمہ انوار (۸۹ / ۱)، بحوالہ بستان المحدثین، جواہر، ابن ماجہ و علم حدیث

ان کی توثیق کرتے ہیں مگر میں انھیں اپنی تحقیق کے مطابق ضعیف کہتا ہوں نیز موصوف بقول دارقطنی روایت میں خطائیں کرتے اور ان کے صحیح ہونے پر اصرار کرتے۔ تذکرۃ الحفاظ (۳/ ۸۸۳) میں تو ان پر بھاری تہذیب ہے، حافظ ذہبی نے اپنی دوسری کتاب میزان الاعتدال (۳/ ۵۳۲، ۵۳۳) میں ان پر تہذیبات و توثیقات و اختلاط کا ذکر کسی فیصلے کے بغیر کیا اور اپنی تیسری کتاب دیوان الضعفاء والمتر وکین (ترجمہ نمبر: ۲۳۶۸ ص: ۱۸۲) میں قول دارقطنی ”یخطئ کثیراً“ نقل کر کے سکوت اختیار کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ذہبی موصوف دارقطنی کی اس تہذیب قاذح کے موافق ہیں، اپنی چوتھی کتاب العبر (۲/ ۲۹۲) میں بھی حافظ ذہبی نے معنوی طور پر دارقطنی سے یہی بات نقل کی۔

حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ”الصدوق إن شاء الله“ کہا اور ان شاء الله کی قید کے ساتھ صدوق کہنا ثقہ ہونے کو مستلزم نہیں، خصوصاً انھوں نے دارقطنی والا قول ”کان یحفظ ولكنه یخطئ وبصر“ اور برقانی والا قول ”البغدادیون یوثقونه وهو عندی ضعیف“ اور ابوالحسن بن الفرات والا قول ”کان قد حدث به اختلاط قبل موته بنحو من سنتین فتر کنا السماع منه وسمع قوم منه في اختلاطه“ کہہ کر سکوت اختیار کیا ہے۔^①

امام ابن الجوزی نے ”کان من أهل العلم والفهم والثقة غیر أنه تغیر فی آخر عمره، وقال الدار قطنی: کان یخطئ وبصر علی الخطأ“ کہا۔^②

مصنف انوار کا یہ کہنا کہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ خطیب نے کہا ”میں نہیں سمجھتا کہ ابن قانع کی تضعیف برقانی نے کیوں کی حالانکہ وہ اہل علم ودرایت میں سے تھے، اور ہمارے اکثر شیوخ ان کی توثیق کرتے تھے، البتہ صرف آخری عمر میں حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔“ قطعاً جھوٹ وکذب ہے، تہذیب التہذیب میں ان کا ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ بات حافظ ابن حجر نے لسان المیزان ترجمہ عبدالباقی بن قانع میں کہی ہے۔

خطیب نے ان کی بابت قول برقانی اس طرح نقل کیا ہے: ”وسئل وأنا أسمع منه فقال: أما البغدادیون فیوثقونه وهو عندنا ضعیف“ ان کی احادیث میں نکارت ہے اور میری موجودگی میں برقانی سے پوچھا تو انھوں نے کہا بغدادی لوگ ان کی توثیق کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہیں۔^③ لیکن برقانی والی جرح کا یہ لفظ ”فی حدیثہ نکارة“ جرح قاذح ہے اور ان پر دارقطنی والی جرح بھی قاذح ہی ہے، یہ بغداد ہی کے تھے، ابو بکر بن عبدان نے کہا ”لا یدخل فی الصحیح۔“^④ توثیق بغدادیین کی تطبیق یہ کہہ کر دی جاسکتی ہے کہ ثقہ کے معنی صدوق ہیں اور کثیر الخطا صدوق وثقہ راوی بھی مجروح ہی ہوتا ہے، اختلاط لاحق ہونے پر تو وہ بالکل ہی ساقط الاعتبار ہو جاتا ہے، ایسے راوی کی جس روایت میں وقوع خطا پر ثبوت نہ ہو اسے زیادہ سے زیادہ حسن کہہ سکتے ہیں جو اختلاط سے پہلے مروی ہو مگر ان کی تمیز کیسے ہو کہ فلاں روایات اختلاط سے پہلے اور فلاں بعد کی ہیں، اس لیے خطیب کے بالمقابل برقانی ہی کا موقف صحیح ہے، البتہ ان کی جن روایات کا قبل اختلاط مروی ہونا اور عدم وقوع خطا کا ثبوت ہو انھیں زیادہ سے زیادہ حسن کہہ سکتے ہیں جب کہ وہ ان سے زیادہ ثقات کے خلاف نہ

① سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۵۲۶، ۵۲۷) ② المنتظم (۷/ ۱۱۴)

③ خطیب (۱۱/ ۹۹) ④ خطیب (۱۱/ ۸۹)

ہوں ورنہ وہ منکر وغیرہ معتبر یقیناً ہیں، ہمارے خیال سے حافظ ابن کثیر کے قول ”کان ثقة أميناً حافظاً، قال الدار قطني: كان يخطئ ويصر على الخطأ“^① کا حاصل مطلب بھی یہی ہے کہ موصوف حسن درجہ کے ثقہ ہیں بشرطیکہ اپنے سے اوثق کے خلاف روایت نہ کریں اور یہ معلوم ہو کہ قبل اختلاط روایت کی ہے کیونکہ ان کے ”منکر الحديث ويخطئ ويصر على الخطأ“ کے وصف سے توثیق کرنے والوں کی نفی کا ثبوت نہیں۔ علاوہ بریں حافظ ابن فتحون نے کہا:

”لم أرا أحدا ممن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاما منه، ولا أظلم أسانيد، ولا أنكر متونا، وعلى ذلك فقد روى عنه الأجلة، ووصفوه بالحفظ منهم الدار قطني فمن دونه، قال: وكنت سألت الفقيه أبا يعلى الصدفي في قراءة معجمة عليه فقال لي: فيه أوهام كثيرة، فإن تفرغت إلى التنبيه عليها فافعل، فخرجت ذلك وسميته الإعلام والتعريف مما لا بن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيح“^②

”حفظ کی طرف منسوب ہونے والوں میں عبد الباقی بن قانع سے زیادہ اوهام و مظلم اسانید و منکر متون والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بایں ہمہ ان سے جلیل القدر محدثین نے روایت کی اور انھیں حافظ ہونے کے وصف سے متصف کیا، انھیں جلیل القدر محدثین میں سے دارقطنی بھی ہیں اور ان سے کم تر لوگ بھی، اور فقیہ ابو یعلیٰ صدفی سے میں نے معجم الصحابہ لابن قانع پڑھنے کے دوران ابن قانع کے متعلق پوچھا تو انھوں نے ابن قانع کو ”اوهام كثيره“ والا بتلایا اور مجھ سے فرمایا کہ اگر تم ان کے اوهام کثیرہ کی تنبیہ کے لیے موقع پاؤ تو ضرور یہ کام کرو، چنانچہ میں نے اس کی تخریج کی جس کا نام ”الإعلام والتعريف مما لا بن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيح“ رکھا۔“

اس تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ اختلاط سے پہلے ان کی لکھی ہوئی کتاب میں اوهام کثیرہ و تصحیفات کثیرہ و مناکیر کثیرہ و اسانید مظلمہ واقع ہیں، لہذا ہمارا اختیار کردہ موقف ہی صحیح ہے۔ حافظ ابن حزم نے کہا: ”اختلط ابن قانع قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث، تركه أصحاب الحديث جملة“ حافظ ابن حجر نے کہا کہ علی الاطلاق ان کے متروک ہونے والی بات مجھے معلوم نہیں البتہ اختلاط کے بعد انھیں عام لوگوں نے متروک قرار دیا۔^③

ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حزم کی بات کا مطلب بھی یہی ہے کہ بعد اختلاط لوگوں نے انھیں متروک قرار دیا، حافظ ابن حزم نے مزید کہا کہ ”ان کی اور محمد بن سفیان مالک کی روایات میں کذب خالص و بلائے بین وضع واضح ظاہر ہے، خواہ بوجہ اختلاط ہو یا بوجہ کذاب و غافل شیوخ کی مرویات کے سبب ہو۔“^④ حافظ ابن حزم کی اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ اختلاط کے بعد یہ ساری علل قاذحہ ان کی مرویات میں موجود ہیں اور ہر حواس باختہ دیوانہ سے اسی کی توقع بھی رہتی ہے، اختلاط سے پہلے والی مرویات ابن قانع کا اوهام کثیرہ و تصحیفات کثیرہ و مناکیر کثیرہ و اسانید مظلمہ سے معمور ہونا مصرح و معلوم ہے، جیسا کہ ہماری پیش کردہ تفصیل

① البداية والنهاية واقعات (۳۵۱: ۱۱ / ۲۷۶)

② لسان الميزان (۳ / ۳۸۴)

③ لسان الميزان (۳ / ۳۸۴)

④ لسان الميزان (۳ / ۳۸۴)

مذکورہ بالا سے واضح ہے۔ اسی سے مصنف انوار اور ان کے اساتذہ کذاہین کا کذاب و تلبیس کار ہونا بھی واضح ہے کہ لسان المیزان کی عبارت میں ایسی کاٹ چھانٹ کی جو معنوی تحریف ہے۔

۵۳ تا ۵۶۔ حافظ ابن اسکن و ابن حبان و طبرانی و رامہرمزی:

ان نبرات و عناوین کے تحت مصنف انوار نے مختصر تحریر لکھی اور یہاں بظاہر کوئی قابل گرفت بات نہیں کی مگر مصنف انوار کے اس فرقہ کذابہ نے دوسرے مقامات پر خصوصاً حافظ ابن حبان کے خلاف بڑی شرانگیزی کی ہے، ان پر بحث و نظر ہم کرتے آرہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہاں مصنف انوار کے طرز تحریر کے مطابق کچھ بحث و تجسس سے ہم گریز کر رہے ہیں، ہمیں حافظ ابن حبان کے خلاف خصوصی جہمی مرجی رائے پرستی والی حنفی شرانگیزی پر وعدہ کے مطابق تفصیلی تحقیق پیش کرنی چاہیے تھی لیکن اختصار کے پیش نظر جستہ جستہ کلام ہی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، وہ جستہ جستہ کلام بھی رد کوثریت دیوبندیت کے لیے کافی ہے۔

۵۷۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن جعفر طر خان استر آبادی حنفی (متوفی ۳۶۰ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت بحوالہ ابو سعد اور لیلی لکھا: ایک جماعت محدثین نے ان سے روایت کی، فقہائے اہل الراۃ میں سے ثقہ فی الروایۃ تھے، یہ قرآن کو غیر مخلوق کہتے تھے، ان کے والد بھی کبار فقہائے اصحاب ابی حنیفہ میں سے ثقہ و صاحب تصانیف تھے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر بن طر خان کی بابت تاریخ جرجان للصحی (ترجمہ: ۱۱۶۵، ص: ۶۳۴) میں صراحت ہے کہ ”صحیح الدیانۃ شدید المذہب یحکمی أنه کان یقول القرآن کلام اللہ غیر مخلوق والإیمان قول وعمل یزید وینقص“ یعنی موصوف صحیح الدیانۃ شدید المذہب معتقد عدم خلق قرآن، ایمان میں اعمال داخل ہونے اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے معتقد تھے، جس جواہر المضمیہ کے حوالے سے مصنف انوار نے ان کا ترجمہ لکھا ہے اس کے محشی نے صراحت کر دی ہے کہ موصوف ایمان میں اعمال کے داخل ہونے اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے معتقد تھے۔^② ظاہر ہے کہ اسلاف صحیح الدیانۃ شدید المذہب اور معتقد عقیدہ مذکور اہل حدیث کے لیے خاص قرار دیتے تھے اور اہل الراۃ مرجیہ کو اہل بدعت کہتے تھے، لہذا انھیں اور ان کے باپ کو مصنف انوار کا حنفی یعنی مرجی بدعت پرست کہنا صریح بدعوانی ہے۔

۵۸، ۵۹، ۶۰۔ حافظ ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بلخی و محدث ابو عمرو و اسماعیل بن نجید:

مذکورہ بالا تینوں تراجم میں مصنف انوار نے اختصار سے کام لیا اور کوئی بدعنوانی نہیں کی۔

۶۱۔ الحافظ الامام ابو بکر احمد بن علی رازی بصاص بغدادی حنفی (متوفی ۳۷۰ھ):

مصنف انوار نے ترجمہ مذکورہ بالا میں قدرے تفصیل سے کام لیا ہے اور ان کے حنفی ہونے کے سبب ان کے خوب فضائل بحوالہ کتب متعددہ بشمول خطیب بیان کیے۔^③ مگر ہم کہتے ہیں کہ بہر حال موصوف حنفی ہونے کے ساتھ معتزلی بھی تھے جیسا

① مقدمہ انوار بحوالہ جواہر المضیۃ (۲/۹۱)

② حاشیہ الجواہر المضیۃ علی ترجمہ محمد بن جعفر بن طر خان (۳/۱۰۹، ۱۱۰) ③ مقدمہ انوار (۲/۹۱، ۹۲)

کہ ان کی تصانیف سے ظاہر ہے اور عام معتزلی و جہمی و مرجی ہوتے ہی ہیں، حافظ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء (۱۶/۳۴۰، ۳۴۱) میں یہ بات کہی ہے۔

۶۲ تا ۶۶۔ مختلف افراد کے تراجم:

مصنف انوار نے ۶۲ تا ۶۶ نمبرات کے تحت مختلف حنفی و غیر حنفی حضرات کا تعارف مختصراً کرا دیا، کوئی خاص قابل تعلیق بات یہاں نہیں کہی، جہاں کہی ہے وہاں اس کی حقیقت ہم نے واضح کر دی ہے، یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اختصار ہی ہمارے پیش نظر ہے۔

۶۷۔ حافظ ابوالحسن محمد بن مظفر بن موسیٰ بغدادی حنفی (متوفی ۳۷۹ھ):

مذکورہ بالا عنوان کے تحت مصنف انوار نے محمد بن مظفر کو حنفی بھی کہا اور مسند ابی حنیفہ کا مصنف اور ثقہ بھی^①۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا جامع مسند ابی حنیفہ وثقہ ہونا تو مسلم ہے مگر حنفی ہونا ثابت نہیں، البتہ سیر اعلام النبلاء (۱۶/۴۲۰) میں ان کا رافضی ہونا بسند معتبر منقول ہے، رافضی المذہب عام طور پر غیر ثقہ ہوتے ہیں مگر ان کا ثقہ ہونا متحقق ہے، ان کے مصنف مسند ابی حنیفہ ہونے پر خاصی تحقیق گزر چکی ہے اور باقی آئندہ بھی آئے گی۔

۶۸۔ حافظ ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد العدل حنفی (متوفی ۳۸۰ھ):

مصنف انوار نے انھیں مسند ابی حنیفہ کا مصنف اور عدول و ثقات و اثبات میں کہا اور حنفی بھی^②۔ یہ مصنف انوار کی کذب بیانی و تلبیس کاری ہے، یہ شخص بتصریح امام حسن بن محمد خلال ”کان معتزلیا داعیۃ یجب أن لا یروی عنه“ یعنی یہ معتزلی مذہب کا بہت بڑا داعی و مبلغ تھا، اس سے ترک روایت واجب ہے۔^③ یعنی کہ یہ شخص معتزلی اور متروک الحدیث ہے۔ اسے امام ابن الفوارس نے بھی ”سواء الحال فی الحدیث کان یذهب إلی الاعتزال و یدعو إلیہ“ کہا۔^④ امام ابن ابی الفوارس معنوی طور پر اسے وہی کہے ہوئے ہیں جو امام خلال نے کہا۔ امام ازہری نے اسے ”ضعیف فی روایتہ و فی مذہبہ“^⑤ کہا۔ اس شخص کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی، فرقہ کذابہ کوثریہ البتہ اپنا ہم مذہب جہمی معتزلی ہونے کے سبب اسے خانہ ساز اکاذیب کے ذریعہ ثقہ کہتا ہوگا ورنہ یہ متروک و مبلغ بدعات ہے۔ مصنف انوار کوئی بات سچ بولنے سے پرہیز کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، ایسے متروک و ساقط الاعتبار مبلغ بدعات کے فضائل و اوصاف ثقاہت بیان کرنا انتہائی درجہ کی اکاذیب پرستی و بے راہ روی و تلبیس کاری ہے۔

۶۹ تا ۸۳۔ متعدد حضرات:

مصنف انوار نے یہاں (۶۹ تا ۸۳) نمبرات کے تحت مختصر گفتگو کی اگرچہ بعض کے تعلق سے دوسرے مقامات پر ہدیان سرائی کی ہے، انھیں مقامات پر ہم نے ایضاً امر کر دیا ہے، اختصار کے پیش نظر ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔

① مقدمہ انوار (۹۳/۲) ② مقدمہ انوار (.../۹۳) ③ خطیب (۳۵۱/۹) و لسان المیزان (۳۱۲/۳)

④ خطیب (۳۵۱/۹) ⑤ خطیب (۳۵۱/۹)

۸۴۔ حافظ ابو نعیم اصہبانی:

مذکورہ بالا عنوان کے تحت مصنف انوار نے حافظ ابو نعیم اصہبانی کے بعض اساتذہ و تلامذہ و تصانیف کا ذکر کر کے اپنی حیثیت عرفی پر اترا کر کہا:

”یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ ابو نعیم اصہبانی نے باوجود اپنی جلالت قدر و خدمات عظیم المرتبت کے تعصب کی شان رکھتے تھے، اسی وجہ سے علماء نے انھیں دارقطنی و بیہقی و خطیب کے ساتھ رکھا ہے، علامہ ابن جوزی نے المنتظم میں لکھا کہ محدث اسماعیل بن ابی الفضل اصہبانی فرماتے تھے کہ تین حفاظ حدیث شدت تعصب و قلت انصاف کی وجہ سے ناپسند ہیں، اسماعیل نے سچ کہا وہ واقعی اہل معرفت میں سے تھے۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مذہب اہلحدیث کی پیروی میں شدت و صلابت اور اس کی حمایت میں زیادہ سے زیادہ توجہ کو اگر کوئی لائق مذمت شدت تعصب و قلت انصاف کہتا ہے تو وہ خود غلط کار ہے دین حنیف میں مدافعت کا نام رواداری رکھ لینا محمود نہیں بلکہ مغضوب فعل ہے۔

مصنف انوار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا:

”حافظ ابن عبد الہادی نے تنقیح التحقيق میں کہا کہ ہمارے مشائخ کا بیان ہے کہ جب دارقطنی بغداد آئے اور لوگوں نے جہراً بسم اللہ کے بارے میں تصنیف کی درخواست کی تو آپ نے ایک جزو لکھا، پھر بعض مالکیہ نے حلف دیا تو اعتراف کیا کہ جہراً بسم اللہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں، البتہ صحابہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں۔“^۲

ہم کہتے ہیں کہ تذکرہ حافظ ابو نعیم اصہبانی میں مصنف انوار کا تقلید کوثریہ میں امام دارقطنی پر نیش زنی کرنا اور تذکرہ دارقطنی میں اس سے اجتناب کرنا بذات خود کوثریہ کی بہت بڑی تلمیس کاری و غلط روی و کذب آفرینی ہے، ہماری تنقیح التحقيق لابن عبد الہادی تک رسائی نہیں لیکن ان کے جن مشائخ کا قول مذکور مصنف انوار نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے ان کا حال معلوم نہیں، اور یہ قصہ امر واقع کے بالکل خلاف بھی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں بدلائل واضحہ صحیحہ نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن زبیر خلیفہ راشد کی نماز، نماز صدیقی کے مطابق ہوتی تھی اور نماز صدیقی نماز نبوی کے مطابق ہوتی تھی اور امام ابن ابی شیبہ نے کہا:

”حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس قال سمعت ابن الزبير قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الحمد لله رب العالمين، وسهل بن يوسف و معاذ بن معاذ عن بكر أن ابن الزبير يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويقول ما يمنعهم إلا الكبير.“
”عبد اللہ بن زبیر جہری قراءت والی نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے۔“^۳

ان دونوں احادیث کی سندیں صحیحین کی سندوں جیسی صحیح ہیں اور اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے رسول ﷺ جہری قراءت

① مقدمہ انوار (۹۷/۲) ② مقدمہ انوار (۹۷/۲) بحوالہ تقدمه

③ مصنف ابن أبي شيبة (۴۱۲/۱)

والی نمازوں میں بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے اور آپ ﷺ کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حیات نبوی میں نبوی جان کنی والے مرض کے زمانہ میں اسی طرح نماز پڑھتے تھے، کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا نہ دربار نبوی میں شکایت ہوئی، گویا عہد نبوی وصدیقی میں اسی طرح نماز پڑھی جاتی رہی، اسی پر تمام صحابہ کا اجماع رہا اور امام ابن ابی شیبہ نے کہا:

حدثنا خالد بن مخلد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عن
أبيه أن عمر جهر بسم الله الرحمن الرحيم^①

”حضرت عمر فاروق جہری قراءت والی نماز میں بالجہر بسم اللہ پڑھتے تھے۔“

یہ بھی صحیح روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع نبوی وصدیقی میں حضرت عمر ایسا کرتے تھے، نماز نبوی وصدیقی و فاروقی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا اگر ہوا تو فرقہ کذابہ رائے پرست جہمیہ کوثریہ کو، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی تھے، خلیفہ راشد علی مرتضیٰ سے بھی ایسا ہی مروی ہے^②۔ البتہ یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی آپ ﷺ اور آپ کے خلفاء بالجہر بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں طرح جائز ہے۔

نیز امام دارقطنی نے اپنی سنن میں کہا:

”حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبي وشعيب
بن الليث قال أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم
المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن
حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما
سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من اثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي
نفسي بيده إني لأشبهكم صلوة برسول الله ﷺ. هذا حديث صحيح ورواه كلهم ثقات،
ويحيى بن بكير ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى حدثنا
ابن أبي مريم قالوا حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بهذا الإسناد
ونحوه وكذلك رواه حيوة بن شريح المصري عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال
بهذا الإسناد نحوه وقال الدارقطني حدثنا به دعلج بن أحمد حدثنا عبد الله بن سليمان
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عمي أخبرني حيوة بن شريح المصري حدثني خالد
بن يزيد بهذا الإسناد مثله^③۔“

”نعیم المجمر نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انھوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آمین کہی اور سارے مقتدیوں نے بھی آمین کہی، جب حضرت ابو ہریرہ سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور دو رکعت کے بعد والے قعدہ سے کھڑے ہوتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد

① مصنف ابن ابی شیبہ (۱/ ۴۱۲) ② مستدرک حاکم و متعدد کتب حدیث.

③ سنن دار القطنی مع التعليق المغني (۱/ ۳۰۵، ۳۰۶)

ابو ہریرہ نے کہا کہ جس ذات الہی کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز نبوی کے مشابہ تمہاری بہ نسبت زیادہ نماز پڑھتا ہوں۔^①

ناظرین کرام! دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جہری قراءت والی نماز نبوی یہ بتلائی گئی ہے کہ آپ بالجہر بسم اللہ پڑھتے تھے، نیز بالجہر آمین بھی کہتے تھے اور مقتدی حضرات بھی بالجہر آمین کہتے تھے، یہ حدیث خالد بن یزید سے بہت ساری صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے اور خالد بن یزید سے ابو ہریرہ تک کی سند بالکل صحیح ہے، اسی بنا پر امام دارقطنی نے بھی اسے ”صحیح“ کہا ہے، اور اسے صحیح کہنے میں امام دارقطنی منفرد نہیں بلکہ تمام ائمہ نے اسے صحیح کہا، کسی نے بھی اس کے صحیح ہونے سے اختلاف نہیں کیا، یعنی اس کے صحیح ہونے پر ائمہ کرام کا اجماع ہے، امام بیہقی نے اس کی بابت کہا: ”رواہ کلہم ثقات مجمع علی عدالتہم محتج بہم فی الصحیح۔“^② امام بیہقی کے اس قول کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ حدیث اجماعی طور پر متفق علیہ صحیح ہے، انھوں نے اپنی یہ بات اپنی کتاب خلائیات میں کہی اور اپنی سنن کبریٰ میں اسے نقل کر کے کہا: ”إسناد صحیح ولہ شواہد“ امام حاکم نے اسے مستدرک (۲۳۳/۱) میں نقل کر کے کہا: ”ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ“ یعنی یہ حدیث شرط بخاری و مسلم پر صحیح ہے، اس تصحیح حاکم کو ناقد مستدرک حافظ ذہبی نے برقرار رکھا اور کسی نے بھی اس کے صحیح ہونے سے اختلاف نہیں کیا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام دارقطنی کہیں کہ اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے؟

امام حاکم و دارقطنی اور متعدد ائمہ کرام نے مذکورہ بالا اجماعی طور پر صحیح حدیث کا ایک شاہد اس طرح پیش کیا:

”حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق العدل ببغداد حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج حدثنا عقبة بن مكرم الضبي حدثنا مسعر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ يجهر بسم الله الرحمن الرحيم۔“^③

”جہری نماز میں آپ ﷺ بالجہر بسم اللہ پڑھتے تھے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے نقل کرنے والے تابعی محمد بن قیس مدنی صحیح مسلم اور متعدد کتب حدیث کے رواۃ میں سے ہیں اور صحیح مسلم کے رواۃ کا ثقہ ہونا متحقق ہے، انھیں یعقوب بن سفیان و ابو داؤد و ابن حبان نے ثقہ کہا اور کسی نے ان کی ترحیح قاذب نہیں کی، ان سے اس روایت کے ناقل مستدرک کے مطابق مسعر بن کرام متفق علیہ ثقہ ہیں اور روایت دارقطنی کے مطابق ابو معشر زیاد بن کلیب ہیں جو صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ثقہ ہیں۔ یعنی اسے محمد بن قیس سے نقل کرنے میں دو ثقہ رواۃ ایک دوسرے کے متابع ہیں اور ان دونوں تک پہنچنے والی سند بھی صحیح ہے۔

اس کا دوسرا قوی شاہد درج ذیل ہے:

”قال الدارقطني: حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم حدثنا جدي حدثنا أبو أويس ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن

① رواہ غیر الدارقطنی النسائی والحاکم والبیہقی وکثیر من الأئمة۔ ② التعلیق المغنی (۱/۳۰۶)

③ مستدرک (۱/۲۳۲، ۲۳۳) رواہ الدارقطنی ایضاً بهذا السند غیر أنه قال أبو معشر بدل مسعر (۱/۳۰۲)

إسماعيل الفارسي حدثنا عثمان بن خرزاذ نا منصور بن أبي مزاحم من كتابه، ثم محاه بعد، ثنا أبو أويس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح الصلوة بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله اقرؤا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة، وقال الفارسي: إن النبي ﷺ كان إذا أم الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يزد على هذا.^①

”آپ ﷺ جب لوگوں کی امامت جہری قراءت والی نمازیں کرتے تو افتتاح نماز بالجہر بسم اللہ پڑھ کر کرتے ابوہریرہ نے کہا کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورت سے خارج ایک آیت ہے لہذا وہ سورہ فاتحہ کے شروع میں سورہ فاتحہ سے خارج ایک ساتویں آیت ہے محمد بن اسماعیل فارسی یہ حدیث صرف ”أن النبي ﷺ كان إذا أم الناس قرء بسم الله الرحمن الرحيم“ تک روایت کرتے اس پر مزید قول ابی ہریرہ نقل نہ کرتے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے ناقل عبد الرحمن بن یعقوب جہنی مدنی ثقہ تابعی صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ہیں، اسے ان سے ان کے صاحب زادے علاء نے نقل کیا، یہ بھی رواۃ صحیح میں سے ثقہ ہیں، اور منصور سے اس کے دو ثقہ ناقل ہیں، ایک منصور کے پوتے احمد بن محمد اور دوسرے عثمان بن خرزاذ، عثمان بن خرزاذ کو عثمان بن عبد اللہ بن محمد بن خرزاذ کہا جاتا ہے یہ ثقہ ہیں۔^② اور احمد بن منصور ان کے متابع ہیں، ان دونوں میں سے احمد بن منصور سے اسے حافظ ابو طالب احمد بن نصر نے روایت کیا جو ثقہ ہیں۔^③ اور عثمان سے اس کے ناقل محمد بن اسماعیل فارسی ابو عبد اللہ ثقہ ہیں۔^④ اور ان دونوں ہی حضرات سے اسے امام دارقطنی و متعدد لوگوں نے نقل کیا، اس حدیث کے الفاظ مرفوعہ کا مقصود مذکور پر دال ہونا بہت واضح ہے، اور اس کا جتنا حصہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے وہ بھی ہمارے ترجمہ کے مطابق صحیح ہے۔

اس حدیث کا ایک اور قوی شاہد ہم نقل کر رہے ہیں:

”قال الدارقطني: قرأت في أصل كتاب أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر الرملي بخط يده ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا محمد بن المتوكل بن أبي السري قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوة ما لا أحصيها الصبح والمغرب فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحه الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلوة أبي، وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلوة أنس بن مالك وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلوة رسول الله ﷺ.“^⑤

”محمد بن المتوكل نے کہا کہ میں نے ان گنت نمازیں بشمول مغرب و فجر معتمر بن سلیمان کے پیچھے پڑھیں، وہ جہری

① سنن الدارقطني مع تعليق المغني (١/٣٠٦، ٣٠٧) وخطيب ترجمة أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم (٥/٩٦)

② تقرير التهذيب و عام كتب رجال. ③ خطيب (٥/١٨٢، ١٨٣) و متعدد كتب تراجم.

④ خطيب (٢/٥٠) ⑤ سنن دارقطني (١/٣٠٨) والمستدرک (١/٢٣٣، ٢٣٤)

قراءت والی نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے والد کی طرح نماز پڑھنے میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتا، اور معتمر کے باب سلیمان بن طرخان کہتے کہ میں اپنے باپ کی طرح نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتا، اور سلیمان کے باپ طرخان تیمی کہتے کہ میں حضرت انس بن مالک کی نماز میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتا اور حضرت انس کہتے کہ میں نماز نبوی کی طرح نماز پڑھنے میں کوئی کسر نہیں رہنے دیتا۔“

اس روایت کی سند صحیح ہے، اس کے سارے رواۃ ثقہ اور سند متصل ہے، اس میں کوئی علت قادحہ نہیں، ان احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے امام دارقطنی بھلا کیسے کہہ سکتے تھے کہ جہری قراءت والی نمازوں میں امام ومنفرد کے لیے بالجہر بسم اللہ پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں، البتہ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ اور متعدد صحابہ سرابھی بسم اللہ پڑھتے تھے، دونوں میں تطبیق آسان ہے کہ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، عام روایات صحیحہ میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدین نماز ”الحمد لله رب العالمین“ سے شروع کرتے تھے، ان کا مطلب امام شافعی نے یہ بتلایا کہ ”الحمد لله رب العالمین“ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس میں بسم اللہ بھی داخل ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ اور آپ کے خلفاء بسم اللہ بھی جہری نمازوں میں بالجہر پڑھتے اگر اسے سورہ فاتحہ میں داخل نہ مانیں تو ہر سورہ کے شروع میں سورہ سے خارج بسم اللہ ایک آیت ہے، لہذا اسے پڑھا جائے سرایا جہراً، بعض روایات میں ہے کہ آپ ﷺ کے خلفاء الحمد للہ سے قراءت شروع کرتے، ان میں یہ مذکور نہیں کہ تکبیر تحریمہ بالجہر سے نماز شروع کرتے تھے، حالانکہ دوسری روایات میں تحریمہ بالجہر کا ثبوت ہے، اسی طرح دوسری روایات میں تسمیہ بالجہر کا بھی ثبوت ہے اور بالسرا کا بھی، لہذا دونوں طرح جائز ہے۔

مصنف انوار نے کہا:

”ابن جوزی کا یہ قول عینی نے نقل کیا کہ دارقطنی کسی کے طعن میں منفرد ہوں تو وہ طعن غیر مقبول ہوگا کیونکہ ان کا تعصب سب کو معلوم ہے، امام بیہقی نے طحاوی پر تعصب ونا انصافی سے کلام کیا ہے، اس پر علامہ قرشی نے جواہر المضیہ میں ضروری تبصرہ کر دیا ہے اور جوہر النہی میں ان کا کامل و مکمل جواب ہے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ فرمان ابی حنیفہ کے بالمقابل کسی کے جرح و تعدیل کا اعتبار حنفی اصول سے درست نہیں، اور فرمان ابی حنیفہ یہ ہے کہ حدیث وفقہ سمیت میرے جملہ علوم مجموعہ اغلاط واکاذیب وابطیل ہیں، ان سے کوئی واسطہ رکھو نہ انھیں نقل کرو نہ لکھو، یعنی انھیں متروک و مردود قرار دو، ہم تو امام ابو حنیفہ ہی کی بات مانتے ہیں فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ امام ابو حنیفہ کے خلاف بہت بڑا گستاخ ہے کہ ان کے اس فرمان کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے ہے جبکہ ان کی طرف منسوب فقہ حنفی یا مذہب حنفی کا انتساب مکذوب محض ہے، بمطابق فرمان ابی حنیفہ ان کے علوم کی تدوین کرنے والوں کو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ لوگ میری طرف اکاذیب ہی اکاذیب منسوب کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تصریحات کے خلاف ابن الجوزی یا کسی کی بات ناقابل قبول ہے، البتہ جن کی بات موافق اقوال ابی حنیفہ ہے وہ متابعت ابی حنیفہ میں مقبول ہے۔

اگر فرقہ کذابہ کوثریہ حنفیہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو تو ابن جوزی سے دارقطنی کی یہ بات بدلیل معتبر ثابت کرے، ابن

جوزی سے اس کی ہرگز توقع نہیں کہ دارقطنی کی بابت ایسی بات کہیں گے، نیز ان رواۃ کے نام فرقہ کذابہ جہیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ بتلائے جن کے طعن میں دارقطنی منفرد ہیں اور ان کا طعن غیر مقبول ہے، فرقہ کوثریہ دیوبندیہ خود شاکہ ہے کہ ابن جوزی نے ابوحنیفہ پر بہت قاذح تصریحات کی ہیں جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ امام بیہقی نے طحاوی پر تنہا کلام نہیں کیا ہے، ہم بتلائے ہیں کہ طحاوی کے معاصر تمام اہل مصر نے طحاوی پر بہت سخت کلام کیا ہے، قرشی جیسے لوگ ائمہ فن پر تبصرہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے وہ کیا خاک کچھ کر پائیں گے، جو ہر انتہی مجموعہ تلخیصات و اکاذیب و تضاد و تعارض ہے اسے کامل و مکمل کون کہے؟ بیہقی پر نقد کامیاب نہیں محض جانب و خاسر ہے، کوئی مثال دے کر فرقہ کذابہ کوثریہ دیکھے؟ جو ہر انتہی کی باتیں فرمان ابی حنیفہ کے خلاف ہونے کے باعث ناقابل التفات ہیں، انھیں وجوہ سے اہل حدیث نے اس کے رد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ مجموعہ اکاذیب کے رد کی کیا ضرورت ہے؟

مصنف انوار نے مزید کہا:

”نیز علامہ زبیدی نے عقود الجواہر المذنیہ میں لکھا کہ جو سنن بیہقی کا مطالعہ کرے گا وہ تعصب بیہقی سے حیرت زدہ رہ جائے گا، حافظ ذہبی شافعی نے اپنے رسالہ ”الرواۃ الثقات المتکلم فیہم بما لا یجب ردہم“ میں لکھا کہ خطیب، ابو نعیم اصہبانی اور دوسرے بعض متاخرین کا بڑا گناہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ انھوں نے اپنی تالیفات میں بعض احادیث موضوعہ نقل کر دیں، جو سنن ہدیٰ پر بڑا ظلم ہے، خدا ہمیں اور انھیں معاف کرے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ زبیدی کی عقود الجواہر المذنیہ مجموعہ اکاذیب ہے، ہمیں تو سنن بیہقی ہی نہیں بلکہ تمام حاصل شدہ کتب بیہقی دیکھنے سے کوئی حیرت نہیں، ان کی کتابیں خزینہ علوم ہیں، ان میں روایات غیر معتبرہ کی سندیں بیہقی نے بیان کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان اسانید کو دیکھ کر معاملہ منہی کی کوشش کی جائے، کیا کوثریہ کذابہ کی طرح اکاذیب کو بیہقی نے بھی حجت بنایا ہے؟ حافظ ذہبی کی کتاب مذکور تک ہماری رسائی نہیں اور ائمہ کے اقوال نقل کرنے میں کوثریہ کی تحریف و کانٹ چھانٹ و غلط انتساب متحقق ہے، وہ کتاب ذہبی ہمارے سامنے لائی جائے تو کام بنے، ابوحنیفہ کی طرف سے دفاع ذہبی یا ذہبی جیسے سینکڑوں لوگوں کا دفاع فرمان ابی حنیفہ کے بالمقابل ناقابل التفات ہے، فرمان ابی حنیفہ یہ ہے کہ میرے جملہ علوم مجموعہ اغلاط و باطلیل ہیں، ان سے کوئی لگاؤ رکھو نہ انھیں لکھو نہ ان کو نقل کرو۔ خطیب وغیرہ محدثین نے اپنی نقل کردہ روایات کی سندیں بیان کر دی ہیں جس کو صلاحیت و شوق ہو وہ انھیں دیکھ کر ان پر حکم لگائے یہ ان محدثین کا کوئی گناہ نہیں ہے۔

مصنف انوار نے کہا:

”علامہ محمد معین سندھی نے دراسات اللیبیب میں لکھا کہ دارقطنی نے ابوحنیفہ پر طعن کر دیا اور ان کے موافق مذہب احادیث کو ضعیف کہہ دیا، ایسے ہی خطیب حد سے بڑھ گئے، ان دونوں اور ان کے طریق پر چلنے والوں کو کون اہمیت دیتا ہے جبکہ امام صاحب کی جلالت قدر و توثیق پر اتفاق و اجماع ہو چکا ہے الخ۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے اپنے اوپر بہت سخت قسم کی تجریحات قاذحہ کر کے کہہ دیا کہ میری کوئی علمی بات خواہ فقہی ہو

یا حدیث سے متعلق لکھنی جائز ہے نہ روایت کرنی جائز ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ ارشاد تمام لوگوں کے اجماع کا قاطع ہے بشرطیکہ قول ابی حنیفہ کے خلاف اجماع ہوا ہو، نیز ہم کہتے ہیں کہ دارقطنی نے تنہا ابو حنیفہ پر طعن نہیں کیا بلکہ تمام ائمہ کا ابو حنیفہ کے مجروح قرار دینے پر اجماع ہے جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں، خطیب نے ابو حنیفہ پر مدح و ذم والی روایات جمع کر دی ہیں جو جرح ابی حنیفہ پر ہونے والی جرحوں کا عشرِ شیر بھی نہیں، تمام محدثین تو ابو حنیفہ کے ساقط الاعتبار ہونے پر متفق ہیں، خود امام ابو حنیفہ بھی اپنے جارحین سے متفق ہیں، جیسا کہ تفصیل گزری کہ موصوف نے اپنے تمام علوم فقہ و حدیث کو مجموعہ غلط، اکاذیب و باطلیل و شرور و فتن کہہ کر فرمایا کہ میری کوئی بھی علمی بات نہ لکھو نہ روایت کرو اور اس سے کوئی سروکار مت رکھو۔ مصنف انوار نے ذہبی و محمد بن یوسف کی طرف منسوب کیا کہ خطیب کا طریق کار صحیح نہیں تم ایسا نہ کرنا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ خطیب اور دوسرے جارحین ابی حنیفہ کا طریق اختیار کرنے سے قطع نظر کر لیجیے، امام ابو حنیفہ نے اپنے اوپر جو جرح قادمہ کی ہیں انھیں تو معتقدین ابی حنیفہ و مقلدین ابی حنیفہ کو ماننا لازم ہے۔

مصنف انوار نے کہا کہ ”علامہ جمال الدین مقدسی نے تنویر الصحیفہ میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ سے تعصب رکھنے والوں میں دارقطنی کے علاوہ ابو نعیم بھی ہیں کہ حلیۃ الاولیاء میں ذکر ابی حنیفہ نہیں کیا، ان سے کم تر لوگوں کا ذکر کیا۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ خطیب و ابو نعیم اصہبانی کی بات چھوڑیے، انھیں فی الواقع ابو حنیفہ سے تعصب رکھنے والا مان لیجیے مگر امام ابو حنیفہ نے جو خود اپنے اوپر بہت قادمہ جرح کی اور کہا کہ ہمارے گھر والوں کی تعلیم و تربیت زوجہ جہم کے ذریعہ ہوئی، نیز یہ کہ انھوں نے اپنے استاذ حماد کو چالیس ہزار درہم دے کر مرجی بنا لیا وغیرہ جو باتیں گذشتہ صفحات میں آچکی ہیں انھیں تو ماننا مقلدین حنیفہ پر لازم ہے۔

مصنف انوار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ”بیہقی نے اپنی سنن میں حاکم نے مستدرک میں ابو حنیفہ کی احادیث سے استشہاد کیا ہے وغیرہ۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار کی پوری پارٹی اس ہذیان سرائی کا معتبر ثبوت دے، ہم تو اس کی حقیقت واضح کر آئے ہیں اگر بیہقی و حاکم یا کسی نے بھی روایت ابی حنیفہ سے استشہاد کیا ہے تو انھوں نے امام ابو حنیفہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی ہے کہ میرے جملہ علوم مع حدیث و فقہ مجموعہ غلط و اکاذیب و شرور و فتن و باطلیل ہیں، تم ان سے کوئی سروکار رکھو نہ انھیں لکھو نہ ان کی روایت کرو۔

۸۵ تا ۹۴۔ متعدد حضرات و ائمہ کرام:

مذکورہ بالا اکاذیب و تلبیسات کے بعد مصنف انوار نے (۸۵ تا ۹۴) نمبروں کے تحت دس حضرات کے مختصر تراجم بعض تلبیسات کے ساتھ لکھے مگر کوئی خاص قابل نقد و نظر بات نہیں لکھی، اور جو بعض قابل نقد و نظر باتیں ہیں ان کی حقیقت اپنے مقامات پر ظاہر کر دی گئی ہے، ہم اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

① ما حصل از مقدمه انوار (۹۷/۲) ② ما حصل از مقدمه انوار (۹۸/۲، ۹۷/۲)

③ مقدمه انوار (۹۸/۲)

۹۵۔ حافظ ابو محمد علی بن احمد بن حزم اندلسی (مولد ۳۸۴ھ و متوفی ۴۵۷ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت لکھا:

”حافظ ابن حزم فارسی النسل تھے، قرطبہ میں ولادت ہوئی، حفظ و ذکاوت و وسعت مطالعہ میں بڑی شہرت پائی، پہلے شافعی تھے، پھر ظاہری ہو گئے، قیاس کے منکر تھے، مختلف زبانوں میں مہارت تھی، علوم اسلامیہ کے علاوہ بلاغت و شاعری میں بھی تمام اہل اندلس پر فائق تھے، آپ کی تصانیف میں سے المحلی، المحلی، کتاب الأحکام، الفصل فی الملل والنحل زیادہ مشہور و متداول ہیں۔“^①

نصوص کے خلاف قیاس و رائے پرستی کی مذمت پر پوری امت اور نصوص شرعیہ متفق ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ خلاف نصوص والے جملہ قیاس بالا اجماع باطل و مردود ہیں حتیٰ کہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ بھی اپنا یہی اصول بتلاتے ہیں لیکن اپنی دوغلی منافقانہ پالیسی کے مطابق اپنے اس اصول سے یکسر منحرف ہیں، انکار قیاس پر بہت سارے نصوص قرآنی و نصوص نبوی دال ہیں، معاندین اسلام سے ان کے موقف پر قرآن مجید نے بہت ساری آیات میں منصوص دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، نصوص کے خلاف بعض اوقات بھول چوک سے صادر ہونے والی باتوں پر نکیر نبوی و نکیر صحابہ و تابعین و اسلاف کرام نہایت واضح طور پر منقول ہیں، قیاس و رائے پرستی کی مذمت پر صحابہ کرام کا اجماع ہم نقل کر آئے ہیں، تمام تابعین و اسلاف کا بھی یہی موقف تھا۔ (کما تقدم)

جن امور پر بظاہر نصوص نہیں ان میں بھی قیاس پرستی کے خلاف عام اسلاف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کا حل نصوص میں موجود ہے، اس لیے نصوص ہی میں ان کا حل تلاش کرو اگر نہ پاؤ تو دوسرے اہل علم سے مدد حاصل کر کے منصوص حل معلوم کرنے کی کوشش کرو، ضرور ہی کوئی نہ کوئی منصوص حل مل جائے گا، بعض روایات میں اجتہاد سے کام لینے کا جو ذکر ہے انھیں وہ صحیح نہیں مانتے، ان کا مطلب یہ ہے کہ نصوص ہی میں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے محنت صرف کرو ضرور حل ملے گا، اسلام نے نصوص کے خلاف فتنہ قیاس و رائے کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور رائے پرستی سے منع کیا ہے، اگر ساری تدابیر کے باوجود منصوص حل نہ ملے تو نصوص پر قیاس کرنے کی اجازت ہے، رائے پرستوں والے قیاس کی اجازت نہیں دیتے، طریق اہل سنت و جماعت یعنی اہل حدیث کے طریق قیاس پر قیاس کی اجازت ہے، ظاہریہ بشمول حافظ ابن حزم اس کے منکر نہیں بلکہ مؤید و مقرر و معترف ہیں۔

بقول مصنف انوار حافظ ابن حزم میں ناقابل نظر انداز کمزوریاں تھیں:

مصنف انوار نے کہا:

”حافظ ابن حزم کی جلالت قدر بے شبہ ہے مگر چند کمزوریاں بھی ایسی ہیں جو نظر انداز نہیں ہو سکتیں مثلاً اپنی رائے پر بے حد جمود اپنے مخالف کی نہایت سخت الفاظ میں تجہیل و تحقیر حتیٰ کہ ائمہ متبوعین اور اکابر محدثین بھی آپ کے نازیبا کلمات اور غیر موزوں تنقید سے بچ نہ سکے، اس لیے علماء نے لکھا کہ حجاج کی تلوار ابن حزم کی زبان یکساں تھی،

اس کی وجہ خود انھوں نے ”مداواة النفوس“ میں لکھی کہ میری تلی بڑھ گئی تھی، اس لیے میرے مزاج میں اس قدر تغیر ہو گیا کہ مجھے خود اس پر تعجب ہے۔^①

اس جہمی مرجیہ رائے پرستی والی حماقت پر ہمارا تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ انبیائے کرام ﷺ کے علاوہ کوئی بھی انسان کمزوریوں سے محفوظ نہیں حتیٰ کہ اکابر حضرات صحابہ بھی نہیں، افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق نے واقعاً فلک کے موقع پر فلک میں ملوث اپنے بعض اقرباء کے وظائف بند کر لینے پر قسم کھالی تھی، قرآن مجید نے ان کی اس کمزوری پر سخت تنقید کی، اسی طرح کی اور باتیں بھی ہیں مگر ہم اکابر کی کمزوریوں کو گنانے نہیں بیٹھے ہیں، ایک مثال سے معاملہ فہم لوگ سمجھ جائیں گے، بلید وغنی و حاتم و جابل لاکھ مثالوں کے باوجود بھی نہیں سمجھ پاتے جیسے فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست کذابہ و لباسہ فرقے کا شیوہ و شعار ہے کہ اپنی بلاد و حماقت و جہالت مرکبہ والے موقف پر بے حد جمود و تعصب پرستی اختیار کیے ہوئے ہے، اور حقیقت حال کو اپنی ان صفات رذیلہ کے سبب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، اتنے زیادہ غمی و بلید ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم میں معاملہ فہمی کی صلاحیت نہیں، ہم کیوں امور شرعیہ میں دراندازی و دخل اندازی کریں؟ اپنے اختیار کردہ دینی موقف کو حافظ ابن حزم رائے نہیں مطابق نص سمجھتے ہیں اور موقف نص پر پامردی کے ساتھ قیام کو ”انتہائی جمود“ سے تعبیر کرنا جہل مرکب ہے، یہ خالی از امکان نہیں کہ اپنے موقف کو مطابق نص سمجھنے میں حافظ ابن حزم سے غلطی نہ ہوئی ہو، اس کا پورا اعتراف خود حافظ ابن حزم کو بھی ہے اور غلطی ظاہر ہونے پر اس سے انھوں نے رجوع بھی کیا ہے۔ یہ دھکوسلہ بازی و تلمیس کاری البتہ فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کی ضرور بہت زیادہ مذموم و مقبوح ہے۔ اپنے جس موقف کو حافظ ابن حزم منصوص سمجھتے تھے اس سے اختلاف کرنے والوں کو وہ مخالفین منصوص سمجھ کر ان پر کڑی سخت تنقید کرتے تھے، اور اس طریق کی مذمت الٹی کھوپڑی والے ہی کر سکتے ہیں، ”ائمہ متبوعین و اکابر محدثین“ میں کیا حافظ ابن حزم خود نہیں تھے یا جن امام داود ظاہری کے مذہب کی طرف انھیں منسوب کیا جاتا ہے وہ ائمہ متبوعین و اکابر محدثین میں سے نہیں تھے اور جملہ ائمہ ظاہریہ یہ کیا ائمہ متبوعین و اکابر محدثین میں سے نہیں تھے؟ ان پر نہایت سخت تنقید کر کے اپنے ہی اصول سے بشمول مصنف انوار جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ مستحق مذمت ہوئے، عراقی خصوصاً کوئی فتنہ سامانی سے نبرد آزمائی کرنے والے حجاج ثقفی و زیاد و عبید اللہ بن زیاد اور اسی قسم کے امراء کی ضرورت ہی تھی، حجاج اور اس قسم کے امراء میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود کوئی عراقی فتنوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت تھی، تلوار حجاج ہی نے کوفیوں عراقیوں جیسے شرانگیزوں کو قابو میں رکھا، ہم کو تلوار حجاج کی بے اعتدالیوں سے انکار نہیں مگر کوئی شرانگیزی دبانے میں وہ کامیاب رہا لیکن جہمیہ مرجیہ رائے پرستوں میں شرانگیزی کے علاوہ حجاج جیسی بھی کوئی خوبی نہیں، یہ فرقہ سراپا شر ہی شر ہے جیسا کہ مدلل طور پر تفصیل گزری۔

کن علماء نے زبان ابن حزم کو تلوار حجاج سے یکسانیت والی بات کہی ہے؟ کتاب مداواة النفوس، احملی وغیرہ لکھ چکنے کے بہت بعد تصنیف ہوئی اور تلی بڑھنے کے سبب تغیر مزاج والی بات بالکل عارضی تھی، عارضی بات کو دائمی وصف قرار دے لینا بھی غباوت کوثریہ میں سے ہے۔

شیخ عبدالحکیم اولیس مصری کی کتاب سیرت ابن حزم کا ہمارا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔

حافظ ابن حزم کی امام ترمذی سے ناواقفیت:

مصنف انوار نے کہا:

”مقدمہ ابن صلاح کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے اور امام ترمذی کے تذکرہ میں حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ابن حزم اپنی وسعت اور آپ کی تصنیف سے ناواقف تھے۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اگر حافظ ابن حزم کو کتاب ترمذی نہیں مل سکی اور وہ اسے پڑھ نہیں سکے تو وہ ایشیائی ممالک سے کافی دور الگ تھلگ ملک اندلس میں رہتے تھے، انھیں کتاب ترمذی کا نہ ملنا بتائیں اس سے واقف رہنا مستبعد نہیں، امام ابو حنیفہ زید بن ابی عیاش سے واقف نہیں تھے، جو مدینہ منورہ کے مشہور تابعی محدث تھے اور بدعویٰ فرقہ رائے پرست امام ابو حنیفہ چودہ پندرہ سال حجاز مقدس میں رہے اور مدینہ منورہ میں خصوصاً بکثرت آتے جاتے رہے، پھر بھی اتنے مشہور ثقہ تابعی سے واقف نہ ہو سکے جبکہ اس فرقہ دیوبندیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سے صحابہ کے امام ابو حنیفہ شاگرد تھے۔

ائمہ احناف و مذہب احناف سے الزام تعصب بر حافظ ابن حزم:

مصنف انوار نے کہا:

”ابن حزم احناف و مذہب حنفی سے بہت زیادہ تعصب برتتے تھے، کافی دراز لسانی اور ناانصافیاں کی ہیں، ہمارے شاہ انور نے ایک روز درس بخاری میں فرمایا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ مکہ معظمہ میں آپ ﷺ نے ایک سعی پیدل کی، دوسری سوار ہو کر، اس سے احناف کا استدلال ہے کہ آپ صرف قارن تھے، ابن حزم نے اس کی توجیہ یہ کی کہ سعی ایک ہی کی کچھ شوط (چکر) پیدل اور کچھ سواری پر لگائے۔ میں نے توجیہ ابن حزم کی دھجیاں بکھیر دیں اور صریح احادیث سے موقف حنفی ثابت کر دکھایا، نیز فرمایا کہ ابن حزم بننے کی لٹیا کی طرح حق و باطل پر احتمال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے یہاں مذاہب مروجہ میں سے حنفی مذہب و حنفی ائمہ کے یہاں نصوص شرعیہ کے خلاف قیاس پروری و رائے پرستی دوسروں کے بالمقابل کہیں زیادہ ہے، اس لیے حمایتِ نصوص کے جذبہ کے تحت حنفیہ کے خلاف نقد و نظر حافظ ابن حزم نے زیادہ شدت کے ساتھ کی۔

حج قرآن کرنے والے کے لیے ایک ہی طواف بیت اللہ اور سعی صفا و مروہ پر اجماع نصوص و اجماع صحابہ:

فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر اور جملہ فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کو ثریہ دیوبندیہ کو صحیح مسلم میں یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں بسند صحیح یہ حدیث کہاں نظر آگئی کہ قرآن کرنے والے کے لیے حج و عمرہ کے لیے الگ الگ طواف بیت اللہ و سعی صفا و مروہ واجب ہے؟ اس اکاذیب و تلبیسات پرست فرقہ کو ہمارا چیلنج ہے کہ اپنی اجتماعی محنت صرف کر کے قیامت تک اس کے اثبات کی کوشش کرے، پھر بھی خائب و خاسر و ناکام و نامراد ہی رہے گا، اگر اس میں واقعی ذرہ برابر دینی و علمی و تحقیقی غیرت ہے تو

صحیح مسلم کی اس حدیث کی نشان دہی کرے جس سے اس کا موقف ثابت ہوتا ہے یا کسی بھی حدیث کی کتاب سے کوئی بھی صحیح حدیث اس موقف باطل پر دلالت کرنے والی پیش کرے۔

حافظ ابن حزم نے موقف نبوی وموقف صحابہ وموقف اہل حدیث پر بہت سارے نصوص شرعیہ پیش کئے ان میں سے ایک حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بسند صحیح یہ مروی ہے:

”وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا“

دوسری قولی حدیث نبوی پیش کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلْيُطِفْ لِهَمَا طَوَافًا وَاحِدًا“

حاصل یہ کہ عملاً وقولاً آپ ﷺ سے یہی ثابت ہے کہ حج قرآن کرنے والے پر ایک ہی بار طواف کعبہ اور ایک ہی بار سعی صفا و مروہ مشروع ہے، ان احادیث کثیرہ متواترہ کو نقل کر کے حافظ ابن حزم فرماتے ہیں:

”فهذه آثار متواترة متظاهرة توجب العلم الضروري.“

”ایک دوسرے کی تائید وتقویت کرنے والی یہ احادیث متواترہ علم بدیہی کا اثبات کرتی ہیں۔“^①

دریں صورت فرقہ کوثریہ دیوبندیہ خصوصاً اس کے امام العصر کو کہاں سے صحیح مسلم میں وہ حدیث نظر آگئی جو جو موقف فرقہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ رائے پرست دیوبندیہ کا اثبات کرتی ہے؟ اور اس فرقہ کے ان امام العصر نے موقف اہل حدیث بشمول حافظ ابن حزم کی دھجیاں بکھیر دیں اور صریح احادیث سے جہمی مرجی رائے پرستی والے حنفی دیوبندی موقف کا اثبات کر دکھایا اور اپنے ان اکاذیب وتلیسیات کے باوصف حافظ ابن حزم پر بد تمیزی و بیہودگی کی بوچھاڑ کردی، افسوس ہے ایسے کذابین وتلیس کاروں پر جو اکاذیب وتلیسیات کو دین و ایمان و شیوہ و شعار اوڑھنا بچھونا اور مسئلہ زندگی بنائے ہوئے ہیں، درس بخاری میں اتنے اکاذیب وتلیسیات کے مجرمانہ استعمال پر شرم نہیں آئی کہ ایسی مقدس کتاب کے درس میں اتنی بڑی ہڈیان سرائی نہایت نامعقول و مذموم حرکت ہے۔

مصنف انوار نے مزید کہا:

”حضرت العلامة مولانا مفتی سید محمد مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کتاب الحج لمحمد پر تعلیقات لکھ رہے ہیں جو ان شاء اللہ ادارۃ احیاء المعارف العثمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوگی، ان تعلیقات میں آپ کے سامنے المحلی ابن حزم بھی ہے اور ان کی دراز دستیوں کا بوجہ احسن دفاع کیا ہے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ کتاب مذکور مکمل طور پر شائع ہو کر ہمارے پاس آگئی ہے وقت آنے پر اس کا حلیہ آشکارا کیا جائے گا۔ مصنف انوار نے کہا:

”حافظ ابن حزم نے شرح معانی الآثار طحاوی کو ابو داؤد و نسائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن حزم کے ایسا کرنے سے طحاوی و کتب طحاوی کی حقیقت اپنی جگہ برقرار رہی ہے، ابھی اس پر ہم مزید تحقیقات پیش کرنے والے ہیں۔

① المحلی مع تعلیقات علامہ شاکر مطبوع دار الفکر (۱۷۴/۷)

② مقدمہ انوار (۱۰۰/۲) ③ مقدمہ انوار بحوالہ سیر أعلام النبلاء (۱۰۰/۲)

۹۶۔ حافظ ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ بیہقی (مولود ۳۸۴ھ و متوفی ۴۵۸ھ)

مصنف انوار نے ترجمہ امام بیہقی کی ابتدائی سات سطر بحوالہ بستان المحدثین از شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیں، پھر اپنے امام العصر کا فرمان نقل کیا کہ ”ایک مقام پر حافظ نے فتح الباری میں بحوالہ بیہقی خلاف حنفیہ بات لکھی، میں نے تقریباً اکیس سال ہوئے مولانا لنگوہی کے یہاں سنن بیہقی قلمی دیکھی جو اب بھی موجود ہے، اس میں حنفیہ کے موافق پایا، بیہقی اب طبع بھی ہو گئی اس میں حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے وہ نسخہ بھی غلط ہوگا جو حافظ کے پیش نظر تھا، اسی لیے حافظ کو غلط فہمی ہوئی، میں نے اس امر کے قرائن لکھنے شروع کیے ہیں کہ قلمی نسخہ مذکورہ صحیح ہے، یہ ملفوظ امام العصر ۱۹۳۱ء کا ہے، شاہ صاحب کا ریمارک مذکور نہایت اہم ہے، افسوس کہ وہ یادداشت شاہ انور ہمیں نہیں مل سکی جس میں وہ قرائن رقم فرمائے تھے، ضرورت ہے کہ فتح الباری سے مقام مذکور متعین کر کے ان مواضع میں سنن بیہقی کے دونوں مطبوع و قلمی نسخوں کا مقابلہ کیا جائے پھر قلمی نسخہ کی صحت کے قرائن کو کھوج لگایا جائے ممکن ہے کچھ کامیابی ہو جائے، ورنہ حضرت کا ساتھ، وسعت مطالعہ، بالغ نظری اب کہاں خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔^①

ہم کہتے ہیں مصنف انوار اور ان کے امام العصر نے فتح الباری کے مقام مذکورہ کی اشارۃً بھی نشان دہی نہیں کی ورنہ ہم بھی دیوبندی امام العصر کی صدق مقالی کا انوار الباری کے جائزہ میں جس طرح ایضاح کر رہے ہیں اس کا بھی ایضاح کرنے کی کوشش کرتے، اکیس سال کی طویل مدت تک کیا دیوبندی امام العصر جھک مارتے رہے کہ اپنے پاس موجود قلمی نسخہ بیہقی کے قرائن مزعومہ مکمل نہیں کر سکے؟ مصنف انوار تو کئی سالوں پہلے عالم برزخ میں جا چکے، وہاں انوار الباری میں اپنی سیاہ کاری کا کچھ مزہ پارہے ہوں گے، اور ان کے امام العصر بھی، نیز جملہ کوثریہ دیوبندیہ بھی جو فوت ہو گئے وہ اصل مزہ عالم آخرت میں پائیں گے، یہ ممکن نہیں کہ بذریعہ اکاذیب و تلبیسات و تحریفات و تدلیسات اہل اسلام کو غلط راستہ پر ڈالنے کی جدوجہد کا بدلہ انھیں نہ ملے، البتہ اگر تاب ہو کر مرے ہوں تو بات دیگر ہے، فرقہ کوثریہ دیوبندیہ اہل حدیث کے خلاف زور آزمائی کرتے کرتے فنا ہو جائے گا، اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، دیوبندی امام العصر و دیگر اکابر محدثین مع کوثری و کوثریہ کے حقائق ہماری اس کتاب سے واضح ہوتے جا رہے ہیں، جس سے امام العصر و دیگر اکابر کا تحجر، وسعت مطالعہ، بالغ نظری ظاہر ہوتی جا رہی ہے!!

مصنف انوار شان تعلی اور تقلیدی بدستی و رائے پرستی والی اپنی خط الحواسی سے بدحواس ہو کر فرماتے ہیں:

”حضرت کی علمی ریسرچ دور رس تحقیقات و تدقیقات کا یہ ادنیٰ نمونہ ہے، انوار الباری میں ایسی بہت چیزیں پیش ہوں گی۔“ ^② **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

دیوبندی و کوثری امام العصر حضرت کے اوصاف کی حقیقت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اور بقیہ کی حقیقت آگے واضح ہوگی۔ مصنف انوار نے مزید بدستی کا مظاہر کرتے ہوئے لکھا:

”امام بیہقی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تائید میں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیا ”الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی“ کی دو جلدوں میں ابن الترمکانی حنفی نے امام بیہقی کا لا جواب رد لکھا ہے، جس

کا ہر حنفی عالم کو مطالعہ کرنا چاہیے تمام جوابات محدثانہ محققانہ ہیں، یہ کتاب سنن بیہقی کے ساتھ بھی طبع ہوئی اور الگ بھی دو جلدوں میں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے شائع ہوئی۔^①

ہم کہتے ہیں کہ امام بیہقی اور جملہ ائمہ اہل حدیث نے تو بقول فرقہ کوثریہ دیوبندیہ تعصب سے کام لے کر حنفیہ کے خلاف لکھتے ہیں مگر اکاذیب و تلبیسات پرست پرستاران رائے و قیاس البتہ تعصب سے بالاتر ہو کر اکاذیب و تلبیسات نویسی و دروغ بیانی کرتے ہیں، الجوہر النقی نا قابل التفات اور اپنی تکذیب آپ کرنے والی مجموعہ اکاذیب و تلبیسات ہے، صاحب تحفۃ الاحوذی نے اس کی مدح سرائی میں دروغ دیوبندیہ کے سبب اس کا رد لکھنا شروع کیا تھا مگر عمر اور امراض شدیدہ مانع ہوئے مگر فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کی تقلیدی ہذیان سرائی کے پیش نظر اگر ہماری عمر و صحت نے وفا کی تو خاطر خواہ جائزہ الجوہر النقی کا ان شاء اللہ ضرور لے کر ایضاح حقائق کریں گے، پرستاران رائے و تقلید بھلا بیہقی یا کسی بھی امام اہل حدیث کا ”لا جواب رد“ لکھنے کی صلاحیت کہاں رکھتے ہیں کہ اپنی بد مستی ترجمان فرقہ کوثریہ دیوبندیہ مصنف انوار دکھا رہے ہیں؟

۹۷ و ۹۸۔ شیخ حسن بن علی دامغانی حنفی (متوفی ۴۶۱ھ) و شیخ ابوالحسن سندھی حنفی (متوفی ۴۶۱ھ):

مذکورہ بلا دونوں حضرات کا ذکر مصنف انوار نے مختصراً کیا اور کوئی خاص بد عنوانی نہیں کی جس پر ہمارا نقد ضروری ہو۔

۹۹۔ حافظ یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم نمیری قرطبی مالکی (مولود ۳۶۸ھ و متوفی ۴۶۳ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت امام ابن عبد البر کی شہرت، جلالت قدر و مرتبت و علم و فضل و حفظ و اتقان، ان کی تصنیف تمہید شرح موطا و استدکار و بعض دیگر تصانیف کے ذکر کے ساتھ لکھا کہ یہ ظاہری تھے، پھر تقلید پرست بنے، محققین کا فیصلہ ہے کہ ان کا علمی پایہ خطیب و بیہقی و ابن حزم سے زیادہ بلند تھا، صدق، دیانت، حسن اعتقاد، اتباع سنت، نزاہت لسانی کے اعتبار سے زمرہ علماء میں آپ کا خاص مقام ہے۔^②

ہم کہتے ہیں کہ کتب ابن عبد البر خصوصاً تمہید و استدکار بباغ دہل اعلان کر رہی ہیں کہ حافظ ابن عبد البر تقلید پرست کے بجائے اہل حدیث امام تھے اور تقلید پرستی خصوصاً رائے پرستی والی جہمیت زدہ مرجحیت کی جڑ کاٹنے والے تھے، وہ بھی عام ائمہ اہلحدیث جیسے تھے، صرف معاملہ یہ ہے کہ ”ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است“ انھوں نے عام ائمہ اہل الرا۱ خصوصاً امام ابوحنیفہ کو ساقط الاعتبار قرار دے کر رائے پرستی کے سارے تانے بانے بکھیر کر رکھ دیے ہیں۔

امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ایک باب ہی ”باب فساد التقليد والفرق بین التقليد والاتباع“ باندھا اور تقلید پرستی کی مذمت مختلف جہات و لواحق سے کی حتیٰ کہ مذمت تقلید میں لمبے قصیدہ میں یہ شعر بھی نقل کیا:

”لا فرق بین مقلد و بهیمۃ تنقاد بین جنادل و دعاثر۔“^③

”چوپایہ جانوروں اور تقلید پرست میں کوئی فرق نہیں یہ بھی چوپایوں کی طرح گڑھوں اور دوسرے جانوروں میں گھٹتے چلے جاتے ہیں۔“

① مقدمہ انوار (۲/۱۰۱) ② ما حصل از مقدمہ انوار (۲/۱۰۲)

③ جامع بیان العلم (۲/۱۱۵)، مطبوع، بیروت

یہ بحث جامع بیان العلم (۲/ ۱۰۹ تا ۱۲۰) میں پھیلی ہوئی ہے، پھر رائے پرستی کی مذمت میں احادیث نبویہ و آثار صحابہ و تابعین و دیگر اسلاف منقول ہیں۔

حد یہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر نے یہ روایت صحیحہ بھی نقل کی:

”قال خالد بن نزار: سمعت مالكا يقول: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي، وفي رواية: قال مالك: ما زال هذا الأمر معتدلاً حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس، وقال سفیان بن عيينة: لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلاً حتى نشأ أبو حنيفة، قال موسى: وهو من أبناء سبایا الأمم، أمه سندية وأبوه نبطي.“^①

”امام مالک و سفیان بن عیینہ نے متفقہ طور پر کہا کہ اگر ابوحنیفہ تلوار سے پوری امت اسلامیہ کو ذبح کر دیتے تو ان کا یہ کام اہل اسلام میں اپنی اختراعی رائے پرستی پھیلانے سے بہتر ہوتا، موسیٰ بن ہارون نے کہا کہ ابوحنیفہ لوٹدی زادہ تھے ان کی ماں سندھی اور باپ نبطی تھے۔“

اس سلسلے میں ہماری بہت کچھ تفصیل ابوحنیفہ کی رائے پرستی کی مذمت سے متعلق اور ان کی جہمیت و مرجیت و بدعات پرستی سے متعلق گزر چکی ہے، اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم تفصیل سے احتراز کر رہے ہیں، صرف اتنی ہی بات سے ابوحنیفہ اور پرستاران ابی حنیفہ کی حقیقت نگاہ ابن عبد البر میں معلوم ہو جاتی ہے، الانتقاء میں حافظ ابن عبد البر نے امام ابوحنیفہ کے پوتے کا قول نقل کیا کہ ابوحنیفہ اور ان کی اولاد و آباء و اجداد معتقد خلق قرآن تھے، یا روایت یہ نقل کی کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں وہ متوقف تھے، ایک میں یہ نقل کیا کہ ان سے کفر و خلق قرآن سے توبہ کرائی گئی اور ایک روایت یہ نقل کی کہ وہ خلق قرآن کے منکر تھے، ظاہر ہے کہ خلق قرآن سے اظہار توبہ کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے کہ بظاہر وہ معتقد خلق قرآن نہیں رہ گئے مگر دوسری روایات کے مطابق موصوف محض تقیہ خوف قتل سے عقیدہ خلق قرآن سے ظاہری طور پر تائب ہوئے ورنہ وہ انشراح صدر کے ساتھ جہمی ہی تھے، معتقد خلق قرآن اور کتب جہم کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے تھے اور غالی مرجی و داعی مرجی مذہب تھے، اور رائے پرست تو خیر تھے ہی۔ ہم زیادہ تفصیل میں پڑے بغیر اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔

۱۰۰۔ حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی خطیب بغدادی شافعی (متوفی ۴۶۳ھ)

اہل اسلام میں ترویج اکاذیب کی کوشش میں اپنے فرقہ کے کذابین سے بازی لے جانے کے لیے کوشاں مصنف انوار نے حافظ خطیب پر اپنی کتاب میں بہت زیادہ دروغ بانی و تلبیس کاری و نیش زنی کی، اس کی بہ نسبت خطیب کے تذکرہ خاص میں کم بدعنوانیاں کیں، پھر بھی یہ دروغ بانی کر ہی ڈالی کہ تاریخ بغداد میں امام اعظم و امام احمد اور دوسرے اکابر ائمہ و اہل علم کے خلاف اپنی جعلی تعصب سے جو کچھ لکھ گئے اسے سنجیدہ طبقہ میں کسی وقت بھی پسند نہیں کیا گیا، اس کے رد و جوابات، مثلاً تانیب خطیب و انسجام المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔^②

یہ سب مصنف انوار اور ان کے فرقے کے اکاذیب قبیحہ میں سے ہے کہ علی الاطلاق خطیب کو کسی استثنا کے بغیر تمام اکابر ائمہ

بشمول امام احمد کے خلاف جعلی تعصب سے کام لے کر خطیب نے بہت کچھ لکھا، یہ جھوٹ اتنا واضح ہے کہ اس کے ایضاح کی کوئی ضرورت نہیں، مصنف انوار کے امام اعظم کی بابت مدح و جرح سے متعلق بہت ساری روایات مورخ کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خطیب نے جمع کر دیں اور ابوحنیفہ پر ان سے زیادہ شدید تجریحات کی نقل سے موصوف نے اغماض کیا، ہماری پوری کتاب اس کی شاہد عادل ہے، ہم تائب الخطیب و السهم المصیب اور اس طرح کی مجموعہ اکاذیب و تلبیسات کا اکٹھا ہی جائزہ لیں گے۔

۱۰۱۔ شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک بن طلحہ بن محمد قشیری نیشاپوری (متوفی ۴۶۵ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا شیخ قشیری کے ترجمہ میں خلاف عادت دروغ بانی وزہرافشانی سے معلوم نہیں کیوں کام نہیں لیا؟

۱۰۲۔ شیخ علی مخدوم جلابی غزنوی ہجوری معروف بداتا گنج بخش لاہوری حنفی (متوفی ۴۶۵ھ)

مصنف انوار نے بعض اکاذیب کے ساتھ مذکورہ بالا شیخ ہجوری سے نقل کیا:

”میں ایک دفعہ ملک شام میں قبر بلال مؤذن نبوی کے سرہانے سویا تھا کہ مکہ معظمہ میں گودنبوی میں بوڑھے ابوحنیفہ کو بچوں کی طرح لیٹے ہوئے پایا، پوچھنے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ابوحنیفہ مسلمانان اہل سنت کے امام ہیں۔“^۱

ہم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا جہمی و مرجی و رائے پرست مخالف اہل سنت ہونا ثابت شدہ معاملہ ہے، معلوم نہیں کہ شیطان نے خواب ہجوری میں اپنے کو محمد رسول اللہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک اور حربہ ایجاد کیا، شیطان صورت نبوی تو نہیں اختیار کر سکتا مگر دھوکہ دینے کے لیے ایسے آدمی سے اپنے کو رسول اللہ ﷺ تو ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ ہوں جس نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا نہیں، مصنف انوار نے بہت فخر سے جو یہ کہا کہ ہجوری کے مزار واقع لاہور پر شب و روز میلہ کی طرح اجتماع خاص و عام رہتا ہے تو کسی کی قبر کو میلہ گاہ و مزار و سجدہ گاہ بنانے والوں پر اللہ و رسول و فرشتوں اور دوسری مخلوقات کی مسلسل لعنت برس رہی ہے، جیسا کہ بسند صحیح احادیث نبوی میں ثابت ہے۔

۱۰۳۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین بن عبد الملک بن عبد الوہاب دامغانی حنفی (متوفی ۴۷۸ھ)

مذکورہ بالا شیخ کے ترجمہ میں معلوم نہیں مصنف انوار نے اپنی فطرت کے خلاف اکاذیب و تلبیسات کچھ خاص انداز میں

کیوں نہیں پھیلانے؟

۱۰۴۔ امام الحرمین ابوالمعالی عبد الملک بن عبد اللہ بن یوسف ضیاء الدین نیشاپوری (مولود ۴۱۹ھ متوفی ۴۷۸ھ)

مذکورہ بالا امام الحرمین پر فرقہ کوثریہ دیوبندیہ کی خاص نظر و نقد و جارحیت ہے، انھیں مشہور محدث و فقیہ و رئیس الشافعیہ بڑے مناظر و متکلم بلند پایہ خطیب و واعظ کہہ کر نیش زنی کرتے ہوئے مصنف انوار نے اپنے فرقہ والی فطری لغو طرازی کرتے ہوئے کہا:

”امام الحرمین ائمہ حنفیہ و مذہب حنفی سے بہت تعصب رکھتے تھے، تاریخی و فقہی لحاظ سے بہت سی غلط باتیں ان کی

طرف منسوب کیں جن میں سے بعض کا ذکر ضمناً آچکا ہے، آپ کی فلاں فلاں تصانیف میں ”مغیث الخلق فی

اتباع الحق“ طبع ہو چکی ہے جس میں فقہ شافعی کو فقہ حنفی پر ترجیح دی اور فقہ حنفی و ائمہ احناف کے خلاف ناموزوں

الزامات عائد کئے اس کے جواب میں کوثری نے ”إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيب الخلق“ لکھی جو نہایت تحقیقی و علمی رد ہے... إلى آخر ما هذى وافترى۔^①

ہم امام الحرمین اور کوثری کی کتب مذکورہ کا بھرپور تحقیقی جائزہ آگے چل کر ترجمہ کوثری میں لیں گے، ناظرین کرام منتظر رہیں۔ بقول حافظ ذہبی امام الحرمین نے تقلید پرستی سے تائب ہو کر اثری اہل حدیث مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی پر فوت ہوئے۔^②

۱۰۵۔ امام ابو الحسن علی بن محمد بن حسین بن عبد الکریم بن موسیٰ بز دوی حنفی (متوفی ۴۸۲ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا حنفی امام کی بابت کہا:

وہ فروع و اصول میں اپنے زمانہ کے امام الائمہ شیخ حنفیہ مرجع علماء فقیہ کامل محدث ثقہ اور حفظہ مذہب میں ضرب المثل تھے، آپ کی فلاں فلاں تصانیف ہیں، عرصہ تک سمرقند میں درس و قضا کے فرائض انجام دیے، ان کے زمانہ میں ایک تبر شافعی عالم آئے جو ہمیشہ مناظرہ میں غالب رہتے جس کے سبب بہت سے حنفی شافعی المذہب ہو گئے، حنفی مذکور سے مناظر شافعی کے ساتھ مناظرہ کے لیے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود زور دیا گیا، آخر بڑے اصرار پر وہ شافعی مناظر کے پاس گئے، شافعی مناظر نے امام شافعی کے بعض فضائل بیان کیے انھوں نے کہا تم سرکاری دفتر کا دو سالہ خرچ و آمدنی کا حساب کتاب سناؤ، دفتر حساب لائے اس دفتر پر شاہی مہر لگوا کر مقفل کرا کے خود حج پر چلے گئے، چھ ماہ بعد واپس آئے تو دفتر مذکور منگوا کر زبانی سب کو سنایا، شافعی مناظر شرمندہ ہوئے اور دوسرے لوگ حیرت زدہ۔^③

ہم کہتے ہیں کہ یہ کہانی مصنف انوار نے بحوالہ حدائق الحنفیہ سنائی، مصنف حدائق الحنفیہ بھی مصنف انوار جیسے عالی تقلید پرست اور فرقہ مقلدہ حرافہ کے ایک اکاذیب باف رکن تھے، اس قصہ میں شافعی مناظر سے کسی دینی علمی موضوع پر مناظرہ کا اشارہ بھی ذکر نہیں، سرکاری دفتری حساب زبانی سنا دینے سے تقلید پرست و رائے پرست حنفی کا کمال مناظرہ کیسے ظاہر ہو گیا؟ یہ ایک بھاری عجوبہ ہے، یہ قصہ قصہ مکذوبہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، اگر فرقہ کوثریہ دیوبندیہ میں کوئی دم ہے تو اسے بطریق محدثین معتبر ثابت کرے، اکاذیب نویسی سے کام بننے والا نہیں، ایسے اکاذیب جن کا کوئی تعلق علمی دینی موضوع سے نہیں ان سے حنفی مذہب کی کیا فضیلت ظاہر ہوئی جبکہ امام ابو حنیفہ ہی نے حنفی مذہب کو مجموعہ اکاذیب و شرور و فتن و باطل کہا ہے؟ اپنی عادت کذب بیانی سے مجبور ہو کر مصنف انوار نے انھیں محدث ثقہ بھی کہا ہے حالانکہ ان کے ترجمہ کے جملہ مراجع میں سے کسی میں بھی ان کا ثقہ ہونا مذکور نہیں۔

۱۰۶۔ شیخ ابو الحسین قاضی القضاۃ محمد بن عبد اللہ ناصحی نیشاپوری حنفی (متوفی ۴۸۴ھ)

مصنف انوار نے عنوان شیخ ناصحی کے تحت فرمایا:

”موصوف اپنے وقت کے مشہور محدث و فقیہ و متکلم و مناظر و طبیب و عالم مذاہب فقہیہ تھے، حدیث ابو سعید صیرنی وغیرہ سے حاصل کی، بغداد و خراسان میں مدت تک درس حدیث دیا، مدرسہ سلطانیہ کے شیخ الحدیث و نیشاپور کے

① مقدمہ انوار (۲/۱۰۳، ۱۰۴) ② سیر أعلام النبلاء ترجمہ امام الحرمین (۱۸/...) ③ ماحصل از مقدمہ انوار (۲/۱۰۴، بحوالہ حدائق الحنفیہ)

قاضی رہے، ایسے فقیہ النفس، جید الفہم واسع المطالعہ تھے، امام الحرمین ابوالمعالی جوینی شافعی کے ساتھ مسائل خلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آپ کے حسن ایراد و قوت فہم کی تعریف پر مجبور ہوتے، محمد بن عبد اللہ و عبد الوہاب انماطی وغیرہ آپ کے تلامذہ حدیث میں سے ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں مصنف انوار نے اپنے جیسے جامع الاکاذیب مصنف حدائق الحنفیہ سے نقل کی ہیں۔ حافظ ذہبی نے لکھا کہ موصوف ناصبی نے اپنے آپ کو اور اپنے ماتحت سرکاری حکام کو رشوت خوری کے لیے ایسا آزاد چھوڑ رکھا تھا کہ حقوق دہانہ ہلاکت پر پہنچ گئے تھے، وہ تو حیرت ہوئی کہ انھیں قضائے نیشاپور سے ہٹا دیا گیا۔^② نیز موصوف عام حنفیوں کی طرح معتزلی بھی تھے جو بعض اعتبار سے جمعی مرجی بھی ہوتے ہیں۔^③ بعض نے کہا کہ معتزلی مذہب کی طرف ان کا میلان تھا۔^④ امام ابن کثیر کی بات ان سب پر بھاری ہے، وہ معتزلہ کی طرف صرف میلان ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ یکے معتزلی تھے آخر امام ابوحنیفہ بھی جمعی، مرجی اور بعض اعتبار سے معتزلی ہی تھے؟ ایسا غلط کار خض تو ثقہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی نے انھیں ثقہ کہا ہی ہے۔

اسی طرح کے جتنے بھی حنفی ائمہ ہوں ان پر یہ قول ابی حنیفہ حجت قاطعہ ہے کہ میرے جملہ علوم مع فقہ حنفی مجموعہ اکاذیب و باطلیل ہیں۔ یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ معتزلی جمعی مرجی حکومت اپنا پیشوا امام ابوحنیفہ اور ائمہ احناف ہی کو ہتھی تھی اور یہ بات صحیح بھی ہے۔

۱۰۷۔ شیخ ابو الحسن علی بن الحسن بن علی مندی نیشاپوری حنفی (متوفی ۴۸۴ھ)

مصنف انوار نے زیر عنوان صندلی حنفی نے کہا:

”موصوف مندی بڑے متبع سنت تھے اور یہ کہ ایک مرتبہ امام الحرمین ابوالمعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیر ولی کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اور رسول اکرم ﷺ کے درمیان اختلاف ہے، صندلی نے امام الحرمین کے مغالطہ پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ امام شافعی اور اللہ کے درمیان ذبح بغیر تسمیہ کے مسئلہ میں اختلاف ہے، کیونکہ نص قرآنی ہے: ﴿لَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی بسم اللہ کہے بغیر ذبح کردہ جانور کا گوشت مت کھاؤ مگر امام شافعی اسے کھانے کی اجازت دیتے ہیں، اس قسم کے لطائف و ظرائف بھی چلتے تھے، یہ طرز تنقید امام بخاری کا ایجاد کردہ ہے، جس کی تقلید امام الحرمین نے کی، امام بخاری نے جلد دوم (۱۰۳۲ مطبوع رشیدیہ دہلی ”باب في الهبة والشفعة“) میں قال بعض الناس سے ترقی کر کے کہا کہ بعض الناس نے نص نبوی سے مخالفت کی جس کا مکمل و مدلل جواب حافظ علامہ عینی وغیرہ نے دیا ہے، ہم بھی اس مقام پر پہنچ کر منتخب جواب درج کریں گے، یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ ائمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق نازیبا حملے اور مغالطات کسی طرح مناسب نہیں، خصوصاً جبکہ امام الحرمین اور امام بخاری کے اساتذہ نے امام اعظم کی زیادہ سے زیادہ مدح و توثیق و تعظیم و تکریم کی، افسوس کہ بعد والے کچھ لوگ افراط و تفریط میں پڑ گئے۔^⑤

ہم کہتے ہیں کہ تجسیم وارجاء واعتزال اور بتصریح ابی حنیفہ مجموعہ اغلاط و اکاذیب و باطلیل و شرور و فتن سے کشید کردہ مذہب حنفی

① مقدمہ انوار (۲/ ۱۰۴ بحوالہ حدائق الحنفیہ) ② سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۲۰) والمنظم لابن الجوزي (۹/ ۶۰)

③ البداية والنهاية (۱۲/ ۱۷۰، واقعات ۵۸۴ھ) ④ المنظم لابن الجوزي (۹/ ۶۰) وفوائد البهيمة (ص: ۱۸۰)

⑤ ما حصل از مقدمہ انوار (۲/ ۱۰۴، ۱۰۵)

کے مقلدین یا تابعین کا متبع سنت ہونا محال در محال ہے، انھیں متبع سنت کہنا جرم کبیرہ قبیحہ میں سے ہے، بلا ولی والے نکاح کے صحیح ہونے کا فتویٰ حنفیہ نصوص قرآنی و نصوص نبوی کے یقیناً خلاف ہے: ﴿لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ والا نص قرآنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے گوشت کے غیر مباح ہونے کے ساتھ خاص ہے، بلا تسمیہ اہل اسلام کے ذبیحہ کی اباحت پر دلائل صحیحہ صریحہ موجود ہیں، البتہ حنفی مذہب میں غیر اللہ کے نام پر کیے گئے ذبیحہ اور بلا تسمیہ ذبح کیے ہوئے بعض صورتوں والے جانوروں کا گوشت حلال ہے جس کی قدرے تفصیل ہماری کتاب ”ضمیر کا بحران“ میں ہے، حنفی مذہب بھی نسیاناً تسمیہ کے بغیر والے ذبیحہ کو حلال کہتا ہے، نص قرآنی کے عموم و اطلاق سے نسیان کے استثناء پر حنفیہ کے پاس قیاس کے علاوہ کوئی مثبت دلیل نہیں، نسیاناً بحالت روزہ کھانے پینے پر بلا تسمیہ ذبیحہ کا قیاس مع الفارق ہونے کے ساتھ اصول احتناف کے سراسر خلاف ہے، نسیاناً نماز میں کلام کرنے یا کسی فریضہ کو چھوڑ دینے سے حنفی مذہب میں جو نماز باطل ہو جاتی ہے اس پر نسیاناً ترک تسمیہ عند الذبح کا قیاس کیوں نہیں حنفی مذہب کرتا؟ پھر جب بضرع ابی حنیفہ حنفی مذہب مجموعہ اغلاط و باطیل ہے تو اس کی طرف سے دفاع کرنے والے خائب و خاسر ہونے کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ امام بخاری کے بعض الناس کے جواب میں حافظ عینی جیسے جامع تلیسات و تجاہلات کے جواب سلفی علماء نے رد بلیغ کر دیا ہے، انھیں ملاحظہ کریں، مشار الیہ مقام صحیح بخاری تک پہنچنے سے بہت دور رہ کر مصنف انوار عالم برزخ کو سدھارے، جسے بنایا ہوں وہ اس مقام پر پہنچ کر امام بخاری کے خلاف ہدیان سرائی کریں گے وہیں ہم بھی ان ہدیانیات کا جائزہ لیں گے بشرطیکہ زندگی و صحت و عافیت نے ساتھ دیا ورنہ حامیان سنت بہر حال موجود رہیں گے جو بدرجہ احسن ان شاء اللہ ہدیانیات دیوبندیہ کی خبر لیں گے۔

۱۰۸۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابی نصر حمیدی اندلسی (متوفی ۴۸۸ھ)

مذکورہ بالا امام حمیدی کے تذکرہ میں نہ جانے کیوں مصنف انوار نے مختصر بات لکھنے پر اکتفا کیا، ہم بھی تفصیل میں اختصار کے پیش نظر نہیں پڑیں گے۔

۱۰۹۔ شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی حنفی (متوفی ۴۹۰ھ)

مذکورہ بالا حنفی شمس الائمہ کے زیر تذکرہ انھیں مصنف انوار نے مشہور جلیل القدر مختص محدث و فقیہ و امام وقت متکلم اصول و مناظر حفظ مسائل میں امام شافعی سے بدرجہا فائق صاحب کرامات قرار دیا۔^①

غالی مقلدین کا مشہور جلیل القدر محدث و فقیہ و امام وقت شمس الائمہ وغیرہ ہونا محال در محال ہے، خواہ ان کے فضائل میں جمع اکاذیب کرے۔ فرقہ مقلدہ کوثریہ کے یہ مدوح کہتے تھے کہ امام شافعی کا حفظ میرے حفظ کے صرف زکوٰۃ برابر یعنی ڈھائی فیصد ہے۔^② ائمہ اہل حدیث کی شان میں ایسی بدزبانی و بدتمیزی کرنے والے کس معنی کے مشہور جلیل القدر محدث فقیہ شمس الائمہ امام وقت ہیں جو اپنی کتابیں اکاذیب سے بھرے ہوئے ہیں؟

① ما حصل از مقدمه انوار (۲/ ۱۰۵، ۱۰۶)

② حواشی جواهر المضیة، ترجمة سرخسی موصوف (۳/ ۷۲۸، ۸۱)

۱۱۰۔ حافظ ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ بن احمد بن محمد نیشاپوری حاکم حنفی (متوفی ۴۹۰ھ)

مذکورہ بالا حافظ ابوالقاسم حاکم حنفی کے اپنے لکھے ہوئے مختصر دوسطری ترجمہ میں کوئی بدعنوانی خلاف عادت نہیں کی، ان کا ترجمہ سیر اعلام النبلاء (۱۸/۲۶۸، ۲۶۹) و تذکرۃ الحفاظ (۳/۱۲۰۰، ۱۲۰۱) میں بھی ہے، ان کی کتابوں تک تو ہماری رسائی نہیں، ہمارا خیال ہے کہ حنفی مذہب کی طرف ان کی نسبت محض رسی ہے، انھیں امام ذہبی نے محدث بارع حافظ متقن ذوعنایہ تامۃ بعلم الحدیث کہا، ایسے وصف والے محدث کا حنفی مذہب کا تقلید پرست ہونا وہ بھی جہمی مرجی معتزلی رائے پرستی والے مجموعہ اکاذیب مذہب کا مقلد ہونا بہت مستبعد ہے، بقول حافظ ذہبی ان میں تشیع پایا جاتا تھا۔

۱۱۱۔ حافظ ابو محمد حسن بن احمد بن محمد سمرقندی حنفی (متوفی ۴۹۱ھ)

مذکورہ بالا ترجمہ میں بھی مصنف انوار نے اختصار اور کذب پرستی والا طریق نہ جانے کیوں اختیار نہیں کیا، ان کا ترجمہ کتب رجال میں دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقلید پرست حنفی نہیں تھے، ان کی کتاب ”بحر الأسانید“ اور ان کے لیے حافظ ذہبی کے لقن ”اقوام السنۃ“ سے ان کے غیر مرجی وغیر جہمی وغیر رائے پرست وغیرہ تقلید پرست ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔^①

۱۱۲۔ شیخ ابوسعید محمد بن عبد الحمید بن عبد الرحیم خواہر زادہ حنفی (متوفی ۴۹۴ھ)

مذکورہ بالا عنوان کے تحت مصنف انوار نے خواہر زادہ کا ذکر مختصراً کیا، ہم بھی اختصار کے پیش نظر تفصیل میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔

۱۱۳۔ محمد بن محمد بن محمد ابو الحامد الغزالی (مولود ۴۵۰ھ و متوفی ۵۰۵ھ)

تذکرہ غزالی میں مصنف انوار نے کہا:

”مشہور عالم جلیل، شافعی المذہب، شاگرد امام الحرمین ابو المعالی جوینی وغیرہ ہیں، بہت علمی کتابیں تصنیف کیں،

مثلاً احیاء العلوم وغیرہ فقہ کے امام، اپنے اور دوسروں کے مذاہب کے پورے واقف کار تھے۔“^②

تحصیل علوم سے فارغ ہو کر مدرسہ نظامیہ بغدادیہ میں درس دیا پھر ترک کیا، حج کے بعد دمشق گئے، دس سال وہاں مقیم رہے، پھر قدس و اسکندریہ ہوتے ہوئے اپنے وطن پہنچ کر مشغول تصنیف ہوئے، مخول سمیت فلاں فلاں کتابیں لکھیں، مخول میں امام اعظم پر تشنیع کی اور بے حجت و دلیل الزامات لگائے جس سے تعصب ظاہر ہوتا ہے، یہ موصوف کے شان عالی کے مناسب نہیں تھا، اس کے جواب میں علامہ امیر کاتب القانی وغیرہ نے سخت انداز میں کتابیں لکھیں، یہ امام الحرمین کے تلمذ و مصاحبت کا اثر تھا جیسا کہ امام بخاری بھی امام صاحب کی بابت شیخ حمیدی نعیم خزاعی وغیرہ سے متاثر ہو گئے تھے، خدا کا شکر ہے کہ امام غزالی نے بعد میں مدح ابی حنیفہ کے تلافی مافات کر دی، ملا علی قاری نے طبقات میں لکھا کہ متوالی تین محمد والے نام شوافع میں امام غزالی و شمس الدین جزری ہیں حنفیہ میں علامہ رضی الدین صاحب الحیط ہیں، مولانا فرنگی محلی نے فرمایا حنفیہ میں ایسے بہت سے

① ان کے ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو سیر اعلام النبلاء (۱۹/۲۰۵، ۲۰۶) و تذکرۃ الحفاظ (۴/۱۲۳۰، ۱۲۳۱) و الرسالة

المستطرفہ (ص: ۱۲۵)

② مرآة الرمان (۸/۳۹)

ہیں، مزید چار کا حنفیہ کے نام لکھے پھر لکھا کہ ایمن ابو البرکات تونسلی کے نام و نسب میں متوالی چودہ محمد جمع ہیں، آپ نے اپنا نام عاشق الہی رکھا مجاورت مدینہ طیبہ اختیار کی، وہیں ۷۷۴ھ میں فوت ہوئے۔^①

ہم کہتے کہ غزالی کے مقلد مذہب شافعی ہونے کی نفی ان کی کتابوں سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، کذا بین کوثریہ کو کیسے معلوم ہوا کہ غزالی نے احیاء العلوم مخول کے بعد لکھی، ہم بیان کر آئے ہیں کہ احیاء العلوم میں بھی غزالی نے تخریج ابی حنیفہ و دیگر ائمہ احناف کی ہے، کذا بین کوثریہ کی خیال آرائی سے حقائق نہیں بدل سکتے، ہم احیاء العلوم سے وہ باتیں نقل کر آئے ہیں جو احناف خصوصاً امام ابو حنیفہ کی تخریج و تنقید پر مشتمل ہیں، یہاں مخول کی مختصر سی عبارت جو خاتمہ کتاب پر امام غزالی نے لکھی ہے اسے ہم نقل کر رہے ہیں۔

”المنحول من تعليقات الأصول“ کی ردِ حنفیہ پر مشتمل ایک عبارت:

”امام ابو حنیفہ نے شریعت کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور طریق شریعت کو اضطراب و اختلاف و تضاد کا شکار بنا دیا اور نظام شریعت کو بدل کر رکھ دیا، ہم جانتے ہیں کہ جن امور پر شریعت مشتمل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمدہ و اچھے اخلاق و طور و طریقہ اختیار کرنے پر زیادہ زور اور معاصی و جملہ بے حیائی والی باتوں کو اختیار کرنے پر سخت زجر و توبیخ اور تہدید و توہید کی گئی ہے، تیسرے یہ کہ جرائم و معاصی سے مستغنی ہونے پر فداکاری کو مباح کیا گیا اور اوامر شرعیہ کی پیروی و تابع داری کو متعین طور پر ضروری قرار دیا گیا ہے، مجموعی طور پر ان اوامر کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ تعبدات، ۲۔ معاملات، ۳۔ عقوبات،

عبادات کے چار ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور نماز کی تفصیل میں مذہب ابی حنیفہ کا فساد مخفی نہیں، مذہب حنفی کی تفصیل فاسدہ پر کلام باعث تطویل ہے اور اس سلسلے میں حنفی مذہب کا خط بہت واضح ہے، خصوصاً جن امور کا تعلق اس بات سے ہے کہ کم از کم کتنی باتوں کے انجام دینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، اگر حنفی مذہب کی اقل نماز والی بات کسی اجدگنوار کے سامنے بھی پیش کی جائے تو اس سے وہ متنفر ہو جائے گا اور مذہب حنفی کے اتباع سے باز آجائے گا کیونکہ حنفی مذہب کا کہنا ہے کہ غسل و وضو کی نیت کیے بغیر جو آدمی گندی نبیذ میں ڈوبنے کے بعد کتے کی مدبوغ کھال پہن کر ترکی یا ہندی زبان میں تحریمہ باندھ کر صرف ایک لفظ قرآنی ﴿مداہمتان﴾ کا ترجمہ ”دو برگ سبز“ یا ”دو ہرے پتے“ کسی بھی زبان میں کہہ کر رکوع کیے بغیر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کے بغیر مرغ کی طرح زمین پر دو ٹھونگ مار لے اور تشہد پڑھے بغیر سلام پھیرنے کے عوض عمداً ریاخ خارج کر دے تو نماز ادا ہو جائے گی، نیز حنفی مذہب کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوران نماز اگر بلا قصد خروج ریاخ ہو جائے تو دوبارہ وضو کرے پھر اس کے بعد عمداً وضو توڑ دے تو نماز ادا ہو جائے گی۔

جس بات پر ہر دیندار کا قطعی فیصلہ کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا، نہ آخری نبی محمد ﷺ ہی کو اس کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیا، نماز تو دین کا محور اور ستون

ہے امام ابوحنیفہ نے یہ خیال خام قائم کیا کہ بس اتنی ہی باتیں تکمیل نماز کے لیے واجب ہیں اور ان سے زیادہ باتیں آداب و سنن ہیں۔“

”اسلام کے دوسرے رکن روزہ کو تو حنفی مذہب نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اسے بلا نیت بھی اگر رکھا جائے اور دو پہر بعد نیت کر لی جائے تو مذہب حنفی میں روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاحیات تاخیر کی مذہب حنفی میں رخصت ہے خواہ اس کی کتنی ہی زیادہ شرعی ضرورت ہو اور مساکین کی نگاہیں اس کی طرف پھیلی ہوں، اگر ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر آدمی مر گیا تو زکوٰۃ حنفی مذہب میں ساقط ہو جاتی ہے، یہ ابطال شریعت کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اقدام ہو سکتا ہے؟ لطف یہ کہ حج کے معاملہ کو زکوٰۃ کے بالمقابل بالکل حنفی مذہب میں الٹ دیا گیا جس کا کوئی تعلق کسی مسکین مسلمان کی ضروریات سے نہیں، اسے تو حنفی مذہب میں فوری طور پر ادا کرنے کا فتویٰ دیا گیا، یہ سب عبادات کے معاملہ میں امام ابوحنیفہ کی کارستانیوں ہیں۔

”عقوبات و سزاؤں کے مقاصد شریعہ کا امام ابوحنیفہ نے ابطال کر دیا اور شریعت کے اصول و قواعد کو توڑ پھوڑ دیا، شریعت جن چیزوں کا بچاؤ چاہتی ہے یعنی عزت و آبرو جان و مال کا تحفظ انھیں بھی حنفی مذہب نے منہدم کر دیا، غیر دھاری دار آلہ سے قتل ناحق پر قانون قصاص شریعت کو توڑ کر امام ابوحنیفہ نے گلا دبا کر پانی میں ڈبو کر، مختلف قسم کے غیر دھاری آلات قتل سے قتل ناحق کا راستہ حنفی مذہب نے ہموار کر دیا اور ختم قصاص کا ذریعہ بنا دیا، اس پر مستزاد یہ کہ حس و بدبہی امور کا بھی امام ابوحنیفہ نے انکار کر دیا اور فرما دیا کہ ان صورتوں میں ارادہ کیے بغیر ہی وقوع قتل ہوا ہے، یہ تو محض شبیہ عمد ہے، کاش اس کا شعور ہو سکے، بھلا کوئی صاحب عقل ایسے حنفی مذہب کی تقلید کا روادار کیونکر ہو سکتا ہے؟ صرف انتہا درجہ کی غباوت و حماقت و بے حیائی پسندی ہی مذہب حنفی کی تقلید کے جواز پر کسی کو آمادہ کر سکتی ہے۔

”فروج یعنی شرمگاہوں کے معاملہ میں بھی ابوحنیفہ نے اسقاط حدود کے راستے ہموار کیے، اجرت پر زنا کاری، ماؤں سے نکاح وغیرہ کو ابوحنیفہ نے مباح کر دیا، اس خیال خام کے تحت کہ یہ حدود کو ٹالنے والے فتاویٰ ہیں جو آدمی بدکار عورت کے ساتھ زنا کاری کا خواہش مند ہو وہ بھلا اجرت پر زنا کے لیے عورتوں کو حاصل کر کے بدکاری سے کیوں باز رہے گا؟ اس طرح کے جرائم کی اجازت دینے والے کو کون معذور کہہ سکتا ہے؟ پھر ابوحنیفہ نے تدقیق سے کام لے کر ایجاب حد کے گوشے اسی خیال خام کے تحت قائم کیے کہ میں نے کسی خاص دقیقہ سنجی سے کام لیا، موصوف کا فتویٰ ہے کہ اگر زنا کاری پر چار گواہوں کی گواہی ہو اور مجرم صرف ایک بار اقرار کرے تو حد ساقط ہو جائے گی مگر شبہ والی وطی پر موصوف نے اقامت حد کو واجب قرار دیا، اس طرح کہ اگر اپنے بستر پر آدمی نے کسی اجنبیہ عورت کو لیٹا دیکھ کر اس سے وطی کی یہ سمجھ کر کہ یہ میری بیوی ہے تو حد واجب ہے جس کی حرمت متحقق ہے اور ادنیٰ ترین موجبات حد میں امام ابوحنیفہ کا وہ طرز عمل ہے مگر جس سے ذہول و خطا سے یہ فعل سرزد ہوا اس کو حرام کاری نہیں کہا جاسکتا اس میں یہ طرز عمل بھلا کیا معنی رکھتا ہے؟

”اموال کے معاملہ میں بھی حنفی مذہب کی اسی طرح کارستانیوں ہیں، حنفی مذہب کا کہنا ہے کہ مال مغصوب میں معمولی ترین تبدیلی کر دینے سے غاصب اصل مالک بن جائے گا، گیہوں غصب کر کے آٹا بنا لینے والا غاصب اس کا صحیح مالک بن گیا، پھر چال بازی سے کام لے کر رومال کے ایسے غاصب کے بالمقابل جس نے اسے طول یا عرض میں پھاڑ دیا گیہوں کے غاصب

کے درمیان تفریق کر دی، نیز مرطوب اموال اور اس معنی کی چیزوں میں حد سرقہ ختم کر دی، خواہ وہ مرطوب نہ بھی ہوں حتیٰ کہ کہہ دیا کہ جس نے سونے کا کوئی برتن چرا کر اسے نقطہ برابر پانی سے ترکر دیا تو سرقہ کی حد نہیں ہوگی، جس کی حس بدیہی امور میں ایسی ہو اسے کیا کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اگر اس طرح کی بات پیش کی جاتی تو وہ ایسی صورت میں ابطال حد نہ کرتے مگر ایسے بے حس و بے عقل آدمی کا کیا کیا جائے؟

پھر بطور احتیاط اس معاملہ کو متدقیق سے کام لے کر الٹ بھی دیا، اس خیال خام کے سبب کہ چور پر ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ اس نے سفید گائے کی چوری کی، دوسرے گواہ نے کہا کالی گائے چرائی تو چور کا ہاتھ کٹے گا بایں احتمال کہ گائے چستکبری تھی، اس کا کچھ حصہ سفید اور کچھ کالا تھا، پھر تمام قواعد شریعت محمدیہ کو قطعی طور پر حنفی مذہب میں ختم کر دیا گیا ہے، اس طرح کہا گیا کہ کسی کی منکوحہ بیوی پر دو جھوٹے گواہ پیش کر کے کسی فاسق و بدچلن نے جھوٹی گواہی کے ذریعہ اپنی منکوحہ ہونے کا عدالتی فیصلہ کرا لیا تو اس کے لیے یہ بیوی بطور زوجہ حلال ہوگئی اگرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ دام تزویر ہے اور اللہ کے نزدیک یہ عورت مجھ پر حرام اور اس کے اصل شوہر کے لیے ہی حلال ہے، یہ ہے حنفی مذہب کی کارستانی؟ ہم نے صرف یہی مثالیں اس لیے پیش کیں کہ عوام کے لیے دوسرے امور حنفیہ کا سمجھنا ذرا مشکل ہوگا مگر یہ مثالیں ہر فریب خوردہ سادہ لوح احق و بالغ و بچہ بآسانی سمجھ سکتا ہے، اگر تقلید پرستی پر لوگوں کو مانوس نہ بنادیا گیا ہوتا اور قلوب کو ٹریننگ نہ دیدی گئی ہوتی اور قلت و شدت عبادت نہ پائی جاتی تو کوئی سلیم الطبع حنفی مذہب کا مقلد بننا گوارا نہ کرنا، اسی وجہ سے تمام ائمہ سلف نے امام ابوحنیفہ کو مجروح و ساقط الاعتبار قرار دیا ہے اور انھیں شریعت کا توڑنے پھوڑنے والا قرار دیا ہے۔

قاضی باقلانی کی قتل مشعل (غیر دھار دار آلہ سے قتل) کے سلسلہ میں حنفی مذہب پر رد بلوغ بالکل حق ہے جو ایسا فتویٰ دیے ہو وہ اگر لاعلمی میں ایسا کیے ہو تو عقل والوں میں سے نہیں اور اگر جان بوجھ کر کیے ہو تو اس نے دین کو توڑ پھوڑ دیا ہے، امام شافعی نے ان قواعد حنفیہ کو رد کر دیا اور ایسی اچھی نظر فی الاصول اختیار کی جس کے اچھے ہونے کا منکر کوئی معاند ہی ہو سکتا ہے، اس فصل کا مطالعہ کرنے والا شاید یہ سمجھے کہ ہم امام شافعی کے طرف دار اور حنفیہ سے ناراض ہیں تو یہ بات حقیقت سے بہت بعید ہے، ہم صرف انصاف پرور و معتدل رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ہم نے زیادہ بات کے بجائے تھوڑی سی بات پر اکتفا کیا، اس معاملہ میں نزاع رکھنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ انصاف اور عقل سے کام لے اور تقلید پرستی اور تقلید پرستی سے لگاؤ و محبت ترک کرے الخ^①

ناظرین کرام خصوصاً احناف امام غزالی سے بڑی عقیدت ظاہر کرتے ہیں، وہ حنفی مذہب اور ائمہ احناف کی بابت امام غزالی کی یہ تصریحات دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حنفی نماز اور نبوی نماز کا فرق ظاہر کرتے کے لیے امام قفال مروزی نے دونوں طریق پر نماز پڑھ کر دکھلائی تھی، بایں طور کہ کتے کی مدبوغ کھال پہن کر چوتھائی حصہ کو نجاست سے ملوث کر کے نمبذ سے وضو بلا نیت کر کے فارسی زبان میں تحریمہ باندھ کر قرآنی آیت ﴿مَدْهَا مَتَان﴾ کا ترجمہ ”دو برگ سبز“ کہہ کر بلا فصل کوے کی طرح دو ٹھونگ مار کر تشہد پڑھے بغیر ہوا خارج کر کے کہا کہ یہی حنفی نماز ہے، احناف نے لاکھ انکار کیا مگر کتب حنفیہ منگوا کر سلطان محمود نے ایک نصرانی سے پڑھوا کر امام قفال کی بات کی تصدیق اور سارے احناف کی تکذیب معلوم کر لی، پھر

وہ حنفی مذہب چھوڑ کر شافعی المذہب یعنی اہل حدیث ہو گیا۔^①

فرقہ کوثریہ کے بانی اور کوثریہ دیوبندیہ کے جہمی مرجی امام کوثری نے بزم خویش مغیث الحق کا رد لکھا ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ترجمہ کوثری میں ظاہر کریں گے۔ حافظ ذہبی نے سلطان محمود غزنوی کی بابت کہا: ”کان ماثلاً إلى الأثر إلا أنه من الكرامية“ یعنی محمود غزنوی مذہب اہل حدیث کی طرح میلان رکھتا تھا الا یہ کہ وہ کرامی تھا۔^② ہم کہتے ہیں کہ کرامیہ فروع میں اہل حدیث تھے، پھر بعد میں سلطان محمود پورا اثری المذہب ہو گیا تھا، جس کی تفصیل ہم نے دوسری جگہ پیش کی ہے۔

۱۱۲ تا ۱۱۹۔ مسند ہرات نصر بن احمد حنفی، حافظ یحییٰ بن منندہ وشمس الائمہ زرنجری وحنی السنۃ بغوی واسحاق بن محمد نسفی حنفی وابو المعالی مسعود بن حسین کشانی:

تذکرہ غزالی کے بعد مندرجہ بالا نمبرات کے تحت مصنف انوار نے چھ حضرات کے تراجم مختصراً لکھے، کوئی قابل تعلیق بات ہم نہیں سمجھتے اور اختصار پیش نظر ہونے کے سبب ہم تفصیل سے اعراض کر رہے ہیں۔

۱۲۰۔ الشیخ المحدث ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسرو بلخی حنفی (متوفی ۵۲۲ھ)

مذکورہ بالا حسین بن محمد بن خسرو بلخی کا ذکر متعدد جگہ آچکا ہے، ان کا مستقل تذکرہ مصنف انوار نے عنوان مذکور کے تحت کیا، ہم بھی اللمحات (۱/ ۸۸) میں دیگر متعدد مقامات میں ان کا ذکر کر آئے ہیں، یہ کذاب، وضاع، بہت بڑے فراڈی، رافضی، معتزلی، حنفی، بے راہ رو آدمی تھے جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ اس جگہ مصنف انوار نے ایک مزید بات یہ کہی کہ حافظ ابن حجر نے اگرچہ کہا کہ اس کذاب نے اپنا تیار کردہ ایک مجموعہ اکاذیب بنام مسند ابی حنیفہ قاضی مارتانی کی طرف مکذوب طور پر منسوب اور دوسرا اپنے نام سے شائع و مشہور کر دیا، حالانکہ حافظ ابن حجر کے شاگرد سخاوی نے بذریعہ تدمری، میدومی، نجیب، ابن الجوزی اسے قاضی مارتانی تک متصل کر دیا، جس سے حافظ ابن حجر کی جسارت داد طلب ہو گئی۔^③

ہم کہتے ہیں کہ فرقہ کوثریہ دیوبندیہ رائے پرست و اکاذیب پرست مقلدہ اگر کبھی کوئی سچ بات بولنے کا روادار ہے تو حافظ کے شاگرد سخاوی نے جن اسانید مکذوبہ متصلہ کا ذکر حافظ ابو بکر محمد بن عبد الباقی مارتانی تک کیا ہے ان میں سے کسی ایک سند کا معتبر ہونا ثابت کرے، حافظ ابن حجر نے مکذوبہ اسانید متصلہ کی نفی نہیں کی ہے بلکہ یہ صراحت کی ہے کہ قاضی مارتانی کی طرف مکذوب طور پر اسے منسوب کر دیا گیا ہے اور یہ رذیل و قبیح و ذمیر ترین کام ابن خسرو کذاب رافضی معتزلی حنفی فراڈی نے کیا ہے۔ افسوس کہ یہ کذاب لوگ اہل علم بشمول حافظ ابن حجر کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود کاغذ قلم اٹھا کر جذبہ اکاذیب پرستی سے مغلوب ہو کر داد تحقیق دینے بیٹھ جاتے ہیں، ہم پھر چیلنج کرتے ہیں کہ یہ فرقہ کذابہ حرافہ حافظ مارتانی تک مسند ابی حنیفہ کی متصل ایک ہی سند معتبر پیش کرے، ابھی ہم بتلا رہے ہیں کہ تا قیامت اپنی اجتماعی قوت صرف کر کے بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

① مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق مطبوع فیصل آباد پاکستان ۱۴۰۲ھ، ۱۹۰۸ء (ص: ۵۶ تا ۵۹)

② سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۴۸۶) ترجمة سلطان محمود

③ مقدمہ انوار (۲/ ۱۰۸ بحوالہ تقدمه نصب الراية وجواهر مضیه ورسالة مسطره)

۱۲۱ تا ۱۲۱۔ متعدد افراد بشمول شیخ ابوالحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل مرغینانی حنفی (متوفی ۵۹۳ھ)

مصنف انوار نے مندرجہ بالا نمبرات کے تحت بائیس افراد کے تراجم مختصراً بشمول صاحب ہدایہ شیخ ابوالحسن مرغینانی لکھے، ان کے تراجم میں یہاں کوئی قابل تعلیق بات نہیں کہی، جہاں کہیں کسی کی بابت کوئی بات کہی وہاں ہم نے توضیح کر دی ہے، صاحب ہدایہ کی بابت لکھا کہ اس کی احادیث کی تخریج مشہور کتاب نصب الراية للزبيلى میں کی گئی ہے جسے بہترین تعلیقات و تصحیح و مقدمہ کے ساتھ چار ضخیم جلدوں میں ۱۹۳۸ء میں مجلس ڈابھیل سورت کی طرف سے مصر میں طبع کرایا گیا ہے، حافظ ابن حجر نے نصب الراية کی تلخیص بنام درایہ لکھی مگر بقول شاہ انور جیسی توقع حافظ ابن حجر کے فضل و کمال سے تھی ویسی نہیں بلکہ بہت سی بہترین اونچی نقول ترک کر دیں جس سے کتاب مذکور بے وقعت ہو گئی^①۔

ہم کہتے ہیں کہ تہہ بہ تہہ ظلمات کی اندھیرنگری میں درایہ تلخیص نصب الراية ضرور ہی بے وقعت ہوگی کیونکہ اس میں مستدلات حنفیہ پر کسی قدر رد بھی ہے ورنہ یہ مختصر تلخیص نصب الراية سے بھی کئی نواچی سے بہتر ہے۔

مصنف انوار نے ترجمہ احمد بن عبد الرشید میں کہا کہ صاحب ہدایہ نے آپ (احمد بن عبد الرشید) سے بسند متصل یہ حدیث نبوی روایت کی کہ بدھ کے روز جو چیز شروع کی جائے وہ ضرور پوری ہوگی، فوائد البہیہ میں ہے کہ اس حدیث کی صحت میں بعض محدثین کو کلام ہے مگر جلد اور بخیر و خوبی کسی کام کے انجام پانے کی حکمت دوسری احادیث سے مستنبط ہوتی ہے کہ بدھ کے دن ظہر و عصر کا درمیانی وقت اجابت دعا کا وقت ہے، اگر اس دن کے وقت مذکور میں کوئی کام شروع کیا جائے اور کام جلد پورا ہونے اور حسن انجام کی دعا کی جائے تو اس کے قبول ہونے کی امید غالب ہے^②۔

ہم کہتے ہیں کہ فوائد البہیہ ترجمہ احمد بن عبد الرشید (ص: ۲۴) میں یہ مذکور ہے کہ حدیث مذکور پر بعض محدثین کو کلام ہے حتیٰ کہ بعض محدثین نے اسے موضوع کہا ہے، اور جس جواہر المفضیہ کے حوالے سے مصنف انوار نے یہ بات کہی ہے اس کے حاشیہ ترجمہ احمد بن عبد الرشید میں بھی بحوالہ الفوائد البہیہ یہی بات لکھی ہے مگر مصنف انوار نے حسب عادت اس میں منقول یہ بات چھپائی کہ اس حدیث کو بعض محدثین نے موضوع کہا ہے۔ اس طرح کی کارستانی کو قرآن مجید نے یہود و نصاریٰ کے خصوصی اوصاف میں سے قرار دیا ہے^③ فوائد البہیہ ترجمہ صاحب ہدایہ میں ہے کہ صاحب ہدایہ اسی موضوع حدیث کے مطابق ابتدائے سبق کو بدھ تک ملتوی رکھتے تھے، بدھ کو درس شروع کرتے تھے، صاحب ہدایہ کے اس طریق کی اقتدا بلکہ تقلید ان کے بعد والے بہت سارے ہمارے حنفی علماء کرتے آئے ہیں حتیٰ کہ اس زمانہ میں بھی احناف کے یہاں یہ رواج جاری ہے لیکن ذات نبوی کی طرف منسوب اس حدیث پر یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، یعنی کہ اسے موضوع کہا ہے۔ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ روایت کس اصل پر قائم ہے؟ یعنی کہ روایت مذکورہ بے اصل و موضوع ہے، اور یہ بے اصل روایت مرفوع حدیث ”الأربعاء یوم نحس“ یوم نحس مسمیٰ کے معارض بھی ہے یعنی کہ بدھ کا دن نحوست کا دن ہے، یہ

① ما حصل از مقدمہ انوار (۱۱۲/۲، ۱۱۳)

② ملخص از مقدمہ انوار ترجمہ أحمد بن عبد الرشید (۱۱۴/۲ بحوالہ جواہر وحدائق)

③ [سورہ بقرہ: ۱۴۶، ۱۵۹، ۱۷۴ وسورہ آل عمران: ۱۶۷ سورہ النساء: ۳۷ و سورہ المائدہ: ۶۱]

حدیث ضعیف ہے یعنی کہ صاحب ہدایہ کی مستدل موضوع حدیث کی طرح مکذوب نہیں بلکہ صرف ضعیف ہے۔

اس کلام سخاوی پر ملا علی قاری نے اپنے رسالہ ”المصنوع في معرفة الموضوع“ میں تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کا دن کفار کے لیے خس مستمر کا دن ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ مومنین ابرار کے لیے یہ مسعود دن ہے، اس حدیث، یعنی بدھ کے دن ابتدا کیا ہوا کام بحسن و خوبی جلد انجام پذیر ہوتا ہے، پر ہمارے حنفی ائمہ میں سے صاحب ہدایہ اور بعد والوں نے اعتماد و عمل کیا ہے۔ عسقلانی نے کہا کہ مجھے میرے بعض صالحین ملاقاتی سے خبر ملی ہے کہ بدھ کے دن نے دربار الہی میں اپنی نحوست کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وصف مذکور سے نوازا۔ قول علی قاری نقل کر کے شیخ فرنگی محلی نے کہا کہ میں نے بدھ فضیلت مذکورہ کا استخراج ایک دوسرے لطیف اثر سے کیا جو الادب المفرد للبخاری و مسند احمد و بزار میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اتوار، دوشنبہ، منگل کو مسجد فتح میں دعا کی تو آپ ﷺ کی دعا بدھ کو ظہر و عصر کے درمیانی وقت میں مقبول ہوئی، حضرت جابر کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر پیش آمدہ اہم معاملہ کے لیے وقت مذکور میں دعا کی سو مقبول ہوئی۔ سیوطی نے اپنے رسالہ ”سہام الإصابہ في الدعوات المستجابة“ میں جابر والی اس حدیث کی سند کو جید کہا اور سمہودی نے وفاء الوفاء میں اس کے رجال کو ثقات کہا، اس روایت سے مستفاد ہوا کہ بدھ کا وقت مذکور قبول دعا کا وقت ہے، اسی لیے ہمارے حنفی اماموں نے اسے مستحب قرار دیتے ہوئے اپنا یہ معمول بنایا کیونکہ اس دن سبق شروع کرنے سے دعائے مذکور کی برکت سے بآسانی و جلدی کام اختتام پذیر ہوتا ہے اور دعا بھی مقبول ہوتی ہے، یہ دن امم ماضیہ پر منحوس تھا مگر امت محمدیہ پر مسعود ہو گیا، اسی طرح طلبہ میں شہرت ہے کہ ختم کتاب قریب ہونے اور اوراق کی گنتی ہونے اور اختتام میں مواقع کا اندیشہ ہونے پر وقت مذکور میں دعا کرنے سے کام بن جاتا ہے اور یہ میرا اور علماء کبار کا بھی مجرب نسخہ ہے۔^①

مصنف فوائد البہیہ نے اپنی مذکورہ بالا پر طویل تحشیہ بھی لکھا جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت جابر کی طرف منسوب مرفوع حدیث معنوی طور پر حضرت علی مرتضیٰ سے دو ضعیف سندوں کے ساتھ ابن مردویہ نے اور ابن عباس سے خطیب نے نقل کی ہے، اور اس کا معنی مذکور محدثین کی ایک جماعت سمیت حلیمی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بتلایا ہے اور مسجد فتح میں تین روزہ دعائے نبوی میں صاحب ہدایہ کی مستدل حدیث کے راز کے مخفی ہونے کا احتمال ہے، پھر میں نے تنزیہ الشریعة عن الأحادیث الموضوعۃ لعلی بن محمد بن عرق میں اس کی ایک اور اصل بھی دیکھی کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث نبوی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن پیدا کیا۔ اور علم بھی نور ہے، لہذا اسی پر قیاس کر کے موقف مذکور اختیار کیا جائے۔^②

ہم کہتے ہیں کہ ذات نبوی کی طرف منسوب صاحب ہدایہ کی مستدل روایت کردہ ”ما من شیء بدیٰ یوم الأربعاء إلا تم“ کا موضوع و بے اصل ہونا باعتبار صاحب الفوائد البہیہ متحقق ہے، اسے سخاوی و صاحب تنزیہ الشریعة و عام محدثین نے موضوع و بے اصل ہی کہا، اسے روایت کرنے والے اور معمول بہ و مستدل بنانے والے صاحب ہدایہ راوی حدیث کی حیثیت سے غیر موثق ہیں اور ان کی کتاب ہدایہ میں بکثرت اوہام اور غلط انتسابات واقع ہوئے ہیں جن پر خود بعض احناف نے مستقل کتابیں لکھیں اور نصب الراية و درایہ سے بھی یہ بات واضح ہے۔ صاحب ہدایہ نے اپنے جس استاذ احمد بن عبد الرشید سے اسے

② ملخص از حاشیہ الفوائد البہیہ (ص: ۱۴۳)

① ملخص از فوائد البہیہ (ص: ۱۴۲ تا ۱۴۴)

کرنے کا التزام کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت نے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اسلام نے اسی دن کو کوئی امتیازی وصف بخشا ہے جس پر نصوص دال ہوں اور کسی دن کے مقدس و متبرک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر مومن اپنا کام اسی دن شروع کرے تو خاتمہ بالآخر اور وہ کام جلد بحسن و خوبی انجام پذیر ہوگا، شرعی ثبوت کے بغیر اس طرح کی اوہام پرستی بلکہ کفار و مشرکین کے طریق کی پیروی کھلی ہوئی بدعت و ضلالت اور جہنم رسید کرنے والی خطرناک چیز ہے، اس قسم کی اوہام پرستی اور بدعت پرستی وغیرہ مسلمین کی مشابہت سے ہر مسلم و مومن کو شریعت اسلامیہ نے شدت سے روکا ہے اور نہ ماننے والوں پر بہت زیادہ تہدید بلیغ کی ہے۔

مسجد فتح میں ہمارے رسول ﷺ نے اتوار کے دن دعا شروع کی تھی اور اتوار و سوموار و منگل کو اپنی دعا جاری رکھی تھی جو منگل کو دو نمازوں کے درمیانی وقفہ میں مقبول ہونے سے مشرف ہوئی، حدیث نبوی سے صرف یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھاری معاملہ انفرادی و اجتماعی شروع کریں تو کسی خاص دن کا ہرگز انتظار نہ کریں ورنہ اگر بدھ کا دن گزر کر رات میں مسلمانوں پر کوئی آفت و بلا دشمن کی طرف سے شدید جنگ پیش آئی اور اہل اسلام اس حنفی بدعتی موقف کے مطابق دفاعی کارروائی کے لیے بدھ کا دن آنے کا انتظار کریں تو اتنے دن میں سارے اہل اسلام تباہی و بربادی کے شکار ہو جائیں گے، اور آفت و بلا ٹلنے کے لیے دعائیں اتنے دن تاخیر کے نتیجہ میں آفت و بلا کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، احناف نے یہ کون سی بدعت قبیحہ ایجاد کی اور اسے اپنا شعار بنایا جو جہنم رسید کرنے اور برباد کرنے کا باعث بنے؟ اسی بدعت اور اس جیسی دوسری بدعات کی پرستش ہی سے تو اہل اسلام پر عرصہ دراز سے تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز اس میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور أنفسنا

مسجد فتح میں تین روز دعائے نبوی والی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے آخر میں جو حضرت جابر کا ذاتی فعل منقول ہے کہ وہ بدھ کے روز دو نمازوں کے درمیان پیش آنے والے اہم کاموں کے بحسن و خوبی انجام پذیر ہونے کے لیے دعا کرتے تھے اور کام پورا ہو جاتا تھا، تو اولاً دعا ایک عبادت ہے جیسا کہ ”الدعاء هي العبادة“ والی حدیث نبوی سے ظاہر ہے اور عبادت تو قیفی چیز ہے، کوئی بھی عبادت خواہ مستحب و مسنون واجب و فرض سمجھ کر کی جائے اسے صریح نص شرعی کی اجازت یا حکم کے بغیر کرنا غلط ہے۔

ثانیاً: نص نبوی یا نص قرآنی کے خلاف کسی صحابی یا غیر صحابی کا ذاتی عمل اس صحابی یا غیر صحابی کا ذاتی اجتہادی عمل ہے جو نص شرعی سے مستتب کر کے معمول بہ بن گیا ہے اور اس حدیث نبوی سے حضرت جابر کا استنباط مذکور ظاہر حدیث کے مدلول و مفاد کے بالکل خلاف ہے کیونکہ حدیث نبوی کا ظاہر معنی صرف یہ ہے کہ بے شان و گمان اچانک ناگہانی آفت و بلا و جنگ پیش آئے فوراً دعا میں مصروف ہو جانا چاہیے، کسی خاص دن کا انتظار رفع بلا و آفت و جنگ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، وہ تو محض اتفاق کی بات تھی کہ اتوار کے روز مذکورہ بالا عظیم و آفت کبیرہ و خدشہ جنگ پیش آ جانے پر آپ ﷺ نے اتوار سے دعا شروع کر دی جو تیسرے دن بدھ کو مقبول ہوئی، اس سے یہ کیسے مستتب ہو گیا کہ بدھ ہی کے دن اس طرح کی دعا کرنی چاہیے جبکہ متواتر المعنی حدیث نبوی میں صراحت ہے کہ روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال کر کے اعلان فرماتا ہے کہ جو شخص بھی استغفار و توبہ اور قضائے حاجات کے لیے دعا کرے اس کی دعا میں قبول کروں گا

اس لیے کسی بھی دن بوقت نماز تہجد نماز پڑھ کر دعا کی جاسکتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے بشرطیکہ استجاب دعا سے کوئی چیز مانع نہ ہو، احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے استجاب دعا کی ایک گھڑی رکھی ہے، اسی طرح ہر اذان و اقامت کے درمیان کی گئی دعا کی بابت اور روزہ افطار کرنے کے وقت کی دعا کی مقبولیت کی بابت بہت ساری احادیث نبویہ باسناد صحیحہ مروی ہیں حضرت جابر والی حدیث میں تو بدھ کے روز کی ہوئی دعا کے مستجاب ہونے کا کوئی اشارہ تک نہیں بلکہ اس کا مفاد یہ ہے کہ متواتر تین دن کی جانے والی دعا مستجاب ہوتی ہے، خواہ یہ تینوں دن کوئی بھی ہوں۔

ثالثاً: یہ حدیث جابر جو بدعویٰ فرنگی محلی امام بخاری کی ادب المفرد و مسند احمد و مسند البزار میں مروی ہے جس کی سند کو بدعویٰ فرنگی محلی سیوطی نے ”جید“ اور اس کے رجال کو سمہودی نے ثقات کہا ہے، وہ مندرجہ ذیل سند سے مروی ہے:

”أبو عامر ثنا كثير بن زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك حدثني جابر بن عبد الله.“^①

حضرت جابر سے روایت کرنے والے عبد اللہ بن عبد الرحمن بن کعب بن مالک انصاری کا ذکر امام بخاری نے تاریخ کبیر (۵/۱۳۳ ترجمہ نمبر ۳۹۲) اور ابن ابی حاتم نے الجرح والتعديل (۵/۹۵ ترجمہ نمبر ۴۳۸) میں کسی تخریج و تعدیل کے بغیر کیا اور حافظ ابن حجر نے تعجیل المنفعة (ترجمہ نمبر: ۵۶۰) میں کیا اور کہا: ”فيه نظر“ نیز یہ کہا کہ انھوں نے حضرت جابر سے مسجد فتح میں دعائے نبوی والی حدیث روایت کی اور ان سے کثیر بن زید نے، ان کے برعکس جن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن کعب بن مالک انصاری نے اپنے باپ عبد الرحمن بن کعب انصاری سے اور ان سے محمد بن عقیل نے دوسری حدیث روایت کی ہے وہ میرے خیال سے عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک انصاری دوسرے راوی ہیں، جن کے نام میں قلب واقع ہو گیا ہے اور وہ امام زہری کے شیخ ہیں، ان کا ذکر تہذیب التہذیب میں ہے وہ دوسرے راوی ہیں۔ تہذیب میں عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب انصاری کو ثقہ کہا اور یہ کہا کہ ان کا ذکر حافظ ابن حبان نے ثقات میں کیا، اس کا حاصل یہ کہ زیر نظر حدیث جابر کو جابر سے نقل کرنے والے راوی کو حافظ ابن حجر نے ”فيه نظر“ کہہ کر مجروح و ساقط الاعتبار قرار دیا۔^② لہذا یہ روایت ساقط الاعتبار ہے اور اس میں صرف یہی ایک علت قادحہ نہیں بلکہ ان سے روایت کرنے والے کثیر بن زید اسلمی کی بابت اختلاف ہے، کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف زید بن طلحہ یشکری مدنی مزنی ہیں، یعنی کہ ان کے نسب سے راوی نے کسی بھی وجہ سے تین پشتوں (۱) عبد اللہ بن (۲) عمرو بن (۳) عوف کو حذف کر دیا، یہ یشکری مزنی متعدد ائمہ جرح و تعدیل کی تصریح کے مطابق کذاب اور وضاع و متروک و منکر الحدیث و غیر ثقہ و ساقط الاعتبار راوی ہیں جیسا کہ ان کے ترجمہ کتب رجال خصوصاً تہذیب التہذیب و میزان الاعتدال سے ظاہر ہے، اور زیر نظر روایت کی اسانید و طرق پر گہری نظر ڈالنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہی صاحب اس کی سند میں واقع ہیں لیکن بالفرض یہ نہ ہوں بلکہ کثیر بن زید اسلمی ہی ہوں تو ان پر بھی خاصاً کلام ہے انھیں ابن معین نے ایک قول میں اگرچہ ”لا بأس به“ یعنی ثقہ کہا مگر دوسرے قول میں ”لیس بشيء“ اور تیسرے میں ”لیس بذاك“ کہا

① مسند أحمد (۳/۳۳۲) والأدب المفرد للبخاري و مسند بزار و كشف الاستار عن مسند بزار

② تعجیل المنفعة (ص: ۲۲۷، ۲۲۸)

اور چوتھے قول میں ”صالح“ کہا اور کلمہ صالح سے متصف راوی کی روایت بلا متابع مقبول نہیں اور ”لا بأس به“ کا لفظ ابن معین کبھی کبھی ایسے غیر کذاب صدوق راوی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کذاب تو نہ ہو مگر غیر معتبر ہو، لہذا ان کے چاروں اقوال کے پیش نظر ان کی نظر میں کثیر اسلمی غیر معتبر قرار پائے، قوی متابع یا شاہد کے بغیر معتبر نہیں، نیز انھیں امام یعقوب بن شبیہ نے ”لیس بذاک الساقط والی الضعف ما هو“ کہا اور ابو زرہ رازی نے ”صدوق فی حدیثہ لین“ ابو حاتم رازی نے ”صالح لیس بالقوی یکتب حدیثہ“ امام نسائی نے ”ضعیف“ امام طبری نے ”عندہم ممن لا یحتج بہ“ کہا، حافظ ابن حزم نے انھیں اور کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف بن زید طلحہ یشکری کو ایک راوی قرار دے کر کہا ”ساقط متفق علی اطراحہ وإن الروایة عنه لا تحل“ یعنی متفق علیہ متروک وساقط الاعتبار قرار دیا جن سے روایت حلال وجائز نہیں۔ ابن عدی نے ”لم أر به بأساً وأرجو أنه لا بأس به“ کہا بعض نے ان کی توثیق بھی کی۔^① تمام اقوال پر نظر ڈالنے سے ان کا غیر معتبر ہونا ہی راجح معلوم ہوتا ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ روایت مذکورہ معتبر نہیں، اسے سیوطی جسے حاطب اللیل کا جید کہنا اور سمہودی کا ”رجالہ ثقات“ کہنا غیر صحیح ہے، کسی سند کے رجال کے ثقہ ہونے سے اس مروی حدیث کا معتبر ہونا لازم نہیں آتا اور جس حدیث میں نور کی تخلیق بدھ کو ہونا مذکور ہے وہ مطلوب زیر بحث پر دال نہیں، اور اس کی بابت امام بخاری و متعدد اہل علم بشمول حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اسے امام ابن المدینی و بخاری و بیہقی اور بہت سے حفاظ حدیث نے معلول و غیر معتبر کہا ہے، دراصل یہ کعب احبار کی اسرائیلی روایت ہے جسے کسی راوی نے وہم کا شکار ہو کر مرفوع حدیث نبوی بتا دیا۔^② نیز اس کے معارض ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ بدھ کو اللہ نے کئی چیزوں کے ساتھ خرابات کو بھی پیدا کیا۔^③

۱۴۲۔ حافظ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمان بن ابی الحسن علی بن محمد بن علی (ابن الجوزی) حنبلی (متوفی ۵۹۷ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت ترجمہ ابن جوزی میں کہا:

موصوف مشہور محدث واعظ و خطیب ڈھائی سو کتابوں سے زیادہ کے مصنف ہیں، جن میں سے زیادہ کتب مشہورہ فلاں فلاں ہیں مگر ان میں بھی ایک گونہ تشدد و تعصب تھا جس پر علمائے حق نے نکیر کی، مثلاً تلخیص ابلیس میں ہر مذہب و فرقہ کو ملزم ٹھہرایا، صوفیہ و مشائخ کے تو دشمن معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ شیخ جیلانی کی شان میں بھی سوء ادب سے پیش آئے، اسی طرح امام اعظم وغیرہ سے تعصب برتا جس کے لیے سبط ابن جوزی حنفی کو مرآۃ الزمان میں لکھنا پڑا کہ خطیب پر چنداں تعجب نہیں کہ اس نے ایک جماعت علماء کو مطعون کیا لیکن نانا جان ابن جوزی پر تعجب ہے کہ انھوں نے بھی خطیب کی پیروی میں قبیح فعل کا ارتکاب کیا۔ ابو حنیفہ سے تعصب رکھنے والوں میں دارقطنی و ابو نعیم اصبہانی بھی ہیں، ابو حنیفہ کا ذکر ابو نعیم نے حلیہ میں نہیں کیا مگر ان سے کمتر لوگوں کا کیا ابن جوزی نے منتظم میں ابن معین سے نقل کیا، کہ امام ابو حنیفہ سے حدیث روایت نہ کرو وہ قابل اعتماد نہیں، یہ

① البداية والنهاية (۱/ ۱۷ و ۱۸)

③ البداية والنهاية (۱/ ۱۹)

② تہذیب التہذیب و عام کتب رجال ترجمہ کنیز بن زید اسلمی.

قطعاً غلط ہے، ابن معین کو تو بعض علماء حنفیہ کا حامی اور ان کے حق میں متعصب تک کہا، پھر وہ امام اعظم کی بابت ایسی غیر معقول بات کیوں کہتے؟ پھر اسناد قوی کے ساتھ مدح و تعظیم و توثیق ہی منقول ہے، غالباً یہاں امام شافعی کے بجائے امام ابو حنیفہ کا نام لکھ دیا کیونکہ ابن معین امام شافعی ہی پر جرح کرتے تھے نہ کہ ابو حنیفہ پر۔ حافظ ذہبی نے میزان ترجمہ ابان بن یزید العطار میں لکھا کہ ابن جوزی نے انھیں ضعفاء میں لکھا اور ان کی بابت اقوال توثیق نہیں لکھے، یہ ابن جوزی کے عیوب میں سے ہے کہ جرح تو سب پر نقل کرتے ہیں مگر توثیق سے سکوت کرتے ہیں صاحب کشف الظنون نے کہا کہ منتظم مجموعہ اوہام کثیر اوہام صریح ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ سبط ابن الجوزی کذاب رافضی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہنے والا حنفیت کا لبادہ اوڑھے گھومتا اور اکاذیب کی ترویج کرتا پھرتا تھا، مصنف انوار کے امام اعظم سے خطیب و ابونعیم اصہبانی و ابن جوزی اور دوسرے لوگ تعصب سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ مصنف انوار کے امام اعظم نے خود اپنے ساتھ تعصب سے بہت زیادہ کام لے کر صراحت کر دی کہ میرے بیان کردہ جملہ علوم فقہ و حدیث سمیت مجموعہ رائے و قیاس و طومار اکاذیب و اغلاط و باطل و شر و فتن ہیں، انھیں ترجیحات ابی حنیفہ سے کچھ باتیں ائمہ مذکورین نے نقل کر دیں، ان پر بشمول مصنف انوار فرقہ رائے پرست جہمیہ مرجیہ حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کی غوغا آرائی خالص بدعنوانی و بے راہ روی ہے ہے، ابن جوزی کی ولادت سے صد ہا سال پہلے امام ابو حنیفہ پر اساتذہ ابی حنیفہ کی تخریح کی تغلیط بشمول مصنف انوار تمام کوثریہ دیوبندیہ ہرگز نہیں ثابت کر سکتے اور اسانید قویہ سے دعویٰ توثیق ابن معین لابی حنیفہ تو محال سے بھی محال تر ہے، اس فرقہ کوثریہ دیوبندیہ نے منتظم کی پانچویں جلد سے پہلے والی وہ جلدیں کیوں نہیں شائع کیں جن میں امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب کے تراجم موجود ہیں؟ فرقہ کذابہ اس کی تعین کرے۔ ابن معین کی توثیق شافعی ہم نقل کر آئے مگر پرستاران اکاذیب بشمول مصنف انوار امام ابن معین پر بے جا الزام لگاتے ہیں، ابن جوزی نے اگر ابان بن یزید العطار کے سلسلے میں اقوال توثیق نہیں نقل کیے اور صرف ترجیحات نقل کیں تو اس کا سبب ابن جوزی خود جانتے ہیں مگر ابو حنیفہ کے مجروح ہونے پر تو مجروحین حنفیہ و غیر حنفیہ کے علاوہ تمام اہل علم کا اجماع ہے جیسا کہ گزرا۔

اگر ابن جوزی صاحب اوہام کثیرہ و اغلاط صریحہ ہیں تو امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کی تخریح پر ولادت ابن جوزی سے بہت پہلے اجماع ائمہ معتبرین ہو چکا ہے، ابن جوزی کی تخریح ابی حنیفہ کی متابعت اجماع ائمہ معتبرین سے ہوتی ہے جو اوہام و اغلاط سبط ابن جوزی کو کالعدم کر دیتی ہے، میدان تحقیق میں ثقہ ائمہ معتبرین کے اقوال کی ضرورت ہوتی ہے، کذاب و غیر معتبر لغو طرازیوں کی بالکل ضرورت نہیں۔

۱۴۳۳ تا ۱۴۵۵۔ شیخ ابوالحسن حسن بن خطیر نعمانی حنفی و امام حسام الدین علی بن احمد رازی حنفی و امام ابو الفضل محمد بن یوسف غزنوی حنفی:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا تین حضرات کے عنوان کے تحت ان تینوں حضرات کے بہت مختصر تراجم لکھے جو حنفی المذہب ہیں، کوئی خاص قابل تعلیق بات ان کے تراجم میں نہیں۔

۱۳۶۔ شیخ احمد بن عبدالرشید بن حسین بخاری قوام الدین (متوفی ۵۹۹ھ):

مصنف انوار نے مذکورہ بالا حنفی امام کی بابت کہا کہ موصوف امام فاضل شیخ کبیر محدث ثقہ بھاری فی العلم تھے، صاحب ہدایہ نے اس پر آپ سے بسند متصل روایت کی کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو بدھ کے روز شروع کی جائے اور پوری نہ ہو، فوائد البہیہ میں ہے کہ اس حدیث کی صحت میں بعض محدثین کو کلام ہے مگر جلد بخیر و خوبی کام کے انجام پانے کی حکمت یہ ہے کہ دوسری احادیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ بدھ کے روز ظہر و عصر کے درمیان اجابت دعا کا وقت ہے، لہذا بروز بدھ وقت مذکور میں شروع کردہ کام کے جلد پورا ہونے کی دعا اور حسن انجام کی دعا کی جائے تو امید غالب ہے کہ وہ دعا مقبول ہوگی۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اس موضوع پر صاحب ہدایہ کے ترجمہ نمبر (۱۴۱) میں مفصل تحقیق گزر چکی ہے۔

۱۴۷ و ۱۴۸۔ شیخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبد اللہ بسطامی و شیخ محمد بن عبد اللہ صائغی قاضی مرو معروف بہ قاضی سدید حنفی:

مصنف انوار نے مذکورہ بالا دونوں تراجم میں خلاف عادت کوئی خاص قابل تعلیق بات نہیں لکھی۔

۱۴۹۔ حافظ ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور مقدسی جماعی حنبلی (مولود ۵۴۱ھ متوفی ۶۰۰ھ):

مصنف انوار نے حافظ ابو محمد عبد الغنی کے زیر ترجمہ لکھا:

”موصوف حافظ عبد الغنی علامہ موفق جماعی سے چار ماہ بڑے تھے اور ان کے پھوپھی زادہ بھائی تھے، ۵۶۰ھ میں دونوں تحصیل علم کے لیے بغداد پہنچے، انھیں حدیث سے اور موفق کوفہ سے زیادہ شغف تھا، دونوں جلیل القدر محدث و فقیہ روزگار ہوئے، حافظ عبد الغنی کی سب سے مشہور کتاب ”الکمال فی معرفة الرجال“ تراجم رجال کتب ستہ دس جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا خلاصہ حافظ مزنی شافعی نے بنام تہذیب الکمال لکھا، جس کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے بنام تہذیب التہذیب لکھا، آپ بہت سے مصائب و پریشانیوں سے دوچار ہوئے، مثلاً اصہبان گئے وہاں معرفۃ الصحابۃ لابی نعیم کی ایک سونوے (۱۹۰) غلطیاں پکڑیں، ابنائے خندی نے اس پر مشتعل ہو کر انھیں قتل کرنا چاہا مگر آپ وہاں سے نکلے اور موصل گئے، وہاں جرح و تعدیل للعقلی پڑھی جس میں ترجمہ ابی حنیفہ پڑھ کر برداشت نہ کر سکے اور اس کے وہ اوراق کاٹ دیے جو ترجمہ ابی حنیفہ پر مشتمل تھے لوگوں نے نفقیش کی اور اوراق مذکورہ نہ پا کر آپ کے درپے قتل ہوئے، واعظ نے آپ کو بچایا، وہاں سے دمشق پھر مصر گئے، وہاں بھی اسی طرح کے ابتلاء پیش آئے۔ بڑے عابد زاہد تھے، دن رات میں تین سو رکعت پڑھتے، اکثر روزہ رکھتے، بڑے سخی تھے، ملی ہوئی دولت رات میں لے کر نکلتے اور بیواؤں اور یتیموں کے گھر خاموشی سے پھینک آتے، خود پیوند لگے کپڑے پہنتے بوجہ کثرت مطالعہ بینائی کمزور ہو گئی، علم حدیث میں یتائے زمانہ تھے۔“^②

① ما حصل از مقدمہ انوار (۲/ ۱۱۴ بحوالہ جواہر و حدائق)

② ملخص از مقدمہ بحوالہ مرآة الزمان (۸/ ۵۱۹)

ہم کہتے ہیں کہ مصنف انوار نے اپنی مندرجہ بالا باتوں کے لیے مرآۃ الزمان کا حوالہ دیا ہے جو ایک رافضی المذہب جعلی قسم کا کذاب و ڈینگ باز حنفی تھا، حالانکہ حافظ ابو محمد عبد الغنی کا ترجمہ بہت ساری کتب رجال میں موجود ہے، مستقل کتاب بھی ان کی سیرت پر لکھی گئی ہے، انھیں حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۲۱/۴۴۳، ۴۴۴) میں بالکل ابتدائے ترجمہ میں ”الأثری المتبع“ کہا، یعنی کہ موصوف اہل حدیث مذہب کے پیرو تھے، اس طرح کے ائمہ اہل حدیث کی بابت ہم بتلا چکے ہیں کہ اگر کسی فقہی مذہب کی طرف ان کی نسبت کی جائے، مثلاً شافعی یا مالکی یا حنبلی کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان فقہی مذاہب میں سے کسی کے مقلد تھے بلکہ یہ نسبت بالکل ایسی ہے جس طرح قاضی القضاۃ ابو یوسف شاگرد ابی حنیفہ کو حنفی کہہ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ابو یوسف مقلد مذہب حنفی تھے، بالکل یہی حال اس طرح کے محدثین کرام کا ہے کہ وہ مذہباً اہل حدیث تھے اور ان کی حنبلی یا شافعی یا مالکی نسبت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی باتیں ان میں سے کسی ایک امام سے زیادہ موافق تھیں، یہ ملک شام کے مشہور مقام جماعیل نزد دمشق میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جماعیل و دمشق اور شام کی مشہور درسگاہوں میں حاصل کی، پھر اپنے ماموں موفق بن قدامہ (متوفی ۲۲۰ھ) کے ساتھ تحصیل علم کے لیے بغداد آئے اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے انھیں اپنے یہاں اپنا مہمان بنایا جب کہ وہ کسی اور کو اپنے یہاں قیام کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہم نے اپنی کتاب ”ضمیر کا بحران“ کے اوائل میں شیخ جیلانی کا مذہباً اہل حدیث ہونا واضح کیا ہے، حالانکہ بعض لوگ انھیں بھی حنبلی مذہب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ مشہور اہل حدیث امام ابو طاہر سلفی کے بھی شاگرد ہیں۔

مصنف انوار نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ امام عبد الغنی اصہبان گئے تو معرفۃ الصحابہ لابی نعیم کی ایک سونوے غلطی پکڑی مگر دو جلد پر مشتمل ان کی سیرت والی جو کتاب ان کے معاصر حافظ خیار الدین ابو عبد اللہ مقدسی کی مرتب کردہ ہے، اس سے حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ حافظ عبد الغنی نے معرفۃ الصحابہ لابی نعیم کی دو سونوے غلطیاں پکڑیں اور انھیں ابتداءً خجندی نے نہیں بلکہ صرف ایک شخص صدر خجندی نے قتل کرنا چاہا تھا مگر وہ خفیہ طور پر دوسری جگہ چلے گئے، خجندی کے گھر والے اشعری العقائد تھے جن سے اثری المذہب امام عبد الغنی کے عقائد میل نہیں کھاتے تھے اس لیے خجندی ان کے قتل کے درپے ہوا اور موصل میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ موصوف امام عقیلی کی کتاب ”الضعفاء الکبیر“ کو وہاں پڑھ پڑھا رہے تھے، جس میں ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب ائمہ حنفیہ پر جرح و تعدیل موجود ہے، موصل کے حنفیوں نے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے جرم میں حنفی آدمی تلوار لے کر انھیں قتل کرنے آیا، ادھر تب تک بعض مخلصین امام عبد الغنی نے امام عقیلی کی کتاب مذکور سے امام ابو حنیفہ کے ترجمہ پر مشتمل اوراق نکال دیے اس آدمی اور دوسروں نے کتاب دیکھی تو اس میں ترجمہ ابی حنیفہ تھا ہی نہیں، اس لیے انھیں قتل نہیں کیا گیا۔^①

اس سے واضح ہوا کہ مصنف انوار نے معاملہ کوالٹ کر بالکل مکذوب جھوٹی بات اپنے فرقہ جہمیہ مرجیہ کوثریہ رائے پرست دیوبندیہ کی عادت کے مطابق لکھ دی۔ جب دمشق گئے تو وہاں کے مقلدین نے بھی اس اہل حدیث امام کے خلاف سازش کر کے فتنہ کھڑا کیا اور انھیں سازش رچنے والے حنفیوں نے مار پیٹ کر قتل کے لیے گھیر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت خاصہ سے انھیں بچا لیا، وہاں سے موصوف شاہی شہر بعلبک چلے گئے۔^② اہل بعلبک نے امام عبد الغنی سے کہا کہ اب اجازت دیں تو دمشق

کے تقلید پرستوں سے ہم آپ کا بدلہ لیں مگر امام عبدالغنی نے انھیں ایسا کرنے سے روک دیا، اس پر اہل حدیثوں نے ان کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور مقلدین بھی ان کی طرف مائل ہونے لگے، اس لیے سازش کر کے مقلدین مصر نے بھی امیر مصر کو انھیں قتل پر آمادہ کیا، اس ارادہ سے وہ آہی رہا تھا کہ اپنے گھوڑے کے بدکنے سے امیر مصر گر کر خود تباہ ہو گیا اور مصر پر دوسرے امیر کا قبضہ ہو گیا، وہ امیر امام عبدالغنی کا بہت معتقد تھا، ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا، پھر وہاں کا حکمران سلطان کامل ہوا جو معاندین عبدالغنی کی باتوں میں آ کر انھیں جلا وطن کرنا چاہتا تھا، اس مقصد سے انھیں ایک مکان میں قید کر دیا گیا مگر امام عبدالغنی کی عملی و علمی شان دیکھ کر وہ خود بھی ان کا گرویدہ و معتقد ہو گیا۔^①

ان حقائق کے ذکر سے عبرت پذیر ہونے کے بجائے مصنف انوار فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ سی مدح کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں، تقلید پرستوں نے امام عبدالغنی کو قتل کرنے کے لیے حکام قلعہ برعش کو بذریعہ رشوت آمادہ کر لیا مگر اس میں بھی تقلید پرست ناکام رہے، اس جگہ خاص طور پر حافظ ذہبی نے فرقہ کوثریہ جہمیہ مرجیہ کے منظور نظر و مدوح سبط ابن الجوزی کے اکاذیب پرست ہونے کا شکوہ کیا ہے۔^② اور بتلایا ہے کہ مصر اور دوسرے ممالک میں اچھی خاصی تعداد میں اہل حدیث مذہب کے پیرو تھے جو امام عبدالغنی کی تعظیم و تکریم اور حمایت و حفاظت کرتے تھے، پورے خاندان حافظ عبدالغنی کو اہل علم نے مذہباً اہل حدیث بتلایا ہے۔^③ پھر بھی فرقہ کوثریہ، دیوبندیہ و عویدار ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے سارے اہل اسلام تقلید پرست تھے، امام عبدالغنی صاحب کرامات کثیرہ نہایت کامیاب و اعظ و خطیب اور مسلک اہل حدیث کی طرف لوگوں کو پھیر لینے والے تھے جیسا کہ تمام تراجم نگاروں نے کہا ہے، ہم اسی قدر بات پر اختصار کے پیش نظر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۵۰-۱۵۸۔ متعدد علماء مع معظم شرف الدین عیسیٰ بن ملک عادل سیف الدین ابی بکر بن ایوب حنفی (متوفی ۶۲۴ھ)

مصنف انوار نے امام عبدالغنی کے بعد ۱۵۰ھ سے لے کر (۱۵۷) نمبرات کے تحت آٹھ ائمہ کا ذکر کیا ہے جن میں سے اکثر احناف ہیں، پھر نمبر (۱۵۸) کے تحت ملک معظم عیسیٰ حنفی کا ذکر کیا جو مصنف انوار کوثریہ کے مدوح خاص ہیں، اس لیے ان کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا اور فرمایا:

”ملک معظم عیسیٰ بڑے عالم فاضل محدث فقیہ، ادیب لغوی، شاعر مرد مجاہد تھے، مرآة الزمان میں سبط ابن الجوزی نے ان کے حالات مفصل لکھے، انھوں نے بذریعہ فقہاء امام اعظم کا مذہب اقوال صاحبین (ابو یوسف و محمد) سے الگ کر کے جمع کر دیا جو دس جلدوں میں مرتب ہوا، انھیں ملک معظم عیسیٰ نے حفظ کیا اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے، جامع کبیر محمد کو بھی حفظ کیا اور اس کی شرح لکھی، اسی طرح مسعودی کے بھی حافظ تھے، مسند احمد کو بھی پڑھ کر یاد کر لیا، علماء کو ابواب فقہیہ پر مرتب کرنے کو کہا، اپنی مجلس کو علماء و فضلاء سے مزین رکھتے، آپ کے شاہی خاندان والے آباء و اجداد شافعی تھے، صرف یہ اور اس کی اولاد حنفی ہوئی، ان کے والد ابو بکر بن ایوب کو ان کے حنفی ہو جانے پر اعتراض تھا مگر انھوں نے پرواہ نہ کی، انھوں نے رد خطیب میں ”السهم المصیب“ بہت معقول و مدلل کتاب

لکھی جو ایک دیوبندی فاضل کے ذریعہ مطبوع ہوئی، اس کا مطالعہ ہر حنفی عالم کو ضرور کرنا چاہیے^①۔

ہم کہتے ہیں کہ ملک معظم کی شاخوانی کوثریہ دیوبندیہ محض اس لیے مبالغہ آرائی سے کرتے ہیں کہ یہ بہت غالی حنفی مقلد تھے، ان کے باپ نے ان سے کہا کہ تمہارے آباء واجداد سبھی شافعی المذہب تھے، تم کیسے حنفی بن گئے؟ تو موصوف نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک بھی آدمی مسلم نہ رہے۔^② اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص نشہ تقلید حنفی میں اس قدر بدست تھا کہ غیر حنفی اہل اسلام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا، اسی کی تقلید میں کوثریہ دیوبندیہ بھی بشمول مصنف انوار غیر حنفیوں سے سخت بغض و عناد و عداوت و نفرت رکھتے ہیں، جس کی تقلیدی بدستی کا یہ حال ہوا اس کا دین و ایمان بھی معرض بحث و نظر ہے، مصنف انوار نے جو یہ کہا کہ سبط ابن الجوزی نے اس کے مفصل حالات لکھے تو سبط ابن الجوزی کذاب رافضی بد مذہب تھا اور ملک معظم جیسے نشہ و تقلید مذہب حنفی میں بدست سے دنیاوی فوائد کی خاطر لبادہ حنفیت پہن کر اہل اسلام میں ترویج اکاذیب بڑے پیمانے پر کرنے کو اپنا دین و ایمان بنائے ہوئے تھا، اس رافضی کذاب و جعلی حنفی سبط ابن جوزی اور اس کے ولی نعمت ملک معظم کی کتاب ”السهم المصیب“ اور کوثری کی ”تأنيب الخطيب“ اور اس نوع کی جملہ کتب مقلدہ کا تحقیق جائزہ ہم مستقل طور پر لینے کا ارادہ رکھتے ہیں بشرطیکہ زندگی و صحت و عافیت ساتھ دے۔

ہر حنفی نے مصنف انوار کے اس مشورہ پر عمل کیا یا نہیں کہ ”السهم المصیب“ کا مطالعہ ہر حنفی کو کرنا چاہیے مگر ہم نے اس کا مطالعہ ضرور کیا ہے اور حاصل مطالعہ ان شاء اللہ تعالیٰ لکھ کر ہم حقائق واضح کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ واللہ المستعان

۱۵۹ تا ۱۶۴۔ الشیخ الامام العلامة محمود بن احمد الحصری جمال الدین البخاری (متوفی ۶۳۶ھ)

مصنف انوار نے ملک معظم کے بعد نمبرات مذکورہ کے تحت چھ علماء کا ذکر مختصراً کیا ہے، آخری مترجم محمود بن احمد حصری ہیں، ان کی بابت لکھا:

”شیخ مذکور فقہ و حدیث کے امام تھے، شام کے مدرسہ نور یہ میں درس دیتے، ان پر اس وقت مذہب حنفی کی ریاست ختم ہوئی، بہت مفید علمی کتابیں لکھی، ملک معظم نے ان سے جامع کبیر وغیرہ پڑھی، سبط ابن جوزی نے جامع صغیر و قدوری پڑھی، انھوں نے سبط ابن جوزی کو فنون و علوم خصوصاً معرفت احادیث و مذاہب کی سند دی، بہت سخی، رقیق القلب، عاقل، متقی، عفیف تھے، ملک معظم اور ان کے بیٹے داود ان کا بے حد احترام و اکرام کرتے۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ شیخ مذکور کے وفات نوایس سبط ابن جوزی کذاب رافضی اور دنیا طلبی کے لیے لبادہ حنفیت اوڑھ کر غالی حنفیہ کے شاخواں تھے تو جمع اکاذیب میں سبط ابن جوزی جیسے رافضی کذاب اور اس کے ولی نعمت ملک معظم نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا جب کہ وہ غیر احناف اہل اسلام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا، ہمیں یقین ہے کہ ملک معظم اور اس جیسے مالدار احناف سے دولت سمیٹنے کے لیے محض تقیاً و مصلحتاً یہ کذاب رافضی اپنے آپ کو حنفی ظاہر کرتا تھا، یہی دیکھ لیجیے کہ اس کذاب سے شیخ حصری نے صرف وہ فقہی کتاب جامع صغیر و قدوری پڑھی اور اس نے انھیں تمام علوم و فنون خصوصاً علوم حدیث و مذاہب کی سند دے دی، اس سے مصنف انوار کے ابوالجہاد حصری کی بھی امانت داری ظاہر ہوتی ہے۔

① ملخص از مقدمہ انوار (۱۱۷/۲ بحوالہ جواهر، حقائق وامرأة الزمان) ② الفوائد البہیة (ص: ۱۵۲، ۱۵۳)

③ ملخص از مقدمہ انوار (۱۱۸/۲) بحوالہ امرأة الزمان سبط ابن جوزی (۷۳۰/۲) وجواهر المضیة

۱۶۵ تا ۱۶۸۔ بشمول شیخ حسان الدین حنفی (متوفی ۶۳۴ھ)

مصنف انوار نے مندرجہ بالا نمبرات کے تحت متعدد حضرات کے تراجم مختصراً لکھے، حسام الدین سے متعلق ایک خاص بات یہ لکھی کہ انھوں نے امام غزالی کی متحول کی مدلل و مکمل تردید ہر مسئلہ میں لکھی۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسم علم محمد بن محمد بن عمرو فرغانی تھا، ساتویں صدی کے یہ تقلید پرست حنفیہ متحول غزالی کا کیا رد لکھیں گے جب کہ خود امام ابوحنیفہ نے اپنے مذہب کو مجموعہ اغلاط و اکاذیب و باطل و شر و فتن و مجموعہ رائے و قیاس قرار دیکر خود ہی مردود و باطل قرار دیدیا؟ کیا کسی حنفی شخص میں امام ابوحنیفہ کی اس بات کا رد کرنے کا دم ہو سکتا ہے؟

۱۶۹ تا ۱۷۱۔ بشمول شیخ ابوالمظفر شمس الدین بن یوسف بن فرغلی، علی بن عبد اللہ بن عبد اللہ بغدادی حنفی سبط ابن جوزی (متوفی ۶۵۷ھ)

مصنف انوار نے مذکورہ بالا نمبرات میں سے اول الذکر کے مختصر تراجم لکھے پھر اپنے خاص الخاص مدوح سبط ابن جوزی کے زیر ترجمہ کہا:

”سبط ابن جوزی مشہور محدث مورخ فاضل تھے، علامہ ابن جوزی حنبلی کے نواسے تھے، یہ بھی پہلے حنبلی تھے پھر شیخ جمال الدین حمیری اور ملک معظم عیسیٰ کے زیر اثر حنفی بن گئے، یہ بڑے محقق و حق گو تھے، اپنے نانا ابن جوزی کی روش پر احتجاج کیا حالانکہ ابن جوزی ان کے اساتذہ میں بھی ہیں، ان کی فلاں فلاں مشہور تصانیف ہیں۔ ”الانتصار و الترجیح للمذہب الصحیح“ ترجیح مذہب حنفی میں محققانہ تصنیف شائع ہو گئی ہے، انھوں نے دمشق و مصر میں درس حدیث بھی دیا، ان کا وعظ بہت پر اثر تھا، ملوک و امراء و عوام و خواص ان کی مجلس وعظ سے مستفید ہوتے، منقول ہے کہ مشہور محدث موفق الدین بن قدامہ حنبلی بھی ان کے وعظ میں شریک ہوتے، جس روز ان کا وعظ ہوتا لوگ جامع دمشق میں رات ہی کو آ کر سوتے، ان کی ہر مجلس وعظ میں بکثرت لوگ تائب ہوتے، بہت سے کافر مشرف باسلام ہوتے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسے رافضی کذاب ڈینگ باز راوی مناکیر غیر ثقہ اور رافضی مذہب کی حمایت میں کتاب لکھنے والا کہا، اسے شیخ محی الدین سوسی کے جد امجد نے کہا: ”لارحمہ اللہ کان رافضیاً“^③ یعنی اس پر اللہ رحم نہ فرمائے یہ رافضی تھا۔ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جگہ جگہ اس پر ترجیح کی ہے اور اسے ناقل مناکیر و غیر ثقہ کہا ہے، حافظ ذہبی کی بات کو حافظ ابن حجر نے برقرار رکھا اور کہا کہ یہ بہت بڑا واعظ تھا اور صرف ظاہری طور پر حنفی بنا ہوا تھا، البتہ امام احمد بن حنبل کی بہت تعظیم کرتا تھا اور اس تعظیم میں مبالغہ آرائی بھی۔^④ امام احمد کی تعظیم میں مبالغہ آرائی میں بھی اس کی رافضیت و ڈھونگ بازی و مکاری ہی کا دخل تھا کیونکہ روافض تقیہ بازی میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔

① مقدمہ انوار (۱۱۹/۲)

② مقدمہ انوار (۱۱۹/۲)، ۱۲۰ بحوالہ جواهر المضیة و فوائد و حدائق

③ میزان الاعتدال (۴/۴۷۱) ترجمہ نمبر (۹۸۸) ④ لسان المیزان (۶/۳۲۸)

۱۷۲۔ شیخ ابوالمؤید خطیب محمد بن محمود بن محمد بن حسن خوارزمی (متوفی ۶۵۵/۶۵۶ھ)

مصنف انوار نے اس شخص کے جمع کردہ اکاذیب سے اپنی کتاب کو بھر دیا ہے مگر اس کے زیر ترجمہ بہت مختصر بات کہی جس کا حاصل یہ ہے:

”یہ مشہور محدث و فقیہ اپنے زمانے کے کبار محدثین و فقہاء کے شاگرد قاضی خوارزم دمشق و بغداد میں درس حدیث دینے والے جامع مسانید کے مصنف، اس تصنیف میں امام اعظم کی پندرہ مسانید کو جمع کیا، محققانہ احاث لکھے اور آخر میں تمام رواۃ جامع مسانید پر کلام کیا۔“^①

اکاذیب مصنف انوار بابت خوارزمی کا جائزہ:

ہم کہتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے کذاب اعظم مصنف انوار نے اپنے اکاذیب و تلیسات کو اور دوسرے عظمائے کذابین کے اختراعی اکاذیب کو بڑی عیاری کے ساتھ بنام انوار الباری بہت علمی دینی خدمت کے نام پر جمع کر کے لمبی چوڑی کتاب تیار کر دی اور اکاذیب پرستوں کے لیے ذخیرہ اکاذیب مہیا کر دیا، اسی طرح موصوف نے جامع المسانید کو خوارزمی کا مجموعہ کہا، حالانکہ جامع المسانید کو اپنے قلم سے بار بار مصنف انوار نے تصنیف ابی حنیفہ کہا، کذابین کو یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کہ ہم متضاد و متعارض و متناقض باتیں لکھتے ہیں، کذاب اعظم مصنف انوار کی ممدوح مکذوبہ کتاب ”جامع مسانید الإمام الأعظم والہمام والأفحم والأعلم“ کے ٹائٹل بیچ پر ”تألیف العلامة الفہامة الشیخ الإمام الفقیہ قاضی القضاة أبی المؤید محمد بن محمود بن محمد خوارزمی المتوفی سنة خمس وستین وست مائة“ لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ مجموعہ اکاذیب علامہ فہامہ شیخ امام فقیہ قاضی القضاة (متوفی ۶۶۵ھ) کا یعنی ساتویں صدی ہجری کا تیار کردہ ہے، ساتویں صدی کی جس تصنیف کو اس کے طبع کرانے والے تقلید پرست احناف نے موصوف خوارزمی کی تالیف و تصنیف قرار دیا اسی کو مصنف انوار نے تصنیف ابی حنیفہ قرار دیا، مصنف انوار نے پہلے اپنے گھر کی خبر نہیں لی کہ ہمارے ہی جیسے تقلید پرستوں نے جب اسے تصنیف خوارزمی قرار دیا تو ہم اسے تصنیف ابی حنیفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف تضاد بیانی کرتے ہوئے ہم اسے تصنیف خوارزمی بھی کہہ رہے ہیں تو ہماری متعارض بات جھوٹ ہے۔

اتنے بڑے کذاب خوارزمی کو ایسے القاب سے ملقب کرنا جرم عظیم ہے، اس کتاب کے سرورق پر حدیث نبوی ”لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من أبناء فارس“ لکھ کر انھوں نے بھی ظاہر کیا کہ اس فرمان نبوی کے مصداق امام ابوحنیفہ ہیں، حالانکہ امام ابوحنیفہ اولاً ”رجال“ نہیں بلکہ ”رجل“ ہیں۔

ثانیاً: یہ تحقیق ہماری طرف سے گزری کہ امام ابوحنیفہ فارسی الاصل والنسل ہونے کے بجائے بابلی الاصل والنسل باپ کی طرف سے ہیں اور سندھی الاصل والنسل کے بجائے بابلی الاصل ماں کی طرف سے ہیں، لہذا یہ حدیث نبوی کسی بھی ناحیہ سے امام ابوحنیفہ پر منطبق نہیں ہوتی، کسی آدمی کو کسی غیر اصل نسل کی طرف منسوب کرنا کبیرہ گناہوں اور بھیانک جرائم میں سے

ہے، احادیث نبویہ میں اس کی صراحت ہے۔ جامع مسانید ابوحنیفہ کے ٹائٹل پیج پر خوارزمی کا سال وفات ۶۶۵ھ لکھا ہے اور مصنف انوار نے موصوف خوارزمی کے دو مختلف سال وفات ۶۵۵ھ اور ۶۶۵ھ لکھے، الفوائد البہیہ میں خوارزمی کا سال ولادت ۶۰۳ھ اور سال وفات ۶۵۵ھ اور جواہر المصنئہ میں ۵۹۳ھ مرقوم ہے، حاشیہ جواہر المصنئہ میں بحوالہ طبقات خوارزمی کو مصنف ”جامع مسانید الإمام الأعظم والہمام والأفخم والأعلم“ اور بحوالہ کشف الظنون مصنف ”زوائد مسند الإمام الأعظم“ لکھا، ان متعارض باتوں کی تطبیق یا ترجیح مدلل طور پر واضح کرنے کے بجائے مصنف انوار کذب بیانی و تعارض گوئی میں اپنے سابقین اولین سے آگے بڑھنے کی کوشش میں زندگی بھر مصروف رہے۔

خوارزمی کے متعلق فرقہ کوثریہ دیوبندیہ سے ایک سوال؟

خوارزمی جیسے کذاب اعظم کو مشہور محدث و فقیہ گراں قدر تصنیف کا مصنف محققانہ اسحاق کا لکھنے والا اور ”العلامہ الفہامۃ الإمام الفقیہ“ کہنا کس نص شرعی سے صحیح ہے؟

خوارزمی کا دعویٰ اس کے عمل سے باطل ہے:

خوارزمی نے اپنی مسند کے شروع میں کہا:

”الحمد لله الذي سقانا بطوله من أصفى الشرائع وكسانا من أصفى المدارع الروائع...“^①

”اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد ہے جس نے ہمیں شرائع میں سے صاف ترین بحر شریعت کا پانی پلایا اور ہمیں بحر العقول قسم کے شفاف و چمکدار ترین ملبوسات پہنائے۔“

جن کذابین نے پاکیزہ ترین بحر شریعت کو اپنے اکاذیب کے ذریعہ گدلا بنانے کی ناپاک ترین سعی مذمومہ کو شعار زندگی بنا لیا ہو اور عمدہ ترین بہترین ملبوسات شریعت کو اختراعات و افتراءات کے ذریعہ گدلا بنانے کی فتنج کوشش کو اپنا دین و ایمان بنا لیا ہو اور حامل شریعت جناب محمد رسول اللہ ﷺ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین و دیگر اسلاف عظام رضی اللہ عنہم کی طرف بہت سارے اکاذیب منسوب کرنے کو اپنا و طیرہ بنا رکھا ہو ان کی زبان سے کلمات مذکورہ کا نکلنا بھی کم مذموم نہیں ہے۔

اکاذیب خوارزمی کے اکاذیب ہونے پر بارہ رد و دہلیغہ:

خوارزمی نے خطبہ کتاب ہی میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں علماء مجتہدین و فقہائے متبحرین ایسے پیدا کیے جو بقول نبوی انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کے قائم مقام ہیں، حالانکہ اولاً: جس طرح کے فقہوں و مجتہدوں کو خوارزمی اور اس جیسے کذابین انبیائے بنی اسرائیل جیسا کہتے ہیں انھیں حدیث نبوی میں انبیائے بنی اسرائیل جیسا نہیں کہا گیا کیونکہ جو فقہاء مجتہدین بذات خود کذاب و بدعتیہ جمعی مرجی اور اپنی فقہ کو مجموعہ رائے و قیاس و غلط و اکاذیب و باطل و شرور و فتن کہتے رہے ہوں انھیں انبیائے بنی اسرائیل علیہم السلام جیسا کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟

کیا وفات نبوی کے تھوڑے عرصہ بعد دروازہ اجتہاد بند ہو گیا؟

ثانیاً: جس قوم کا دین و مذہب یہ ہو کہ بعثت نبوی کے بعد صرف چند صدیوں تک سلسلہ اجتہاد چل کر بند ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں مجتہدین بشمول صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم میں سے صرف چار فقہاء میں سے کسی ایک کی تقلید فرض ہے جبکہ تقلید پرستی کو نصوص شرعیہ اور آثار صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین میں ممنوع و حرام کہا گیا ہے، اس کا مذکورہ بالا بیان خود اس کے طریق عمل سے مکذوب قرار پاتا ہے۔

ثالثاً: خواری کے خطبہ کتاب و تمہید ہی سے ظاہر ہے کہ جامع مسانید ابی حنیفہ اسی خواری کی جمع کردہ ہے، پھر مصنف انوار اور ان جیسے لوگوں کا اسے تصنیف ابی حنیفہ قرار دے دینا پھر اسے تصنیف خواری بھی کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟

رابعاً: خواری نے خطبہ کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ”النجم الظلماء، سیوف الأولیاء وحتوف الأعداء“ کہا ہے، انھیں چھوڑ کر خواری اور گروہ خواری کا امام ابو حنیفہ کی اس فقہ کو اپنا دین و ایمان و مذہب بنا لینا جسے امام ابو حنیفہ نے مجموعہ رائے و قیاس و غلط و باطل و اکاذیب و شرور و فتن کہا ہے، کون سا طور و طریق ہے؟

خامساً: جو تقلید پرستی نصوص شرعیہ و اقوال صحابہ و تابعین و دیگر اسلاف کرام سے ممنوع ہے اسے اس قوم کا اپنا مذہب و مسلک قرار دے دینا کون سا طریق عمل ہے؟

سادساً: خواری نے اپنے خطبہ ہی میں امام ابو حنیفہ کو کسی قید و استثناء کے بغیر اسبق الاجتہاد، اطیب الاعتقاد، ابن الرشاد، قوم الطریق و السداد، امام الائمہ، سراج الامۃ، شریعت کے رخ انور سے پردہ استار ہٹانے والا، جبین فقہ سے ظلمات کی بدلی چھانٹنے والا، اپنے ہم عصر ائمہ کی زبانیں اپنے بالمقابل بند کر دینے والا، قدموں کے پھسلنے والے یکچڑ میں سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا، احکام شریعت کو مستحکم بنانے میں بذل الجھود کرنے والا اس صورت میں کیوں کہا جبکہ امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ سمیت اپنے سارے علوم کو مجموعہ رائے و قیاس و مجموعہ غلط و اکاذیب و مجموعہ باطل و شرور و فتن قرار دیا اور امام ابو حنیفہ کے عام اساتذہ و معاصرین و تلامذہ و غیر تلامذہ نے امام ابو حنیفہ کو سخت مطعون و مجروح و بدعقیدہ کہا؟

امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف منسوب جن علوم کو مجموعہ باطل کہا انھیں خواری اور اس کے گروہ نے

اپنا دین و ایمان بنا لیا:

سابعاً: جب امام ابو حنیفہ کے معاصرین اور ان کے بعد والے عام اہل علم نے انھیں متروک و ناقابل التفات کہا اور خود امام ابو حنیفہ نے بھی ان کی تائید کی تو خواری اور ان کے گروہ نے امام ابو حنیفہ کو متروک و ناقابل التفات قرار دینے کے بجائے یہ کیوں کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بعد والے فقہائے مجتہدین و علمائے محدثین نے امام ابو حنیفہ کے علوم کے بحر پیدا کنار کے عمانی موتی غوطہ زنی کر کے حاصل کیے اور ان کے بے جوڑ موتیوں کے دیدار سے پیاس بجھائی، سارے فقہاء و مجتہدین دسترخوان ابی حنیفہ ہی سے لذیذ ترین غذائیں کھاتے اور انھیں سے حلال روزی مانگتے ہیں؟ اور انھیں کا محتاج فقہ اپنے کو بتلاتے ہیں؟ اگر بالفرض ایک امام شافعی نے ”الناس عیال فی الفقہ علی أبي حنیفہ“ کہا ہو جبکہ امام

شافعی نے ”الناس عیال فی الرأی والقیاس علی أبی حنیفہ“ کہا تو سارے ہی علماء، ائمہ، فقہاء کو علی الاطلاق فقہ ابی حنیفہ کا دست نگر کہنا، جبکہ عام ائمہ فقہاء ان سے سخت متنفر و متوحش و گریز اں تھے، امانت داری کی کون سی قسم ہے؟

ثامناً: ابوالمؤید موفق رافضی معتزلی تقلید پرست کذاب کو ”أخطب الخطباء شرقاً و غرباً“ کہنا اور ایسے کذاب سے منقول اس شعر کو مستدل بنانا کون سا طیرہ ہے کہ پوری دنیا کے سارے ائمہ کرام بلا شک و شبہ فقہ میں ابوحنیفہ کے دست نگر ہیں، جبکہ امام ابوحنیفہ نے خود یہ فرما دیا کہ میری فقہی و غیر فقہی بات چونکہ مجموعہ رائے و قیاس و مجموعہ اباطیل ہے اس لیے اس سے کوئی سروکار رکھو نہ اس کی نقل و روایت و ترویج و اشاعت کرو، دریں صورت امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب مسانید ابی حنیفہ و فقہی مسائل کی نقل و روایت و ترویج و اشاعت کو خوارزمی اور گردہ خوارزمی نے مشغلہ زندگی اور اپنا دین و ایمان کیوں قرار دے لیا؟

تاسعاً: جس فقہی و غیر فقہی باتوں کی ترویج و اشاعت اور نقل و روایت سے امام ابوحنیفہ منع کر گئے تھے اسے بقول خوارزمی تمام اکناف عالم میں حامیان ابی حنیفہ نے پہنچایا، یہ طریق کا رحمانیت ابوحنیفہ ہے یا مخالفت ابی حنیفہ ہے؟

عاشرأً: اپنی تقلید سے جب بتریح کتب حنفیہ امام ابوحنیفہ نے منع کر دیا تو ان کی تقلید کو اس قوم نے کیوں فرض و واجب قرار دے لیا؟

الحادی عشر: جب امام ابوحنیفہ نے خود اپنے کو مجروح و متروک قرار دے لیا تو انھیں مجروح و مطعون و متروک قرار دینے والوں کو خوارزمی نے اسی خطبہ کتاب میں حاسد و منکر، باغی و شریر و عداوت رکھنے والے و جامد ہونے کے اوصاف سے کیوں متصف کیا؟

جامع مسانید ابی حنیفہ کا ذیب کا ملعوبہ ہے:

الثانی عشر: جب امام ابوحنیفہ نے اپنی بیان کردہ احادیث کو مجموعہ اباطیل و پادر ہوا و مجموعہ اغلاط کہا، بنا بریں انھیں نقل کرنے سے منع کیا تو بعض کے یہ کہہ دینے سے کہ امام ابوحنیفہ کی حدیث میں کوئی کتاب نہیں خوارزمی نے اپنے زمانہ میں پائے جانے والے ان مسانید ابی حنیفہ کو کیوں یکجا مدون و مرتب کر دیا جن کو نقل و بیان کرنے سے امام ابوحنیفہ منع کر گئے تھے اور یہ مسانید ابی حنیفہ مرتب کرنے والے اکثر چوتھی پانچویں صدی کے غیر ثقہ افراد تھے، اور اگر ثقہ تھے تو ان کی طرف مسانید ابی حنیفہ کا انتساب غلط ہے، مثلاً خوارزمی نے بدعویٰ خویش اس جامع مسانید ابی حنیفہ میں پندرہ مسانید ابی حنیفہ جمع کیے ہیں، ان میں ایک ابو یوسف شاگرد ابی حنیفہ دوسرا حسن بن زیادہ شاگرد ابی حنیفہ تیسرا وچوتھا محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابی حنیفہ پانچواں حماد صاحب زادہ ابی حنیفہ و شاگرد ابی حنیفہ کا جمع کردہ ہے اور اپنے ان تمام ہم مذہب تلامذہ کو مخاطب کر کے امام ابوحنیفہ نے کہا کہ ”کم تکذبون علی فی هذه الكتب؟“ یعنی تم لوگ ان کتابوں میں میری طرف منسوب کردہ کتنی زیادہ جھوٹی باتیں لکھ رہے ہو۔ (کما تقدم) اس سے لازم آیا کہ چھ مسانید کے مرتبین کو خود امام ابوحنیفہ نے کذاب کہا اور اس بات کی تصدیق و تائید عام ائمہ اسلام محدثین و فقہاء و علمائے جرح و تعدیل نے کی ہے۔

باقی نو (۹) مسانید ابی حنیفہ میں سے ایک کا مرتب تیسری صدی کا حارثی کذاب ہے جس کا تعارف گزر چکا، دوسری کا مرتب چوتھی صدی کا طلحہ بن محمد بن طلحہ ابو القاسم معتزلی شیعہ غیر ثقہ تھا، اس کا ترجمہ گزر چکا، تیسری کا مرتب چھٹی صدی کا حسین

بن محمد بن خسر وکذاب ہے، چوتھی کا مرتب چوتھی صدی کا ابن ابی العوام باطنی روافض کا آلہ کار تھا اور یہ جس سند کے ساتھ منقول ہے اس کے رجال مجہول ہیں جن کا بہت بڑا کذاب ہونا مستبعد نہیں، پانچویں کا مرتب عمر بن حسن اشنانی ہے جسے فرقہ کوثریہ کے بانی کوثری نے غیر ثقہ و ساقط الاعتبار کہا۔ (کما تقدّم) چھٹی کے مرتب امام ابن عدی ہیں جو امام ابو حنیفہ کو غیر ثقہ و غیر معتبر قرار دینے میں عام اہل علم کے موافق ہیں، ان کا کہنا ہے: ”عامۃ ما یرویہ كذلك ولا یصح له فی جمیع ما یرویہ إلا بضعة عشر حدیثاً... إلى أن قال: لأنه ليس من أهل الحديث“ یعنی امام ابو حنیفہ کی عام روایات مجموعہ اغلاط و تصحیف ہیں، اسانید و متون میں اضطرابات اور رجال میں تصحیفات ہیں، ان کی عام روایات کا یہی حال ہے، ان کی روایات میں سے دس ہی سے کچھ زیادہ بطریق معتبر منقول ہیں ورنہ سب مجموعہ اغلاط و تصحیفات ہیں جس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، حدیث کے بجائے دوسرے امور سے اشتغال رکھتے تھے۔^① ساتویں کے مرتب حافظ ابو نعیم ہیں انھوں نے بھی امام ابو حنیفہ کو مجروح و غیر ثقہ کہا، آٹھویں کے مرتب محمد بن عبد الباقی کہے جاتے ہیں مگر حقیقت امر یہ ہے کہ حسین بن خسر وکذاب نے اپنے نام سے ایک مسند ابو حنیفہ لکھا تھا اور دوسری مسند ابی حنیفہ لکھ کر اس نے محمد بن عبد الباقی کی طرف منسوب کر دیا، نویں کے مرتب احمد بن محمد بن خالد بن حلی ابو بکر ہیں جن کی سند مجہول ہے۔

ایک مسند حافظ ابو الخیر محمد بن مظفر بن موسیٰ بن عیسیٰ کی طرف منسوب ہے مگر ان تک پہنچنے والی سند مجہول و غیر معتبر ہے، بعض اور مجموعات میں روایات ابی حنیفہ جمع ہیں، مثلاً امام ابن حبان نے امام ابو حنیفہ پر دو مستقل کتابیں لکھیں اور ان کی مرویات کا جائزہ لیا، انھوں نے امام ابو حنیفہ کو غیر ثقہ و غیر معتبر قرار دیا، اسی طرح امام دارقطنی نے ان کو غیر ثقہ و غیر معتبر کہا، امام ابن شاہین کی طرف بھی ایک مجموعہ مرویات ابو حنیفہ مشہور ہے، ابن شاہین نے بھی امام ابو حنیفہ کو غیر ثقہ کہا، نیز امام حافظ خطیب کی طرف بھی ایک مجموعہ مرویات ابی حنیفہ منسوب ہے مگر حافظ خطیب نے بھی امام ابو حنیفہ کو مجروح کہا۔

ابن عقدہ رافضی کا مجموعہ مرویات ابی حنیفہ مشہور ہے، ابن عقدہ بذات خود رافضی کذاب ہے، زفر شاگرد ابی حنیفہ کی طرف بھی ایک مجموعہ مرویات ابی حنیفہ منسوب ہے جس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسی طرح اور بھی مجموعات و مسندات مرویات ابی حنیفہ کے نام سے مروج ہوئے جن کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے۔

کذاب خوارزمی نے ان مکذوبہ مسانید ابی حنیفہ کو اس لیے جمع کیا کہ امام ابو حنیفہ بھی راوی احادیث کثیرہ تھے، معاملہ بالکل اس کے برعکس ثابت ہوا کیونکہ اس مجموعہ خوارزمی میں لگ بھگ ساڑھے چھ سو روایات ہیں جن میں سے اکثر روایات دراصل کسی تبع تابعی کی طرف منسوب ہیں یا پھر بعض صحابہ کی طرف اور بمشکل تمام روایات مرفوعہ کی تعداد دو سو کے لگ بھگ ہے اور ان میں سے اکثر کا انتساب ابو حنیفہ کی طرف غیر صحیح ہے اور جن کا انتساب ابو حنیفہ کی طرف صحیح ہے انھیں بیان کرنے میں موصوف اغلاط و تصحیفات و اوہام و خطاؤں کے شکار ہوئے۔

دریں صورت خوارزمی کذاب کی ساری محنت اکارت ہوگئی، پھر بھی یہ کذاب انواع و اقسام والے اکاذیب کے ذریعہ مکذوبہ باتوں کو بکثرت مدح ابی حنیفہ کی دلیل بنائے ہوئے ہے، مثلاً اس نے امام ابن المبارک کی طرف جھوٹے دو اشعار

① ملخص از الکامل لابن عدی (۷/ ۲۴۷۹)

منسوب کر کے امام ابو حنیفہ کی مدح سرائی کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ درجہ ابی حنیفہ تک رسائی حاصل نہ کر سکنے والے لوگ محض حسن ظن کے سبب دشمنان ابی حنیفہ بن گئے اور انھیں مجروح کہنے لگے، جس طرح کسی حسینہ جمیلہ عورت کی سوکنیں اسے بد صورت کہتی پھرتی ہیں۔ کوئی بھی حنفی ہے ابن مبارک کا کہا ہوا نہیں ثابت کر سکتا، امام ابن المبارک نے تو امام ابو حنیفہ کو متروک قرار دے کر ان سے سروکار رکھنے سے لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ کما تقدم تفصيله۔

خوارزمی کذاب کی جہمیت پرستی:

خوارزمی کذاب نے کہا کہ صمیری نے مامون الرشید تک پہنچنے والی سند سے روایت کی کہ دور خلافت مامون میں احادیث کا ایک مجموعہ مامون کے ہاتھ میں دیکر کہا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کے ہم مذہب جن لوگوں کو اپنا مقرب درباری بنا رکھا ہے وہ احادیث کے مخالف ہیں یہ قصہ طویل ہے، جس میں منقول ہے کہ عیسیٰ بن ابان نے اس مجموعہ احادیث کا رد ”كتاب الحجة الصغير“ کے ذریعہ لکھ کر مذہب اہل حدیث پر جہمی مذہب کی بالا دستی ثابت کر دکھائی جسے دیکھ کر مامون نے ابن مبارک کی طرف منسوب دونوں مکذوبہ اشعار پڑھے^①

ہم کہتے ہیں کہ مامون الرشید خود جہمی مرجی رائے پرست حنفی تھا جس نے ائمہ اہل حدیث پر فرعونی قسم کے مظالم ڈھائے جس کا ذکر کسی قدر آچکا ہے، اس نے جہمیہ کو اپنے وزراء و امراء و قضاة و حکام مقرر کیا، خوارزمی کذاب کی مستدل روایت مکذوبہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، خوارزمی کی مستدل یہ مکذوبہ روایت دو صفحہ پر پھیلی ہے، اسے صمیری نے ”أخبار أبي حنيفة وأصحابه“ میں اس سند سے نقل کیا ہے:

”أخبرنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا أبو بكر الدامغاني الفقيه أنبأنا الطحاوي ثنا أبو حازم

ثنا عبد الرحمن بن نائل قال: كان عيسى بن هارون الهاشمي قرب المامون... الخ.^②

مذکورہ بالا روایت کو صمیری نے جس عبد اللہ بن محمد سے نقل کیا وہ غیر معتبر اور غیر ثقہ ہے۔^③ اس غیر ثقہ اسدی نے جس ابو بکر دامغانی سے اسے نقل کیا اس کی کسی نے توثیق نہیں کی، یعنی کہ یہ مجہول ہے، اس سند میں واقع عبد الرحمن بن نائل بھی مجہول ہے، بنا بریں یہ روایت مکذوبہ ہے۔

اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ بن ہارون ہاشمی مامون کا سوتیلا بھائی اور اس کا ہم سبق رفیق درس تھا، اس نے دیکھا کہ مامون نے اپنے شاہی دربار کے مصاحب جہمی لوگوں مثلاً اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ و بشر بن غیاث مرسی وغیرہ کا جم گھٹا لگا رکھا ہے جو نصوص نبویہ کی مخالفت کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے ہیں، اس نے اسی طرح کا مجموعہ تیار کر کے کہا کہ یہ لوگ احادیث نبویہ کی مخالفت کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، مامون نے ائمہ جہمیہ سے اس مجموعہ احادیث کا جواب دینے کو کہا، پہلے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ نے اس کا جواب لکھا، جسے دیکھ کر مامون نے کہا کہ یہ جواب احادیث نبویہ کے خلاف سب و شتم کا

① ما حصل از جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (٦/١)

② أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصميري (ص: ١٤١ تا ١٤٣)

③ لسان الميزان (٣/ ٣٥٢، ٣٥٣ و متعدد كتب رجال)

مجموعہ اور بیکاری چیز ہے، پھر اس کا جواب بشر مرلی نے لکھا جس کا حاصل یہ تھا کہ خبر واحد حجت نہیں، مامون نے اسے بھی مردود قرار دیکر کہا کہ یہ تو جہمیہ پر ردِ بلیغ ہے، پھر اس کا جواب یحییٰ بن اٹم سے لکھنے کو کہا مگر عرصہ دراز تک وہ جواب نہ لکھ سکے، مامون نے ان جہمیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ صرف ایک اہل حدیث نے تمہارے خلاف ایک معمولی سی کتاب لکھی اور تم سب اس کے جواب سے عاجز ہو، تم اگر سو کتابوں کو اس کے جواب میں اسی طرح لکھو گے تو حقیقی جواب نہ ہوگا، پھر اس کا جواب عیسیٰ بن ابان جہمی نے امام محمد جہمی کذاب کی کتاب ”الحجة الصغیر“ کے ذریعہ دیا، جواہر المضیہ ترجمہ عیسیٰ بن ابان کے حاشیہ پر صراحت ہے کہ یہ کتاب حجت صغیر امام محمد کی تصنیف ہے، اور امام محمد جہمی بھی تھے اور کذاب بھی۔ (کما تقدم) کیا مجموعہ اکاذیب کا احادیث نبویہ کے رد کے لیے استعمال کرنا ہی فرقہ جہمیہ مرجیہ رائے پرست احناف کا شیوہ و شعار ہے؟

ہماری اس مختصر سی بات سے خوارزمی کذاب اور اس جیسے تمام حنفی کذابین کی تکذیب ہوگئی، یہ واضح رہے کہ اس روایت میں یحییٰ بن اٹم کا نام مکذوبہ طور پر اس مکذوبہ روایت میں لیا گیا ہے، وہ اہل حدیث تھے، پھر جہمیہ کی حمایت میں مجموعہ احادیث نبویہ کے رد پر کتاب لکھنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتے تھے؟

یہ ساری باتیں مصنف انوار اور ان جیسے کذابین کے ان مزاعم مکذوبہ پر ردِ بلیغ وار جا سے نفرت و وحشت ظاہر کرتی ہیں۔

خوارزمی کی اکاذیب پرستی:

خوارزمی کذاب نے اپنے مذکورہ بالا اکاذیب (جنہیں مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج نوختہ ابی حنیفہ کہتے ہیں) کے بعد مکرم بن احمد کی کتاب سے نقل کیا کہ ابن معین جیسے امام الائمہ جن کے ہاتھ میں جرح و تعدیل کی زمام کار ہے، وہ امام ابن المبارک کی طرف منسوب مکذوبہ اشعار فضیلت ابی حنیفہ کے لیے پڑھا کرتے تھے^①

اس کذاب خوارزمی نے اپنی ذات سے لے کر مکرم تک سند نہیں بیان کی جس کا مکذوب ہونا متحقق ہے، اور ہم کئی بار بتلا چکے ہیں کہ مکرم کی کتاب متعلق مناقب ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہے اور مکرم کو جس علی بن حسین بن حبان عن اُبیہ سے روایت کنندہ ظاہر کیا گیا ہے، یہ دونوں باپ بیٹے جھول ہیں، یعنی کہ خوارزمی اور اس کے گروپ کی مستدل روایت مذکورہ مکذوبہ ہے، اس روایت کے خلاف امام ابو حنیفہ پر ابن معین کی تجریحات قاذبہ کا ذکر ہم کر آئے ہیں، صفحات الٹ کر ناظرین کرام اس فرقے کے اکاذیب و تلبیسات کا تماشہ دیکھیں، اس کذاب بیانی کے باوصف اپنے سے بڑھ کر کذاب موفقی خوارزمی کو ابوالمؤید خوارزمی نے پھر ”الصدر العلامة أخطب خطباء الشرق والغرب“ کہہ کر دشمنوں کے ذریعہ مکذوبہ طور پر مدح ابی حنیفہ کی^②

اس کذاب کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ اکاذیب کو کسی مقصد پر دلیل بنانا جرم عظیم ہے۔

مذکورہ بالا اکاذیب کے بعد خوارزمی نے دعویٰ کیا کہ متعدد صحابہ سے یہ حدیث نبوی مروی ہے کہ جس نے میری چالیس احادیث میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یاد کر لیں وہ میری شفاعت کا مستحق اور مغفور و جنتی ہوگا^③

خوارزمی نے جن اسانید سے اسے نقل کیا ان کے اعتبار سے یہ حدیث مکذوبہ ہے، منافقوں نے رسول اللہ کو رسول اللہ کہا تو

① جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی کذاب (۶/۱)

② جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۶/۱، ۷) ③ جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۷/۱ تا ۱۰)

اسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون میں منافقین کا جھوٹ قرار دیا، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ و گمراہی گرجی رائے پرست کذاب اگر کوئی معتبر حدیث بیان کرے تو اس کی بیان کردہ بات مکذوب قرار پائے گی ورنہ وہ حدیث فی نفسہ صحیح ہے۔ ہم نقل کر آئے ہیں کہ بتصریح امام ابن عدی امام ابو حنیفہ کو صحیح طور پر بیس حدیثوں سے بھی کم احادیث یاد تھیں، اس لیے اس حدیث نبوی کو امام ابو حنیفہ پر منطبق کرنا بھی صحیح نہیں۔

پھر اس کذاب خوارزمی نے اپنے جمع کردہ ان اکاذیب بنام جامع مسانید ابی حنیفہ کی بابت کہا کہ اسے میں نے چالیس ابواب پر فقہی ثبوت کے ساتھ منقسم کر رکھا ہے، جس کا پہلا باب ان فضائل ابی حنیفہ پر مشتمل ہے جن سے متصف ہونے میں امام ابو حنیفہ دوسروں کے بالمقابل منفرد ہیں، ان میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔^①

پھر باب اول کے دس انواع گنواتے ہوئے دعویٰ کیا اور کہا کہ جن فضائل میں امام ابو حنیفہ بالا جماع منفرد ہیں ان کا شمار ناممکن ہے مگر ہم صرف بعض ہی فضائل گنوانے پر اکتفا کریں گے جن میں امام ابو حنیفہ بالا جماع منفرد ہیں، پھر اس کذاب نے ان دس انواع کا ذکر کیا، پھر اس کذاب نے اپنی طرح کے متعدد کذابین کی اختراع کردہ کئی مکذوبہ اسانید سے ”أبو حنیفة سراج أمتي“ والی جھوٹی مکذوبہ حدیث بیان کی جس کے موجدین و مختصرین کو نصوص شرعیہ میں جہنم رسید ہونے والا بڑی صراحت و وعید و تہدید بلیغ کے ساتھ کہا گیا ہے پھر اس کذاب اعظم نے اسی طرح کی اسانید سے ”سیأتی من بعدی النعمان بن ثابت لیحییٰ دین اللہ و سنتی“ اور اس کی ہم معنی احادیث متعددہ بیان کرنے کے ساتھ نبی معصوم ﷺ اور صحابہ کرام و غیر صحابہ کی طرف منسوب کر دیں۔^② یہ دعویٰ خوارزمی کذاب اور اس طرح کے جملہ کذابین کا دعویٰ واقعی ابو حنیفہ کے علاوہ کسی کے لیے نصوص شرعیہ و آثار صحابہ و دیگر اسلاف میں نہیں کہا گیا ہے کیونکہ اس طرح کے عظمائے کذابین روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے، لہذا اس مکذوبہ فضیلت سے متصف ہونے میں امام ابو حنیفہ ضرور منفرد ہیں کہ پوری دنیا میں کسی اور کے ایسے روحانی کذابین چیلے نہیں پیدا ہوئے جس طرح کے کذاب روحانی چیلے ابو حنیفہ کے پیدا ہوئے۔

کذاب اعظم خوارزمی کی قبر پرستی کی حوصلہ افزائی:

اس موضوع کے اواخر میں ام سابقہ کی طرف امت محمدیہ کو بھی قبر پرست بنانے کے لیے اس کذاب اعظم نے مکرم بن احمد سے منقول یہ مکذوبہ روایت نقل کی کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں قبر ابی حنیفہ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے قبر ابی حنیفہ کے پاس آ کر جو دعا بھی کرتا ہوں قبول ہوتی ہے۔^③

ہم بیان کر آئے ہیں کہ اس روایت مکذوبہ کی سند میں واقع مکرم کی کتاب مناقب ابی حنیفہ کو اہل علم نے مجموعہ اکاذیب کہا ہے اور مکرم کو جس عمر بن اسحاق بن ابراہیم سے نقل کہا گیا ہے اس کا کتب رجال میں پتہ نہیں، یعنی کہ مجہول ہے جو بہت بڑا کذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس عمر نے جن علی سے اسے روایت کیا ہے وہ واضع موضوعات ہے۔^④ یہ روایت مکذوبہ ہے اسے کوثری نے بھی تانیب (ص: ۲۵) میں نقل کر رکھا ہے، جامع مسانید ابی حنیفہ میں عمر کے نام میں تحریف یا تصحیف کر کے محمد بنادیا

① جامع مسانید أبی حنیفة (۱/ ۱۰ تا ۱۲)

② جامع مسانید أبی حنیفة (۱/ ۱۵ تا ۲۰)

③ جامع مسانید أبی حنیفة للخوارزمي (۱/ ۲۰)

④ لسان المیزان، ترجمة علی بن مسجون.

گیا ہے، یہ بھی کذابین ہی کی کارستانی ہے، کوثریہ نے روایت مذکورہ کی بابت کہا کہ خطیب کے نزدیک اس سند کے سبھی رواۃ ثقہ ہیں۔^① حالانکہ خطیب نے مکرم کی کتاب مناقب ابی حنیفہ کو مجموعہ اکاذیب کہا۔^② اصل روایت میں یہ صراحت بھی ہے کہ امام شافعی روزانہ قبر ابی حنیفہ پر حصول تبرک و دعا و دوگانہ نماز کے لیے آتے تھے جسے کذاب اعظم خوارزمی نے اپنی مقلدانہ جہمیانہ مرجیانہ مصالح کے تحت حذف کر دیا، امام شافعی مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، البتہ طلب علم کے لیے اپنی عمر کے تیرہویں سال مدینہ منورہ گئے اور عرصہ دراز تک وہاں رہ کر امام مالک و دیگر اساتذہ مدینہ سے پڑھتے رہے، وفات مالک کے بعد ہی انھوں نے مدینہ منورہ چھوڑا، البتہ کبھی کبھار مدینہ منورہ بھی چلے آیا کرتے، پھر وہ وطن کے کسی سرکاری عہدہ پر فائزہ ہوئے اور کچھ دنوں بعد ملزم کی حیثیت سے بغداد لائے گئے، وہاں اپنے کمالات کے ذریعہ الزام سے چھوٹے اور حنفیہ کی تردید و تکذیب میں تحریری و تقریری مشغلہ میں کچھ دن مصروف رہ کر وطن واپس گئے اور دوبارہ بغداد بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے اور مصر چلے گئے، وہیں فوت ہوئے، دریں صورت کیسے ممکن تھا کہ امام شافعی روزانہ قبر ابو حنیفہ پر حاضر ہوتے؟^③ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب حنفی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے خصوصاً بریلویہ قبوریہ بڑے پیمانے پر قبر پرستی کا عادی ہے۔

خوارزمی کذاب اعظم کی انتہائی بدمستی:

اکاذیب پرستی کی بدمستی میں خوارزمی نے اپنی طرح دوسرے خوارزمی موفق بن احمد کے منظوم کردہ یہ اشعار لکھے۔

رسول اللہ فالسراج دینی وافی الہدایۃ أبو حنیفۃ
عدی بعد الصحابۃ فی الفتاوی لأحمد فی شریعتہ خلیفۃ
سدی دیباج فتیہ اجتہاد ولحمته من الرحمان خلیفۃ

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دین اور میری ہدایت یافتہ امت کے ابو حنیفہ سراج ہیں، صحابہ کے بعد شریعت محمدیہ کے ابو حنیفہ ہی میری نیابت کرنے والے ہیں، اپنے فتاویٰ کا تانا اگر ان کے اجتہاد نے ریشمی تاروں سے بنایا اور خوف الہی اس کا بانا ہے۔“^④

اس کذاب نے ایک طرف یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ابو حنیفہ کو رسول اللہ ﷺ نے سراج الامۃ کہا، دوسری طرف یہ جھوٹ لکھا کہ صحابہ کے بعد نیابت نبوی کرنے والے ابو حنیفہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کو نظر انداز کر کے اس کذاب نے ابو حنیفہ کو پوری نیابت نبوی کرنے والا بتلایا جبکہ ابو حنیفہ اتباع تابعین کے فرد ہیں انھیں لوگوں نے جہمی غالی مرجی معتقد خلق قرآن روایت میں بیحد غیر معتبر و مجروح اور نصوص کی بکثرت مخالفت کرنے والا اور اہل اسلام کے لیے بہت ضرر رساں کہا ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس کذاب کے بقول حدیث نبوی میں تمام فقہاء کو علی الاطلاق انبیاء کا سا کہا گیا ہے اور تمام علماء کو انبیائے بنی اسرائیل کی طرح کہا گیا ہے۔^⑤ اور اب یہ کذاب سارے صحابہ و تابعین کے بالمقابل صرف ابو حنیفہ کو نائب رسول کہتا ہے جبکہ عام اہل علم جو ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور بعد بھی ہوئے ابو حنیفہ کو سخت مطعون قسم کا مبلغ بدعات و مجروح کہتے ہیں۔

② خطیب (۴/۲۰۹ ترجمۃ أحمد بن المغلس)

① تانیب (ص: ۲۵)

③ نیز ملاحظہ ہو: التذکیل (ص ۶۳ تا ۶۵) و سلسلۃ الضعیفۃ حدیث نمبر (۲۲)

④ جامع مسانید أبی حنیفۃ للخوارزمی (۱/۲۰) ⑤ جامع مسانید أبی حنیفۃ (۱/۲، ۳)

کذاب اعظم خوارزمی کی انتہائی کذب بیانی:

اس کذاب اعظم خوارزمی نے نوع ثانی کے تحت کہا کہ جن فضائل و مناقب میں بالا جماع ابو حنیفہ اپنے بعد والے ارباب مذاہب پر فوقیت رکھنے میں منفرد ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو حنیفہ عہد صحابہ میں پیدا ہوئے۔^①

اس کذاب اعظم کو یہی نہیں معلوم کہ تقلید پرستوں نے ارباب مذاہب کی تعداد بارہ عدد بتلائی ہے جن میں سے اکثر ارباب مذاہب زمانہ صحابہ میں پیدا ہوئے، زمانہ صحابہ ۱۱۰ھ میں ختم ہوا اور ارباب مذاہب میں سے امام اوزاعی استاذ ابی حنیفہ و امام سفیان ثوری استاذ ابی حنیفہ امام مالک استاذ اساتذہ ابی حنیفہ اور متعدد حضرات ۱۱۰ھ سے پہلے پیدا ہوئے، مگر اس کذاب اعظم کی بدمستی والی ہرزہ سرائی دیکھیے کہ کیا ہذیان سرائی کیے ہوئے ہے؟ اس کذاب اعظم نے ایک طرف اس کمزور روایت کو بھی دلیل بنایا کہ ابو حنیفہ ۶۱ھ میں پیدا ہوئے، دوسری طرف ان روایات کو بھی حجت بنایا کہ ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، تیسری طرف یہ ہذیان سرائی کی کہ دوسرے اصحاب مذاہب ائمہ زمانہ صحابہ کے ادراک سے محروم ہیں اور یہ اجماعی بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کذاب اعظم اور اس کے ہم دم و ہم قدم عظمائے کذاہین بشمول مصنف انوار نہ یہ جانتے ہیں کہ اجماع کا کیا معنی ہے نہ یہ جانتے ہیں کہ عہد صحابہ کب ختم ہوا نہ یہ جانتے ہیں کہ دوسرے اصحاب مذاہب کب پیدا ہوئے؟ اور اس خطبہ الحواس و مدہوشی میں اپنے ہی جیسے کذاب اعظم موفق خوارزمی کے یہ اشعار خوانی میں مشغول ہوئے۔

مذاہب النعمان خیر المذاہب کذا القمر الوضاح خیر الکواکب

تفقه فی خیر القرون مع النقی فمذہبه لا شک خیر المذاہب

”حنفی مذہب تمام مذاہب سے اسی طرح فضیلت و خیریت میں برتر ہے جیسے ستاروں پر روشن چاند، موصوف ابو حنیفہ خیر القرون میں تقویٰ شعاری کے ساتھ علم فقہ سے آراستہ ہوئے، لہذا ان کا تقلیدی مذہب بلا شک تمام مذاہب مروجہ سے بہتر ہے۔“^②

جس کو اتنی تمیز بھی نہ ہو کہ حنفی مذہب کے علاوہ دوسرے مروج مذاہب کے ائمہ بھی تینوں خیر القرون ہی میں ابو حنیفہ سے کہیں زیادہ تقویٰ شعاری کے ساتھ علوم دینیہ مع فقہ سے آراستہ ہوئے اس کی خرمستی جس قدر بھی بلند پرواز ہو کم ہے، ان سارے اکاذیب کو مصنف انوار اور ان کے ہم نوا امام ابو حنیفہ کا تحریر کردہ کہتے ہیں، کیا اس خرمستی کی کوئی انتہا بھی ہے؟ چھچھوند، چمگاڈر وغیرہ اگرچہ دن میں نہیں دیکھتے مگر رات میں دیکھتے ہیں مگر یہ وہ جاندار ہیں جو بصیرت و بصارت سب سے ہمہ وقت محروم ہیں، نہ دن میں دیکھتے ہیں نہ رات میں!!

کذاب اعظم خوارزمی کی نوع ثالث: جس کے مطابق یہ اجماعی بات ہے کہ ابو حنیفہ شاگرد صحابہ

ہونے میں اصحاب مذاہب سے منفرد ہیں:

کذاب اعظم خوارزمی اور مصنف انوار جیسے خوارزمی کے روحانی چیلے کہتے ہیں کہ جن فضائل و مناقب میں ابو حنیفہ کے بعد

① جامع مسانید أبی حنیفہ (۱/ ۱۰، ۲۰) ② جامع مسانید أبی حنیفہ (۱/ ۲۱، ۲۲)

والے اصحاب مذاہب سے کوئی بھی ابو حنیفہ کا شریک نہیں وہ یہ ہیں کہ ابو حنیفہ متعدد صحابہ کے شاگرد ہیں اور یہ اہل علم کی اجتماعی متفق علیہ بات ہے، البتہ ان صحابہ کی تعداد بتلانے میں اختلاف ہے کہ ابو حنیفہ کتنے صحابہ کے شاگرد ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بشمول ایک صحابیہ عورت ان صحابہ کی تعداد آٹھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ چھ ہیں، پھر اس کذاب اعظم نے اپنی مکذوبہ اسانید سے آٹھوں یا ساتوں یا چھ صحابہ کی نقل کی اور جن صحابہ سے مکالمہ ابی حنیفہ باعتبار زمانہ ولادت ابی حنیفہ محال ہے، ان کے جوابات بھی بزعیم خویش اس کذاب اعظم نے لکھے اور مصنف انوار جیسے کروڑوں اکاذیب پرستوں نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، الغرض اس طرح کے گھناؤنے فیج اکاذیب کا سلسلہ بہت طویل ہے^① کیا یہ سارے اکاذیب ابو حنیفہ کے تحریر کردہ ہیں، جیسا کہ مصنف انوار اور ان جیسے کذابین کا دعویٰ ہے؟ ان سارے اکاذیب فرقہ کذابہ پر ہماری نظر گزر چکی ہے اور ہم ان کا بھرپور جائزہ لے چکے ہیں ان کذابین نے یہ دعویٰ بھی کر دکھایا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ عہدہ قضا قبول نہ کرنے کے سبب امام ابو حنیفہ ہلاک کیے گئے۔^② اور ہم بتلا آئے ہیں کہ امام ابو بکر بن عیاش نے یہ کہنے والوں کو کذاب قرار دیا ہے۔

حافظ خطیب پر کذاب اعظم خوارزمی کی خرمستی:

کذاب اعظم خوارزمی نے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے جو مناقب و فضائل اس انواع کے تحت باب اول میں ذکر کیے ہیں ان کے بالکل معارض تاریخ خطیب میں امام ابو حنیفہ کے خلاف مطاعن و معائب و نقائص و مثالب منقول ہیں، ان کے پانچ جواب ہماری طرف سے دیے گئے ہیں، چار بطریق اجمال اور ایک بطریق تفصیل... الخ^③

ہم کہتے ہیں کہ اولاً مصنف انوار اور ان کے ہم مزاج لوگ جب اس جامع مسانید ابی حنیفہ کو تصنیف ابی حنیفہ کہتے ہیں اور ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے اور خطیب ۳۹۲ھ میں پیدا ہوئے، یعنی امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً ڈھائی صدی بعد خطیب پیدا ہوئے اور تاریخ خطیب ۴۶۳ھ میں مکمل ہوئی، اور ترجمہ ابی حنیفہ تاریخ خطیب کے اواخر میں ہے جس کا مطلب ان عظمائے کذابین کے مطابق یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ اپنے اوپر خطیب کے تحریر کردہ مطاعن و نقائص و مثالب کا رد کرنے کے لیے اپنی موت کے کم از کم تین سو سال بعد اپنی قبر سے اٹھ کر دنیا میں تشریف لے آئے، اور معلوم نہیں کتنے زمانہ تک موصوف ابو حنیفہ تاریخ خطیب میں وارد شدہ اپنے اوپر مطاعن و مثالب کا رد لکھنے میں مصروف رہے؟ ان کذابین کو اتنی واضح جھوٹی باتیں کہنے لکھنے میں ذرہ برابر نہ خوف الہی و مواخذہ اخروی دامن گیر ہوا نہ دنیا والوں سے شرم و حیا محسوس ہوئی کہ ان اکاذیب نویسی و ہذیان سرائی پر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ عام اہل اسلام عقیدہ تناسخ و آواگون کے مخالف ہیں مگر اسلام کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والے بعض فرقے اس کے معتقد ہیں اور بعض فرقے اس کے معتقد ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد میں سے بعض ائمہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور اپنی سرگرمیاں جاری کریں گے۔

کیا امام ابو حنیفہ تناسخ و آواگون کا عقیدہ رکھتے تھے؟

اسے ملحوظ رکھتے ہوئے ناظرین کرام خطیب کی نقل کردہ درج ذیل روایت کا مطالعہ کریں:

① ملاحظہ ہو: جامع مسانید أبی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۲۲ تا ۳۸)

② جامع مسانید أبی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۳۸) و عام کتب مقلدہ حنیفہ. ③ مسانید أبی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۳۸)

”حدثنا أبو حازم عمر بن إبراهيم العبدوي الحافظ بنيسا أخبرنا محمد بن أحمد بن غطريف العبدی بجرجان حدثنا محمد بن علي البلخي حدثني محمد بن أحمد التميمي بمصر حدثنا محمد بن جعفر الأسامي قال: كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق بالرجعة، وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ، قال فخرج يوما إلى السوق فاستقبله الشيطان الطاق، ومعه ثوب يريد بيعه، فقال له أبو حنيفة: أتبيع هذا الثوب إلى رجوع علي؟ فقال: إن أعطيتني كفيلا أن لا تمسح قدرا بعثك فبهت أبو حنيفة، قال ولما مات جعفر بن محمد التقى هو وأبو حنيفة فقال له أبو حنيفة: أما إمامك فقد مات، فقال له شيطان الطاق: أما إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.^①

”امام ابوحنيفہ شيطان طاق کو عقیدہ رجعت علی مرتضیٰ کا معتقد کہتے تھے اور شيطان طاق ابوحنيفہ کو تناسخ (آواگون) کا معتقد کہتا تھا، ایک دن ابوحنيفہ بازار گئے تو شيطان طاق کو کپڑا بیچتا ہوا پایا، اس سے ابوحنيفہ نے کہا کیا تم رجعت علی مرتضیٰ تک کے لیے ادھار پر یہ کپڑا بیچو گے؟ شيطان طاق نے کہا کہ اگر آپ اس کی ضمانت دیں کہ آواگون کے طریق پر آپ بندر کی شکل میں مشکل ہو کر دوبارہ دنیا میں پیدا ہو کر نہیں آئیں گے تو شرط مذکور پر ہی آپ کے ہاتھوں یہ کپڑے فروخت کر دوں گا اس پر ابوحنيفہ مبہوت و بدحواس ہو کر لا جواب ہو گئے، نیز امام جعفر بن محمد صادق کا انتقال ہو گیا تو امام ابوحنيفہ کی ملاقات شيطان سے ہو گئی، امام ابوحنيفہ نے شيطان طاق سے کہا کہ تمہارے امام جعفر صادق تو انتقال کر گئے، شيطان طاق نے کہا کہ آپ کا امام ابلیس ملعون تو قیامت تک زندہ رہے گا!“

شيطان طاق کا مختصر تعارف:

ہم کہتے ہیں کہ شيطان الطاق کا اصل نام محمد بن علی النعمان بن ابی طریفہ بجلی الکوفی ابو جعفر تھا، اس کے نام سے کبھی بکھار اس کے باپ کا نام حذف کر کے محمد بن النعمان بن ابی طریفہ بھی کہا جایا کرتا ہے اور کبھی غلطی سے اس کے باپ کا نام جعفر بتلایا جاتا ہے، اس نے اپنا لقب شيطان الطاق خود رکھا، دوسروں سے بکثرت مناظرے کرتا اور شاعری بھی کرتا تھا، ابوحنيفہ کے ساتھ اس کے مناظرات و مکالمات بسا اوقات ہوتے رہتے تھے۔

ترجمہ شیخ ابو حازم احمد عبدوی:

حافظ خطیب نے یہ روایت اپنے جس شیخ ابو حازم عمر بن ابراہیم عبدوی نیشاپوری (متوفی ۴۱۷ھ) سے نقل کی وہ ثقہ و صدوق امام ہیں۔^②

① خطیب (۳/۴۳۵، ۴۳۶)

② خطیب (۱۱/۲۷۲ و ۲۷۳) و انساب سمرقانی مطبوع حیدر آباد ہند ۱۳۹۸ھ، ۱۹۷۸ء (۹/۱۸۹) و تبیین کذب المفتری (ص: ۲۴۱) و المنتظم (۸/۲۷) تذکرۃ الحفاظ (۳/۱۰۷۲) والبر للذہبی (۳/۱۲۵) و طبقات الشافعیۃ للسیکی (۵/۳۰۱ و ۳۰۲) النجوم الزاہرۃ (۴/۲۶۵) و سیر أعلام النبلاء (۱۷/۳۳۳ تا ۳۳۷)

تنبیہ:

سیر اعلام النبلاء (۱/۳۳۵) میں ایک مکذوبہ روایت منقول ہے کہ امام حاکم صاحب المستدرک نے کہا کہ ہم کئی افراد جمع ہوئے کہ نیشاپور کے کذاب رواۃ کے نام گئیں تو ان کذاہین میں ابو حازم مذکور کا نام بھی تھا، پھر اس کے بالکل برعکس اسی روایت میں ابو حازم کو ان رواۃ میں شمار کیا جن کی روایات بطور استشہاد لکھی جاتی ہیں، جس کی روایات بطور استشہاد لکھی جاتی ہوں وہ بہر حال صدوق اور کم درجے کا سہی مگر وہ ثقہ راوی ہوتا ہے لہذا اس مکذوبہ روایت میں دو متناقض و متضاد باتیں جمع ہیں اس لیے اس کا مکذوبہ ہونا متحقق ہے کیونکہ ابو حازم کو ثقہ و صدوق قرار دینے پر اتفاق ہے، صرف اسی مکذوبہ روایت میں دو متضاد باتیں مرقوم ہیں، ان متضاد باتوں میں سے جو بات موافق عام اہل علم ہے وہ مقبول اور جو معارض ائمہ کرام ہے وہ مردود ہے۔

ترجمہ زاہر بن طاہر:

اس مکذوبہ روایت کی سند میں زاہر بن طاہر نامی راوی واقع ہے جو متروک و غیر معتبر ہے^①۔ اس روایت میں اور بھی علل قاذحہ ہیں جن کا ذکر ہم اختصار کے پیش نظر نہیں کر رہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ابو حازم مطلقاً ثقہ و صدوق و معتبر راوی ہیں۔

ترجمہ حافظ غطر لینی:

حافظ ابو حازم نے اسے حافظ محمد بن عمران بن احمد بن غطریف عبدی (مولود ۲۸۲ھ ۲۸۳ھ متوفی ۳۷۷ھ) سے نقل کیا اور حافظ غطر لینی کو عام ائمہ کرام نے متفق علیہ ثقہ ثابت کہا ہے مگر چودہویں صدی کے کذاب اعظم کوثری نے تانیب الخطیب میں زیر نظر روایت پر کلام کرتے ہوئے غطر لینی موصوف کو مجروح کہا، حالانکہ کوثری کی تکذیب ولادت کوثری سے سینکڑوں سال پہلے لسان المیزان (۵/۳۵، ۳۶) میں اور دوسرے اہل علم نے کر دی ہے، ثبت کا درجہ ثقاہت ثقہ سے بڑھا ہوا ہے۔ ان کا ترجمہ تذکرہ الحفاظ (۳/۹۷۱، ۹۷۲) انسب سمعانی والعمر وتاریخ الاسلام للذہبی والوفانی بالوفیات وسیر اعلام النبلاء (۱۶/۳۵۳، ۳۵۵) وتاریخ جرجان السہمی وغیرہ میں بھی دیکھیے۔

ترجمہ حافظ محمد بن علی بن طرخان بلخی:

حافظ غطر لینی نے اسے حافظ ابو بکر ابو عبد اللہ محمد بن علی بن طرفان بن حباش بلخی بیکندی (متوفی ۲۹۸ھ) سے نقل کیا جو ثقہ ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں^②۔ حافظ محمد بن علی بن طرفان نے اسے امام محمد بن احمد بن المثنیٰ تمیمی موصلی (مولود ۱۸۲-۱۸۳ھ متوفی ۲۷۷ھ) سے نقل کیا جو ثقہ اور کئی تصانیف کے مصنف ہیں^③۔

حافظ تمیمی موصوف نے یہ روایت محمد بن جعفر سامی سے نقل کی۔ یہ روایت اس امر پر دال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی موت کے صدیوں بعد پھر پیدا ہو کر دنیا میں آ کر اپنے اوپر خطیب کے ذکر کردہ مطاعن و مثالب کا رد کیا ہو، ورنہ کوئی صاحب عقل اس کتاب کو تصنیف ابی حنیفہ قرار دینے کا روادار نہیں ہو سکتا۔

① لسان المیزان (۲/۴۷۰) ترجمۃ نمبر (۱۸۹۲)

② تاریخ الإسلام للذهبي و تذكرة الحفاظ ۲/۶۹۶ و سیر اعلام النبلاء۔

③ طبقات الحنابلة (۲/۲۶۳) و سیر اعلام النبلاء (۱۳/۱۳۹)

کذاب اعظم خوارزمی کی لغو طرازیوں کا قدرے ایضاح:

ثانیاً: کذاب اعظم خوارزمی جامع مسانید ابی حنیفہ کا مصنف و مرتب علم و فہم سے اس قدر بے بہرہ اور جہل مرکب کا شکار تھا کہ اسے یہ خبر نہیں کہ حافظ خطیب سے بہت پہلے تجریحات ابی حنیفہ ضبط تحریر میں بہت سارے ائمہ کرام لا چکے تھے۔ خطیب سے پہلے والے ائمہ کرام کی تجریحات ابی حنیفہ اگر جمع کی جائیں تو ایک سے زیادہ ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں، حافظ خطیب سے پہلے والے ائمہ کرام کی یہ بات ہم حافظ خطیب کی تاریخ بغداد سے پیشتر لکھی جانے والی کتابوں کے حوالے سے نقل کر آئے ہیں کہ اپنے استاذ خاص حماد (متوفی ۱۱۹، ۱۲۰ھ) کی زندگی میں امام ابوحنیفہ اپنے جہمی المذہب غالی مرتبی ہونے کا اعلان کرتے پھرتے تھے اور اپنے جہمی مذہب کے انتہائی امتیازی و حساس اور فتنہ خیز شرانگیز عقیدہ خلق قرآن کا اظہار برسر عام کرتے پھرتے تھے جن سے امام ابوحنیفہ کے استاذ خاص اس قدر برہم و برا فروختہ و مشتعل ہوئے کہ امام ابوحنیفہ پر فتویٰ کفر و شرک عائد کر کے اپنے تلامذہ و معتقدین سے کہہ دیا کہ ابوحنیفہ کا مکمل بائیکاٹ کرو، ان سے سلام و کلام کے روادار نہ بنو، نہ انھیں اپنی مجلسوں میں بیٹھنے دو۔ صرف اسی پر اکتفا نہ کر کے حماد نے اس زمانے کی مرکزی راجدھانی میں قائم سب سے اعلیٰ سرکاری اسلامی عدالت میں اپنے ثقہ رفقاء و اصحاب کے ساتھ جا کر امام ابوحنیفہ کے معتقد خلق قرآن ہونے کا اعلان کیا اور ان کے اس جہمی عقیدہ پر عدالتی سرکاری کارروائی کا مطالبہ کیا، بھری عدالت میں قاضی و عدالت کے سامنے امام ابوحنیفہ نے اپنے معتقد خلق قرآن ہونے کا واشگاف انداز میں اقرار کیا اور سرکاری تہدید والے مشورہ کے مطابق امام ابوحنیفہ نے اپنے اس عقیدہ سے رجوع کر لیا مگر گھر آنے پر اپنے بیٹے حماد کے استفسار پر فرمایا کہ میں نے صرف تقیاً و مصلحتاً خوف سرکار کی بنا پر بظاہر اس عقیدہ و مذہب سے رجوع کیا ہے ورنہ میں حقیقتاً انشراح صدر کے ساتھ اسی جہمی مذہب اور اس کے اس امتیازی حساس عقیدہ خلق قرآن کا معتقد ہوں۔

ہم حافظ خطیب سے بہت پہلے حنفی المذہب امام ابن کاس نخعی کا بسند صحیح روایت کردہ یہ بیان نقل کر آئے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے باپ امام ابوحنیفہ کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے اصل وطن انبار سے خراسانی شہر نساء میں منتقل و متوطن ہوئے اور وہیں خراسانی شہر نساء میں امام ابوحنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔^۱ اور حنفی امام ابن کاس نخعی سے بہت پہلے امام بخاری نے امام ابوحنیفہ کے معاصر امام اسماعیل بن عرعہ بن برند بصری سے نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ کے گھر والوں کی تعلیم و تربیت زوجہ جہم بن صفوان اور باندی جہم بن صفوان کے ذریعہ ہوئی جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے والدین اور گھر والے بشمول امام ابوحنیفہ جہمی تعلیم و تربیت سے جہمی المذہب و جہمی العقائد تھے، پھر جب امام ابوحنیفہ خراسان چھوڑ کر کسی بھی مصلحت سے اپنے والدین اور گھر والوں کے ساتھ عراق آئے اور کوفہ میں رہنے لگے تو ان لوگوں نے عراق خصوصاً کوفہ کو اپنے جہمی مذہب و جہمی عقائد کے لیے سازگار نہیں پایا بلکہ بہت زیادہ ناسازگار خطرناک پایا، اس لیے مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے کچھ دنوں تک اپنے جہمی المذہب و العقائد ہونے کے اظہار سے خاموش رہے مگر اپنے دل کی آواز کہاں تک دبا سکتے تھے؟ اس لیے اپنے جہمی جذبات سے مغلوب ہو کر موصوف امام ابوحنیفہ اپنے جہمی المذہب و العقائد ہونے خصوصاً معتقد خلق قرآن ہونے کا اظہار کرنے لگے۔

امام ابو حنیفہ دیکھ چکے تھے کہ جہمی مذہب و عقائد پر ثبات قدمی کے باعث جہمی مذہب و عقائد کے بانی امام جعد بن درہم امیر خلد قسری کے ہاتھوں برس عام عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ ہی پر بری طرح قتل کیے جا چکے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے اسی میں عافیت سمجھ کر ظاہری طور پر تقیاً و مصلحتاً جہمی مذہب و عقیدہ سے رجوع کر کے جان بچالی مگر وقتاً فوقتاً جہمی جذبات سے مغلوب ہو کر جہمی مذہب سے اپنی کی ہوئی ظاہری توبہ توڑ بیٹھتے اور پھر حکومت کی خطرناک کارروائی کے ڈر سے تقیاً جہمی مذہب سے رجوع کرتے رہے۔

ایک طرف یہ معاملہ رہا دوسری طرف نصوص شرعیہ کے خلاف محض قیاس و رائے سے کام لے کر فتاویٰ دیتے اور مسائل بتلاتے اور مدون کراتے رہے جن میں ان کے مدون کرنے والے تلامذہ اکاذیب و اغلاط و باطلیل بکثرت شامل کرتے رہے، بنا بریں امام ابو حنیفہ پر فتویٰ دینے اور مسائل بتانے کی سرکاری پابندی بھی عائد کی گئی اور خوفِ حکومت سے موصوف امام ابو حنیفہ عراق چھوڑ کر لمبے عرصہ تک حجاز میں نہ جانے کہاں روپوش رہے اور بہت زمانہ کے بعد ہی پھر ظہور پذیر ہونے کی ہمت کر سکے۔ یہ ساری باتیں خطیب سے بہت پہلے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ متعدد ائمہ احناف و دیگر ائمہ کرام قلم بند کر چکے تھے اور ان ساری باتوں کی تعبیر خطیب سے بہت پہلے امام بخاری نے اپنی عادت ایجاز و اختصار کے مطابق نہایت سادہ الفاظ میں صرف ایک جملہ ”مرجعی سکتوا عن رأیہ وعن حدیثہ“ کے ذریعہ کر دی یعنی امام ابو حنیفہ مرجی المذہب تھے، ان کی آراء اور روایات سبھی کو علی الاطلاق تمام اہل علم نے رد کر دیا اور انھیں متروک قرار دیا ہے۔

امام بخاری نے اس جملہ میں دریا بکوزہ کر دیا ہے۔ جن وجوہ سے تمام اہل علم نے امام ابو حنیفہ کے مذہب ارجاء و رائے جہمیت و فقہی نظریات و روایات کو متروک قرار دیا، ان سے متعلق کچھ روایات کو قدرے تفصیل سے حافظ خطیب نے ترجمہ امام ابو حنیفہ میں نقل کر دیا، کوئی شہرت یافتہ قابل اتباع بنالیا جانے والا شخص خواہ کتنے ہی غلط عقائد و نظریات و آراء کا حامل ہو اس میں بعض فضائل حمیدہ و اوصاف محمودہ لازمی طور پر پائے جاتے ہیں، اسی طرح کی بات امام ابو حنیفہ میں بھی موجود تھی۔ حافظ خطیب نے ترجمہ ابی حنیفہ میں وارد شدہ اوصاف حمیدہ والی روایات مشہورہ و مروجہ اچھی خاصی تعداد میں نقل کیں جو بتدریج حافظ خطیب باعتبار اسانید غیر معتبرہ و غیر محفوظہ ہیں، پھر انھوں نے امام ابو حنیفہ کی تجربات پہلے سے منقول و مدون کتابوں کے حوالے سے نقل کر دیں، اور صراحت کر دی کہ میں جس کسی کی بات میں دو متضاد قسم کی روایات نقل کروں اس کی بابت موقف وہ ہے جو آخر میں منقولہ روایات سے مستفاد ہوتا ہے، اس کی صراحت حافظ خطیب کے ترجمہ میں لکھی جانے والی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جہمیت زدہ غالی مرتبی حنفی تقلید پرست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ صحیح العقیدہ و ثقہ اور تدریج سے محفوظ تھے تو اس کے کذاب ہونے میں کوئی شک نہیں اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حافظ خطیب کی ذکر کردہ تجربات کا رد لکھ دیا ہے تو یہ خطب الحواسی و جہالت مرکبہ والی و ابی تباہی دعویٰ ہے، اس کے اس جاہلانہ خطب الحواسی والے دعویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تمام ائمہ سابقین کی تردید کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کوئی بدست ہی کر سکتا ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ امام ابو حنیفہ نے خود ہی یہ صراحت کر دی ہے کہ میرا مذہب خواہ فقہی مسائل سے متعلق ہو یا عقائد و نظریات سے متعلق ہو سب کا سب مجموعہ رائے و قیاس والا یہ مذہب مجموعہ اغلاط و باطلیل و اکاذیب و شرور و فتن بھی ہے۔

مزید برآں یہ کہ میرا مذہب بکثرت بدلتی رہنے والی میری آراء کا بھی میرا مذہب مجموعہ ہے، اس لیے اس کی تحریری یا

تقریری نقل و روایت کرنے کی کسی کو میری طرف سے اجازت نہیں، امام ابو حنیفہ نے اپنے مذہبی خیالات و نظریات و آراء و قیاسات و عقائد و فقہی مسائل و فتاویٰ کو متروک و مطروح قرار دے دیا، اور ان کی اس بات کی وضاحت کرنے والی روایات کے کچھ اجزاء کو حافظ خطیب نے اور ان سے پہلے والے ائمہ کرام و رواۃ ثقات نے نقل کر دیا تو خطیب کی نقل کردہ ان روایات کی خصوصاً اور ائمہ اسلاف کے اقوال کی عموماً تردید کرنے والا درحقیقت اپنے ممدوح و معظم و مکرم امام ابو حنیفہ کی تردید و تغلیظ بلکہ تکذیب کرنے والا ہے، وہ تقلید ابی حنیفہ و عقیدت ابی حنیفہ و حمایت ابی حنیفہ و دفاع عن ابی حنیفہ کے اپنے دعاوی میں بہت بڑا کذاب و افترا پرداز جھوٹا ہے اور یہ بات اتنی زیادہ واضح و ظاہر ہے کہ اسے سمجھنے سے وہی محروم ہوگا جو معنوی طور پر اپنے ہوش و حواس کو کھو کر مدہوش و خبط الحواس ہو کر دیوانگی و جنون کی حدود میں داخل ہو چکا ہو۔

خوارزمی کے ذکر کردہ مناقب و فضائل ابی حنیفہ مجموعہ اکاذیب ہیں:

کذاب اعظم خوارزمی نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تم نے یعنی کذاب اعظم خوارزمی نے سینتیس سے زیادہ صفحات پر امام ابو حنیفہ کے جو فضائل و مناقب ذکر کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی بابت خطیب کے ذکر کردہ مطاعن و معائب و نقائص و مثالب کے معارض ہیں^①۔

ہم کہتے ہیں کہ کذاب اعظم خوارزمی نے امام ابو حنیفہ کے جو مناقب و فضائل ذکر کیے ہیں سب کا مکذوبہ و خلاف حقائق ہونا اللہ تعالیٰ کے ہزاروں صفحات میں ہم واضح کر چکے ہیں، نیز خوارزمی کے ذکر کردہ مناقب و فضائل ابی حنیفہ خود تصریحات ابی حنیفہ سے مکذوبہ و مردود قرار پائے ہوئے ہیں، لہذا کذاب اعظم خوارزمی کا یہ دعویٰ کہ امام ابو حنیفہ کی بابت خطیب کے ذکر کردہ مطاعن و معائب و نقائص و مثالب ہمارے (خوارزمی کذاب کے) ذکر کردہ مناقب و فضائل ابی حنیفہ کے معارض ہیں خالص دروغ بے فروغ اور جھوٹ کا پوٹ ہے، معارضہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی روایات صحیح و معتبر ثابت ہوں اور ان کے درمیان تطبیق و توفیق یا ترجیح و توجیہ ناممکن و محال ہو، اکاذیب پر مشتمل مناقب و فضائل ذکر کردہ خوارزمی کذاب مکذوبہ ہونے کے سبب کالعدم ہیں، دریں صورت اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ان اکاذیب کے ساتھ خطیب کی ذکر کردہ تجریحات ابی حنیفہ کی تطبیق و توفیق یا ترجیح و توجیہ کی جائے۔

امام ابوحنیفہ پر حافظ خطیب کے مطاعن کا جواب خوارزمی

پہلا جواب:

کذاب اعظم خوارزمی نے امام ابوحنیفہ پر وارد کردہ مطاعن کے بزعم خویش جوابات جن پانچ وجوہ سے دیے ہیں جن میں سے چار کو اجمالی اور ایک کو تفصیلی کہا ہے، پہلے اجمالی جواب کا ذکر کذاب اعظم خوارزمی نے اس طرح کیا کہ اگر ایک ہی معاملہ میں روایات متعارض ہوں تو وہ ساقط الاعتبار و بے وزن و بے کار اس طرح ہوگی گویا وہ کالعدم ہیں، اور امام ابوحنیفہ سے بہت بڑے حسد رکھنے والے خطیب نے امام ابوحنیفہ کے بہت سارے مناقب و مفاخر و محامد و مآثر بھی ذکر کیے جنہیں پوری دنیا کے سبھی لوگ بیان کرتے پھرتے ہیں حتیٰ کہ بیابانوں میں بیابانی لوگ اور عورتیں اپنے خلوت کدہ میں اور تمام لوگ اپنے اپنے ممالک و موطن میں بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ امام ابوحنیفہ اس شعر کے مصداق ہیں کہ سورج اگرچہ آسمان میں رہتا ہے مگر اس کی روشنی تمام مشرقی و مغربی ممالک پر چھائی رہتی ہے الخ^①

ہم کہتے ہیں کہ حافظ خطیب نے یہ صراحت کر دی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے مناقب و فضائل و محامد میں جو روایات منقول ہیں وہ غیر محفوظ و غیر صحیح ہیں۔ نیز انھوں نے یہ صراحت بھی کر دی ہے کہ میں جس کے زیر ترجمہ جو روایات پہلے نقل کروں ان کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ان کا ہے جو بعد والی روایات ہیں۔^②

اگر خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذابین میں دم ہے تو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب عقیدہ تنازع کے مطابق تا قیامت ہزاروں بار جنم لے کر امام ابوحنیفہ کا صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہونا ثابت کریں اور ان کے غیر چھپی و غیر مرجی و غیر رائے پرست اور نصوص کثیرہ کے بالمقابل اپنی رائے و قیاس سے وضع کردہ فتاویٰ و مسائل کی نفی ثابت کریں، اس حقیقت امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ امام ابوحنیفہ نے خود صراحت کر دی ہے کہ میری بیان کردہ ساری فقہی و غیر فقہی باتیں مجموعہ رائے و قیاس ہونے کے ساتھ مجموعہ اغلاط و باطلیل و اکاذیب و شرور و فتن ہیں، ان سے کوئی بھی آدمی کوئی سروکار رکھے نہ انھیں ضبط تحریر میں لائے کیونکہ مجھے پتہ نہیں رہتا کہ میری بیان کردہ کوئی بات صحیح بھی ہے بلکہ تمام تر غلط ہے کیونکہ میری رائے بار بار بدلا کرتی ہے۔

حافظ خطیب کے خلاف خوارزمی کی لغو طرازی:

کذاب اعظم خوارزمی نے صیغہ مبالغہ کے ساتھ حافظ خطیب کو، ”حسود“ (بہت حسد رکھنے والا) اور امام ابوحنیفہ کو ”محسود“ (جس سے حسد کیا جائے) بکثرت کہا ہے، اپنے مذکورہ بالا بیان میں بھی اس نے ایسا ہی لکھا ہے۔ مزید لکھا:

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۱/ ۳۸ تا ۴۰)

② خطیب ترجمہ إمام أبو حنيفة و سير أعلام النبلاء ترجمہ خطیب.

”سارے عالم پر نور آفتاب کی طرح پھیلے ہوئے فضائل ابی حنیفہ کے حاسدین و معاندین (عداوت رکھنے والے) سے ترجیح ابی حنیفہ میں خطیب کی نقل کردہ تجریحات کے بالمقابل کئی گنا سے بھی زیادہ کئی گنا ہیں جنہیں خطیب نے اس خیال سے نقل کیا ہے کہ خطیب کا یہ عمل خطیب کو طالین تجریحات ابی حنیفہ سے قریب کر دے گا لیکن جب خطیب کی نقل کردہ تجریحات ابی حنیفہ اپنے سے کئی گنا فضائل ابی حنیفہ کے معارض ہیں تو خطیب کی ذکر کردہ یہ روایات لغو و لالیعنی و ساقط الاعتبار ہیں، وہ فضائل ابی حنیفہ کے بالمقابل خطیب کی ہذیان سرائیوں اور روایات ساقطہ کو کالعدم کر دیتی ہیں گویا ان کا کوئی وجود نہیں۔“^①

کذاب اعظم خوارزمی کی مذکورہ بالا ہرزہ سرائی کی تکذیب خود امام ابو حنیفہ کر چکے ہیں۔ اس کذاب اعظم نے امام ابو حنیفہ کے جو فضائل مکذوبہ مشتمل برستئیس، اڑتیس صفحات لکھے ہیں وہ مکذوب ہونے کے باوصف مشتمل تجریحات ابی حنیفہ میں وارد شدہ معتبر روایات کثیرہ کی عشر عشر بھی نہیں، اکاذیب کو فضائل سے موسوم کرنا اور اپنے جیسے عظمائے کذابین کو ”سائر ائمہ الاسلام و فحول الاسلام“ کہنا اتنی گندی بات ہے جسے اگر اس کی مکذوبہ کتاب اور اس طرح کی دوسری مکذوبہ کتابوں کی دبیز جلدوں میں بند کر کے مسدود الماریوں میں نہ رکھ دیا جائے تو ان کی بدبو سے سارا عالم معنوی طور پر الامان والحفیظ کہنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ ان اکاذیب میں بہت سارے اکاذیب وہ ہیں جو نبی معصوم ﷺ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں جن کے مرتکبین کو نبی معصوم ﷺ نے جہنم رسید ہونے کی خوفناک تہدید سنائی ہے، نیز ان اکاذیب میں سے بہت سارے اکاذیب کو دوسروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا کسی کی طرف منسوب کیے بغیر اختراع کیا گیا ہے، ان کی بابت ”الکذب یهلك“ کا فرمان نبوی اور اس کے ہم معنی نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ و آثار صحابہ و تابعین و دیگر اسلاف منقول ہیں۔

کیا دوران وضومضمضہ واستشاق فرض ہے؟ خوارزمی کی لغویات کا جائزہ:

اپنے دعاوی پر دلیل دیتے ہوئے خوارزمی نے کہا:

”ہم نے بیان کیا کہ ترجیح پر اگر تعدیل رائج ہو تو ترجیح کو کالعدم قرار دے کر تعدیل برقرار رکھی جائے گی، امام ابن الجوزی نے کتاب ”التحقیق فی أحادیث التعلیق“ کے کئی مقامات پر اسی طرح کی بات کہی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہا کہ حضرت ابن عباس سے جابر جعفی نے جو یہ مرفوع حدیث نقل کی کہ مضمضہ واستشاق کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوتا مگر خطیب اور خطیب کے امام شافعی مضمضہ واستشاق کو فرض نہ مان کر سنت مانتے ہیں، اگر کہیں کہ اس کی سند میں جابر جعفی بقول ایوب سختیانی وزائدہ کذاب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جابر جعفی کو سفیان ثوری وشعبہ نے ثقہ کہا اور دونوں کی توثیق جابر جعفی کے ثقہ قرار پانے پر حجت ہے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ جابر جعفی کو امام ابو حنیفہ نے اکذب الناس کہا ہے اور عام ائمہ کرام نے بھی اسے کذاب وغیر ثقہ کہا ہے، پھر مقلدین ابی حنیفہ بشمول خوارزمی جابر جعفی کو ثقہ مانیں گے یا غیر ثقہ؟ تاہم ہم بیان کر آئے ہیں کہ جابر جعفی وجعد بن درہم و

① جامع مسانید خوارزمی (۱/ ۳۸، ۳۹)

② جامع مسانید (۱/ ۱۳۹)

حارث بن سرتج نے جہم بن صفوان کے ساتھ مل کر جہمی مذہب کے اختراع کی سازش تیار کی تھی اور اس منصوبہ بند سازش کے مطابق جہمی مذہب مدون و مرتب کیا گیا، اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ امام ابوحنیفہ کی تعلیم و تربیت جہم بن صفوان کی نگہداشت میں جہم کی بیوی اور لونڈی و باندی کے ذریعہ ہوئی تھی، امام ابوحنیفہ جہم اور زوجہ جہم اور باندی جہم کے اس قدر عقیدت مند تھے کہ جہم کی زوجہ و باندی جس اونٹنی پر سوار ہو کر سفر کرتی اس اونٹنی کی ٹیکل پکڑ کر چلا کرتے تھے اور جہم کی مدون کردہ کتابوں پر عمل کیا کرتے تھے، جابر جعفی مربی جہم حارث بن سرتج کا بڑا معتقد تھا، کہا کرتا تھا کہ حارث بن سرتج کے فضائل و مناقب کتاب اللہ میں موجود ہیں^①

ان سارے ائمہ جمہیت کے معتقد اور ان کے ایجاد کردہ مذہب جمہیت کے متبع امام ابوحنیفہ بھی تھے۔ اور جہمی مذہب کے رکن رکین جابر جعفی کے خاص شاگردوں اور معتقدین و متبعین میں سے بھی امام ابوحنیفہ تھے، بنا بریں جابر جعفی سے مسائل معلوم کر کے عمل کیا کرتے تھے جس کی تفصیل اللحات کے گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔^② لیکن جب امام ابوحنیفہ کے معتقد مذہب جہم و تبع مذہب جہم خصوصاً معتقد خلق قرآن ہونے پر استاذ ابی حنیفہ حماد اور ان کے ثقہ رفقاء نے دنیا کی سب سے بڑی حکومت یعنی اسلامی حکومت کی مرکزی راجدھانی کوفہ کی سرکاری عدالت بلفظ دیگر اس زمانے کی اسلامی حکومت کی سپریم کورٹ میں مقدمہ قائم کر دیا تو سرکاری داروگیر سے خوف زدہ ہو کر امام ابوحنیفہ نے مذہب جہم سے ظاہری طور پر توبہ و رجوع و پیزاری کا اعلان کر دیا، پھر جابر جعفی سے رابطہ برقرار رکھنے میں بھی انھیں خطرہ ہی خطرہ نظر آیا، لہذا انھوں نے بھی جابر جعفی کو ائمہ اہل سنت کی طرح کذاب کہنا شروع کر دیا۔ (کما مر تفصیلہ) جس جابر جعفی کو عام ائمہ کرام کی متابعت کرتے ہوئے امام ابوحنیفہ نے کذاب کہا اور اسے امام ابوحنیفہ کے اساتذہ میں سے امام عاصم شعی و ایوب سختیانی و سعید بن جبیر و مسعر بن کرام اور متعدد ائمہ کرام نے کذاب کہا تو ان سب کا ہم خیال اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بلکہ ان سب سے کچھ زیادہ بڑھ کر امام ابوحنیفہ نے جابر جعفی کو ”اکذب الناس“ کہنا شروع کر دیا، معلوم نہیں کہ امام ابوحنیفہ نے اسے تقیاً و مصلحتاً اکذب الناس کہنا شروع کیا تھا جس طرح عقیدہ خلق قرآن سے تقیاً و مصلحتاً ظاہر آرجوع کیا تھا یا انشراح صدر و حقائق جابر جعفی کے واضح ہونے کی تحقیق کے بعد کہنا شروع کیا تھا؟ کذاب اعظم خوارزمی کا یہ کہنا کہ جابر جعفی کو سفیان ثوری و شعبہ ثقہ کہتے تھے پرانے زمانے کی بات ہے۔ امام ابوہوانہ نے کہا: ”کان سفیان و شعبۃ ینھیانی عن جابر الجعفی“ یعنی سفیان ثوری و شعبہ مجھے جابر جعفی سے روایت کرنے کی ممانعت کرتے تھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام سفیان ثوری و شعبہ جابر جعفی کو متروک الحدیث قرار دیتے تھے۔ لہذا اس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں کسی زمانے میں جابر جعفی کو ثقہ کہا کرتے تھے بعد میں انھوں نے اسے متروک قرار دے دیا۔ امام عقیلی صحیح سند کے ساتھ ناقل ہیں کہ یحییٰ قطان فرماتے تھے:

”سألت سفیان عن حدیث حماد عن إبراهیم فی الرجل یتزوج المجوسیۃ فجعل لا یحدث بہ، وقال یحییٰ مرة أخرى: فمطلنی بہ آیاما ثم قال: إنما حدثنی بہ جابر عن حماد. ما ترجو بہ؟“^④

① کما تقدم تفصیلہ وانظر الضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ١٩٦) و تهذيب التهذيب (٢/ ٤٤)

② نیز ملاحظہ ہو: کتاب الضعفاء لعقيلي (١/ ١٩٥، ١٩٦) و تهذيب التهذيب (٢/ ٤٤)

③ تهذيب التهذيب (٢/ ٤٢، سطر ٢ و ٣) ④ الضعفاء للعقيلي (١/ ١٩٥)

یعنی میں نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ حماد بن ابراہیم والی اس روایت کہ مسلمان مرد کا مجوسیہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ کس سے سنا ہے؟ میرے اس سوال کا جواب دینے میں کئی روز تک سفیان ثوری نے ٹال مٹول کیا، پھر ایک دن فرمایا کہ یہ روایت مجھ سے جابر جعفی نے بیان کی، بھلا تم کو جابر جعفی سے کوئی سروکار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سفیان ثوری بعد میں جابر جعفی کو متروک الحدیث ہونے کی حد تک مجروح قرار دیتے تھے، لہذا خوارزمی کذاب اعظم کا یہ دعویٰ باطل محض ہے کہ سفیان ثوری وشعبہ جابر جعفی کو تازندگی ثقہ کہتے رہے تھے۔ حاصل یہ کہ جابر جعفی متفقہ طور پر کذاب وغیرہ ثقہ ہے پھر تو خوارزمی کذاب اعظم کی ساری چوڑی و بیکڑی بے معنی ہو کر رہ گئی۔

حدیث ”المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا تتم الصلوة إلا به“ صحیح الاسناد ہے:

نیز ہم کہتے ہیں کہ جابر جعفی والی سند سے مروی یہ حدیث اگرچہ غیر معتبر ہے لیکن یہ حدیث صحیح سند سے بھی مروی ہے، امام عصام بن یوسف بن میمون بن قدامہ ابو عصمہ بلخی (متوفی ۲۱۵ھ) تک پہنچنے والی کئی معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہے:

”قال الإمام عصام بن يوسف البلخي حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا تتم الصلوة إلا به“^①

یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وضو میں مضمضہ واستنشاق اس قدر فرض موکد ہیں کہ ان کے بغیر کیے ہوئے وضو کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہی نہیں ہوگی۔

ترجمہ عصام بن یوسف بلخی:

امام عصام بن یوسف بلخی مصنف کتب بھی تھے، اس لیے ان کی کسی کتاب میں یہ حدیث ہمارے خیال سے ضرور منقول ہوگی، ان کا سال وفات کچھ حضرات نے ۲۱۵ھ اور کچھ نے ۲۱۰ھ لکھا ہے مگر یہ کوئی معنوی حقیقی اختلاف نہیں کیونکہ دہائی کے بعد والے عدد کو حذف کرنے کا رواج عام ہے، اسی کے مطابق حذف کر کے کچھ حضرات نے ان کا سال وفات ۲۱۰ھ لکھا ہے۔ انھیں حافظ ابن حبان نے ”کان ثبتا في الرواية ربما أخطأ“ کہا۔ امام خلیل نے ”صدوق“ کہا۔ ابن سعد نے ”کان عندهم ضعيفا في الحديث“ کہا۔^② ”ثبت“ کا لفظ بلند درجہ کی توثیق ہے، اس وصف سے متصف راوی ثقہ راوی سے بلند درجے کا معتبر راوی ہوتا ہے۔ ”ربما أخطأ“ کے وصف سے بڑے بڑے ائمہ ثقات بھی متصف ہوتے ہیں، کبھی کبھار صدور خطا درحقیقت اس راوی کے حق میں کوئی بھی ترجیح نہیں جو ”ثبت“ کے وصف سے متصف ہو۔ کسی ”ثبت“ راوی کی بابت ”کان

① سنن الدارقطني (۱/ ۸۴) وأخرجه الإمام أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال (المولود سنة ۳۲۸ھ و المتوفى سنة ۳۶۳ھ) في كتابه الشافي كذا ذكره الإمام ابن قدامة في المغني (ص: ۱۶۸) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۱/ ۵۲)

② لسان الميزان (۴/ ۱۶۸) والأنساب للسمعاني مطبوع حيدر آباد هند (۲/ ۳۰۴) ولباب الأنساب للجزري (۱/ ۱۴۰) والفوائد البهية (ص: ۱۱۶) وهدية العارفين (۱/ ۶۶۳) وجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۵۲۷، ۵۲۸)

ضعيفا في الحديث“ بالاتفاق جرح مبهم غير مفسر ہونے کے سبب کا عدم ہے، خصوصاً جبکہ وصف ”ثبت“ کے ساتھ اس کی توثیق ثابت ہو اور جس حدیث کی نقل میں وہ منفرد نہ ہو بلکہ اس کے متابع و شواہد بھی ہوں وہ زیادہ قوی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی نقل میں عصام منفرد نہیں بلکہ ان کے معنوی شواہد و متابع موجود ہیں۔

تصحیح حدیث عصام:

امام عصام نے یہ حدیث امام عبداللہ بن المبارک سے نقل کی ہے جن کا بہت زیادہ متقن و ثبت وثقہ ہونا معروف ہے، وہ کئی کتب حدیث کے مصنف ہیں، ان کی کسی نہ کسی کتاب حدیث میں زیر نظر حدیث ضرور منقول ہے، دریں صورت ان سے نیچے والے رواۃ کا ثقہ ہونا ضروری نہیں رہ جاتا مگر ہم ذکر آئے ہیں کہ ان سے نیچے والے رواۃ ثقہ و ثبت ہیں۔

امام ابن المبارک نے یہ حدیث امام ابن جریج سے نقل کی وہ متفق علیہ ثقہ راوی اور امام الائمہ ہیں، انھوں نے بھی تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں تصنیف کی ہیں اور یقین کی حد تک ہم کو ظن غالب ہے کہ انھوں نے یہ حدیث اپنی کسی کتاب میں ضرور نقل کی ہے۔

امام ابن جریج نے یہ حدیث سلیمان بن موسیٰ اموی شامی (متوفی ۱۱۵ھ یا ۱۱۹ھ) سے نقل کی جو صحیح مسلم اور عام کتب حدیث کے رواۃ سے ہیں، صغارتا لبعین میں سے ثقہ بالخصوص امام زہری سے نقل روایت میں زیادہ ثقہ ہیں۔ امام ابن معین نے کہا: ”سلیمان بن موسیٰ ثقہ، وحدیثہ صحیح عندنا“ امام دارقطنی نے انھیں ”من الثقات أثنى عليه عطاء والزهری“ کہا۔ ابن سعد نے ”كان ثقة أثنى عليه ابن جريج“ کہا۔^① ان کے ترجمہ پر ہم نے اپنی کتاب غایۃ التحقیق میں مفصل بحث کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام زہری سے نقل روایت میں یہ خاص طور پر بہت ثقہ ہیں۔

سلیمان نے یہ حدیث زہری ہی سے نقل کی ہے اور زہری نے عروہ بن زبیر سے اور عروہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نقل کی ہے اور ام المؤمنین نے رسول ﷺ سے، لہذا یہ حدیث صحیح و معتبر ہے جب کہ اس کی متابع و شواہد بھی بکثرت ہیں، نیز تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ (ص ۹۰ تا ۹۳) بھی دیکھیں۔ اس میں اس حدیث کے بعض صحیح و معتبر معنوی متابع و شواہد کا ذکر ہے، اس حدیث کا ذکر اختصار کے پیش نظر نظر انداز کر دیا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ اللمحات لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر ہم کو اس حدیث پر تحقیقی بحث کرنی ہے، سو ہم نے اللمحات میں یہاں پہنچ کر یہ کام بحمد اللہ کر دیا۔

یہ حدیث چونکہ صحیح ہے اور وضو میں مضمضہ و استنشاق کے فرض و واجب ہونے پر دال ہے، اس لیے بہت سے اہل علم انھیں وضو میں فرض مانتے ہیں جس کی تفصیل المغنی لابن قدامہ و نیل الاوطار وغیرہ میں دیکھیں، امام شافعی اگرچہ انھیں سنت مؤکدہ کہتے تھے جو حنفیہ کی اصطلاح واجب سے قریب تر ہے مگر امام شافعی کا فرمان ہے: ”إذا صح الحديث فهو مذهبي“ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، لہذا امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہوا لیکن خواری اور ان جیسے عظمائے کذابین کا تقلیدی مذہب اس کے خلاف ہے، ان کا تقلیدی مذہب وضو میں دو نوں باتوں کو مستحب و مسنون کہتا ہے اور غسل جنابت میں فرض کہتا ہے، لہذا حنفی مذہب ان احادیث نبویہ کا مخالف ہے اور وضو و غسل میں تفریق کر کے اور بھی زیادہ اپنے آپ کو ناقابل رہائی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔

خواری اور ان جیسے بہت سارے تضاد گو کذابین لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر عالم برزخ کو سدھارے لیکن ان کے موجودہ

مقلدین و معتقدین اور حمایت کرنے والے بتلائیں کہ یہ کونسا دھرم ہے؟ خوارزمی اور اس جیسے کذابین کے موجودہ معتقدین مدلل طور پر بتلائیں کہ مذکورہ بالا مسئلہ قدح و جرح ابی حنیفہ میں روایات واردہ کے جواب سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ خطبہ الحواسی میں غیر مربوط و بے جوڑ کذب بیانی و کذب آفرینی کا اہل اسلام کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟

تجرح ابی حنیفہ میں روایات واردہ معتبرہ کے جواب میں کذاب اعظم کی ذکر کردہ حدیث ”الأذنان من الرأس“ پر بحث:

کذاب اعظم خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذابین نے کہا کہ بوقت وضو سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی مشروع ہے، یہ بات احناف و شوافع و حنابلہ اور بہت سے اہل علم کے یہاں متفق علیہ ہے، اگرچہ بعض اہل علم کا کانوں کے مسح کے سلسلے میں نوع بنوع اختلاف و نزاع ہے لیکن سر کے ساتھ جو لوگ کانوں کے مسح کے مشروع ہونے کے قائل ہیں ان میں سے احناف کا کہنا ہے کہ سر کے مسح کے بعد نیا پانی لے کر کانوں پر مسح مستحب نہیں بلکہ نیا پانی لیے بغیر سر کے بعد کانوں کا مسح کر لینے پر اکتفا کرنا چاہیے نیا پانی کانوں کے مسح کے لیے نہیں لینا چاہیے، احناف اپنے موقف پر جن باتوں کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں ان میں ”الأذنان من الرأس“ والی حدیث نبوی بھی ہے کہ جب کان سر کے ساتھ مل کر ایک عضو قرار پائے تو ایک عضو کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کی کیا حاجت ہے؟ امام شافعی اور ان کے موافقین کا کہنا ہے کہ سر کے مسح کے بعد کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کے استحباب پر فعل نبوی دال ہے جو بسند صحیح مروی ہے، اس میں سر میں کانوں کے داخل ہونے یا خارج ہونے کی بحث کا کوئی اثر و دخل نہیں۔ اگرچہ بعض اہل علم نے ”الأذنان من الرأس“ والی حدیث کی سند میں کلام کیا ہے، اس حدیث کی بعض اسانید کا دار و مدار سنان بن ربیعہ اور ان کے شیخ شہر بن حوشب پر ہے، بعض حضرات نے ان دونوں استاذ و شاگرد پر تجرح کر کے اس حدیث کو ساقط الاعتبار کہا ہے۔ اب بعض اہل علم کے اس طریق عمل پر خوارزمی کذاب اور ان کے ہم نوا حضرات نے نقد و نظر کر کے ان بعض اہل علم کے طرز عمل کی تغلیط کی ہے اور سمجھے کہ ہم نے بڑا زور دار تیر مارا ہے، حالانکہ جن بعض اہل علم نے سنان اور ان کے شیخ پر کلام کر کے اسے رد کر دیا ہے ان کی تغلیط عام محدثین و ائمہ رجال نے کر کے سنان و شہر بن حوشب کی مطلقاً توثیق کر دی ہے اور ان کی بیان کردہ حدیث کی تصحیح یا تحسین کر دی ہے، خصوصاً اس کے معنوی متابع و شواہد کے پیش نظر خوارزمی کذاب اور اس کے ہم نواؤں نے خواجواہ کے لیے سنان و شہر کی طرف سے دفاع کیا۔ سنان بن ربیعہ صحیح بخاری کے رواۃ میں سے ہیں اور شہر بن حوشب صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ہیں، اس لیے ان کا ثقہ ہونا رائج ہے الا یہ کہ کسی حدیث کی روایت میں ان سے اضطراب و ضبط کا صادر ہونا ثابت ہو تو وہ حدیث غیر معتبر ہوگی، یہ شرط سبھی ثقہ رواۃ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، سنان و شہر کے ساتھ خاص نہیں۔

شہر بن حوشب و سنان بن ربیعہ کی توثیق:

حافظ ذہبی نے شہر بن حوشب کو ”کبار علماء التابعین“ میں سے کہا، امام ابن معین نے شہر کو ”ثقة ثبت“ کہا اور ہم ایک سے زیادہ بار کہہ آئے ہیں کہ ”ثبت“ کا لفظ ”ثقة“ کے لفظ سے توثیق میں بالاتر ہے، امام احمد بن حنبل نے انھیں ”ثقة و لا بأس به“ کہا۔ امام بخاری نے انھیں ”قوي الحديث و حسن الحديث“ کہا، امام ترمذی نے ان کی حدیث کو

”حسن صحیح“، کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی نے انھیں صحیح الحدیث ثقہ کہا، انھیں امام عجل و یعقوب بن شیبہ و یعقوب بن سفیان و ابو زرہ رازی وغیرہ نے ثقہ کہا، امام ابوالحسن بن قطان نے انھیں ثقہ کہا کہ ان کی تخریج کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل تخریج نہیں، ساری کی ساری تخریجات کا عدم و بے اثر و بے معنی ہیں، امام ذہبی نے بھی اس پر تخریجات واردہ کی تغلیط کی اور انھیں ثقہ کہا، اور یہ فیصلہ کیا کہ ”الرجل غیر مدفوع عن صدق وعلم والاحتجاج به مترجح“ یعنی ان کا صدق و ثقہ و حجت ہونا رائج ہے۔^①

شہر کے شاگرد سنان بن ربیعہ کا بھی یہی حال ہے کہ بطور رائج یہ ثقہ ہیں جیسا کہ عام کتب رجال میں ان کے ترجمہ پر نظر سے معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث صرف ایک سند سے مروی بھی نہیں، اس کی کئی سندیں ہیں، جن میں سے بعض معتبر اور بعض غیر معتبر ہیں، انھیں باتوں کے پیش نظر آج ۱۳ نومبر ۱۹۹۹ء سے بہت پہلے اپنی مطبوع کتاب (۱۳۱۷ھ، ۱۹۹۶ء) رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز (ص: ۱۰۴) میں ہم نے ”الأذنان من الرأس“ والی حدیث کی تصحیح کی ہے، اس مطبوع کتاب کی طباعت سے کئی سال پہلے ہم یہ کتاب لکھ کر فارغ ہو چکے تھے، کافی تاخیر سے اس کی طباعت کی باری آسکی۔

دوران وضو کانوں کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی استعمال کرنے کی مسنونیت:

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات متحقق ہوگئی کہ شریعت کی نظر میں کان سر ہی کے جزو ہیں، بنا بریں قیاس کا مقتضی ہے کہ سر کا مسح جس پانی سے کیا گیا ہے اسی سے کانوں کا مسح بھی کیا جائے، اس قیاس کی تائید بعض احادیث نبویہ سے بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود بسند صحیح حضرت عبداللہ بن زید صحابی سے مروی ہے: ”إنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلافاً للماء الذي أخذ لرأسه“، یعنی رسول اللہ ﷺ کو میں نے دیکھا کہ کانوں کے مسح کے لیے آپ ﷺ نے سر کے مسح والے پانی کے علاوہ دوسرا پانی لے کر کانوں کا مسح کیا۔^②

چونکہ قیاس کے مقتضی کے مطابق بعض احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کانوں کے مسح کے لیے دوسرا پانی نہیں استعمال کرتے ہیں، اس لیے مذکورہ بالا حدیث صحیحہ کو استحباب وغیرہ مؤکد سند پر محمول کرنا لازم ہے، اس حدیث صحیح کی تصحیح بیہقی پر سنن بیہقی کے حنفی ناقد ابن ترمکانی کوئی نقد و اعتراض نہیں کر سکے جب کہ ان کی عادت ہے کہ حنفی مسلک کے خلاف بیہقی کی نقل کردہ صحیح ترین متفق علیہ احادیث صحیحہ پر بھی نقد و جرح بلا سبب معقول کرتے رہتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی سند کے جملہ رواۃ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے، اس میں کوئی بھی علت قاذمہ نہیں، لہذا کذاب اعظم خوارزمی کی موقف شافعی و دیگر ائمہ کے خلاف زور آزمائی کذب پرستی میں مبالغہ آرائی ہے۔

مس ذکر (شرمگاہ پردہ کے بغیر چھونے) سے نقص وضو:

خوارزمی نے اکاذیب پرستی کا طویل سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا:

”بلا پردہ شرمگاہ چھو جانے سے وضو ٹوٹ جانے کی جو حدیث نبوی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سے مروی ہے، اس کی

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سیر أعلام النبلاء (۴/ ۳۷۸) و تہذیب ابن عساکر (۶/ ۳۴۵) و تاریخ ابن عساکر (۸/ ۶۹، ۷۰) و

تہذیب التہذیب (۴/ ۳۲۴ تا ۳۲۶) و تہذیب التہذیب (۲/ ۸۲، ۸۳ وغیرہ)

② سنن البیہقی (۱/ ۶۵)

سند میں واقع اسحاق بن محمد فروی راوی غیر ثقہ ہے، اسے امام نسائی نے ”لیس بثقة“ کہا ہے لیکن ہم نے اسی طرح علمائے حدیث نے تمام امور میں عمل کیا ہے کہ جب تخریج پر تعدیل غالب ہوتی ہے تو تخریج کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، لہذا جن لوگوں نے تمام دنیا کے قابل تقلید قرار دیے ہوئے امام ابو حنیفہ کی تخریج کی ہے ان کی تخریج کرنے والے حاسدین و معاندین کی تخریج کالعدم وغیر معتبر ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ کذاب اعظم خوارزمی کو یہ کیا سوچھی کہ اہل الرائے جمہیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ کے مسلک کے خلاف مسلک اہلحدیث کی موافقت کرنے والی حدیث نبوی کی تصحیح کر کے اپنے مذہب کے پاؤں میں کھاڑی ماری، ان کی مسلک اہل حدیث کی موافقت میں مروی اس حدیث کی طرف سے دفاع کی ضرورت حامیان مسلک اہل حدیث کو بالکل نہیں ہے۔

ترجمہ اسحاق بن محمد بن اسماعیل فروی مدنی:

اسحاق بن محمد بن فروی کا پورا نام و نسب اس طرح ہے:

”اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی فروہ فروی مدنی اموی (متوفی ۲۲۶ھ) یہ صحیح بخاری کے رواۃ میں سے ہیں، امام ابو حاتم نے کہا: ”کتبہ صحیحہ“ امام بخاری نے ان کی کتب صحیحہ میں سے روایت لی ہے۔ ناظرین کرام ان کا ترجمہ الجمع بین رجال الصحیحین و مقدمہ فتح الباری میں دیکھیں، یہ حدیث نبوی صرف ایک صحابی اور ایک سند ہی سے مروی نہیں ہے بلکہ متعدد صحابہ کرام سے متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ مروی ہے، تفصیل جامع ترمذی مع تحفۃ الاحوذی و ابکار المنن و مرعاة شرح مشکوٰۃ اور عام کتب حدیث و شروح میں موجود ہے، بھلا اس حدیث کی تصحیح اور اس کی سند پر وارد شدہ تخریج سے تخریج ابی حنیفہ میں حافظ خطیب کی نقل کردہ روایات سے دفاع کا کیا تعلق ہے جو ولادت خطیب سے پہلے ائمہ اسلام کی کتب مدونہ میں منقول ہیں؟

تخریج ابی حنیفہ میں خطیب کی نقل کردہ روایات کا کذاب اعظم خوارزمی کا دوسرا مجمل جواب:

کذاب اعظم خوارزمی نے تخریج ابی حنیفہ میں خطیب کی نقل کردہ روایات کثیرہ معتبرہ کا دوسرا اجمالی جواب بزعم خویش ایک صفحہ میں دیا اور کہا کہ غیر عادل راوی کی شہادت و روایت مقبول نہیں، اور محدثین نے خطیب کے متعدد اوصاف کا ذکر کیا ہے جو خطیب کے غیر مقبول الروایۃ ہونے کے موجب ہیں، اگر خطیب کے غیر مقبول الروایۃ قرار دینے والے خصائل کی نقل میں تین موانع نہ ہوتے تو ہم ان کا ضرور ذکر کرتے۔ الخ^②

ہم کہتے ہیں کہ اللہ و رسول و صحابہ و تابعین و دیگر اسلاف کی طرف ہزاروں اکاذیب منسوب کرنے سے خوارزمی کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی تو خطیب کے ان خصائل مذمومہ کے ذکر سے یہ تین موانع خوارزمی کے لیے کیسے مانع ہو گئے؟

پہلا مانع:

اپنے ذکر کردہ تین موانع میں سے پہلا مانع خوارزمی نے یہ بتلایا کہ ہم جس امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ان کا فرمان و طریق

① جامع مسانید أبی حنیفۃ للخوارزمی (۱/ ۳۹) ② جامع مسانید أبی حنیفۃ للخوارزمی (۱/ ۴۰)

یہ ہے کہ اہل اسلام کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور ارتکاب کبائر کے باوجود کسی کو اسلام سے خارج نہ کیا جائے اور نہ کسی کو مجروح قرار دیا جائے^①۔

ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود اپنے ساتھ حسن ظن قائم رکھنے کے بجائے اپنے تمام علوم و مسائل کو مجموعہ اکاذیب و اغلاط کہہ کر اپنے آپ کو مجروح کیا اور اپنے متعدد اساتذہ کو مجروح قرار دیا اور اپنے مذہب فقہ کے مدون کرنے والوں کو بہت بڑا جھوٹا کہا اور کتب احناف میں بکثرت بہت سارے رواۃ کو مجروح کہا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود خواری کا بیان کردہ مانع اول بھی خواری کے اکاذیب میں سے ہے۔

دوسرا مانع:

خواری کے ذکر کردہ دوسرے مانع کا حاصل یہ ہے کہ حدیث نبوی میں مرجانے والے آدمی کا ذکر برائی کے ساتھ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم خطیب کے خصائل مذمومہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتب خواری نیز دوسری کتب احناف میں بکثرت بلاوجہ بھی لوگوں کی تخریج کی گئی ہے۔

تیسرا مانع:

خواری کے ذکر کردہ تیسرے مانع کا حاصل یہ ہے کہ کثیر الغلط راوی، خواہ تقویٰ شعار ہو، ساقط الاعتبار ہوتا ہے، خطیب کے احوال کا ذکر سبط ابن الجوزی نے ”السهم المصیب في الرد على الخطيب“ میں کیا ہے جو کافی ہے، لہذا ہم موانع سابقہ کے تحت خطیب کا ذکر جرح کے ساتھ نہیں کریں گے^② حالانکہ سبط ابن الجوزی کذاب راوی ہے اور کتب احناف بشمول خواری میں ان وجوہ کی بہت خلاف ورزی کی گئی ہے۔

خواری کا چوتھا اجمالی جواب:

خواری نے کہا:

”خطیب نے جن سے مطاعن ابی حنیفہ نقل کیے ہیں انھیں ان مطاعن پر حسد نے آمادہ کیا ہے اور حسد سے بہت کم لوگ محفوظ رہتے ہیں، فضیلت رکھنے والے لوگ ہمیشہ محسود اور حاسد ہمیشہ مطرود ہوا کرتے ہیں، اس کا باعث یہ ہے کہ آدمی اپنے ابنائے جنس پر اپنے تفوق کا خواہاں ہوتا ہے، جب وہ اپنے اوپر کسی کو فائق دیکھتا ہے تو اندر ہی اندر جلا بھنا رہتا ہے، اگر وہ عاقل و تقویٰ شعار ہوتا ہے تو اپنے نفس اور زبان کو دبانے پر قابو رکھتا ہے اور اسی فائق و فاضل جیسے تفوق و فضیلت کی اپنے لیے تمنا رکھتا ہے، اس فائق و فاضل سے نعمت مذکورہ کے زوال کی تمنا نہیں کرتا، اسے غبطہ و رشک کہا جاتا ہے، حدیث نبوی میں ہے کہ صرف دو چیزوں میں رشک جائز ہے ایک ایسا مالدار جو اپنے مال راہ الہی میں خرچ کرتا اور دوسرا ایسا صاحب علم جو اپنے علم کے مقتضی پر عمل کرتا اور اس کی ترویج و اشاعت کرتا ہے لیکن اگر وہ تقویٰ شعار نہ ہو تو اس پر نفس امارہ بالسوء غالب ہو جاتا ہے اور وہ محسود سے تعرض کرنے لگتا ہے،

ایسے حاسدین کی کئی قسمیں ہیں، کوئی محسود سے سیف و سنان کے ساتھ تعرض کرتا ہے، کوئی زبان سے تعرض کرتا ہے، کبھی کبھی تو اسے نفس امارہ مغلوب کر لیتا ہے کبھی وہ نفس امارہ کو مغلوب کر لیتا ہے، یہ علماء ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی امام ابو حنیفہ کی مدح اور کبھی قدح اسی وجہ سے کی، مومن کا یہی حال ہوتا ہے وہ نفس شیطانی پر کبھی غالب اور نفس شیطان سے کبھی مغلوب ہوتا ہے، قدح ابی حنیفہ کرنے والے ائمہ نے اس کی صراحت و اعتراف کیا ہے جن میں ایک ابن ابی لیلیٰ بھی ہیں جو کبھی قدح ابی حنیفہ کرتے کبھی مدح، ابن ابی لیلیٰ سے اس متضاد طرز عمل کا سبب پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ ابو حنیفہ محسود ہیں۔^①

ہم کہتے ہیں کہ کبھی مدح اور کبھی قدح ابی حنیفہ کرنے والے علماء کے اس طرز عمل پر بہت نظر کے باوجود بھی ہم واقف نہ ہو سکے، مدح ابی حنیفہ والی روایت ائمہ بقول خطیب غیر محفوظ و غیر معتبر ہیں اور قدح والی روایت محفوظ و معتبر ہیں، نیز جن اوصاف میں وہ قابل مدح جن ائمہ کو محسوس ہوتے ان اوصاف کے ساتھ وہ ائمہ مدح ابی حنیفہ کرتے اور جن اوصاف میں وہ انھیں قابل قدح محسوس کرتے ان کے ساتھ انھیں مجروح کہتے، ان روایات میں کوئی تناقض و تضاد نہیں۔ اگر تمام کے تمام قادیان ابی حنیفہ کو حاسد و غیر متقی و ناخدا ترس فرض کر لیا جائے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مذہب تلامذہ کو ایسا نہیں کہا جاسکتا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اپنے اوپر سب سے زیادہ قدح خود امام ابو حنیفہ نے کی ہے، پھر ان کے ہم مذہب تلامذہ امام عبداللہ بن المبارک کو تلمیذ ابی حنیفہ و معتقد ابی حنیفہ و مقلد ابی حنیفہ کہتے ہیں اور ابن المبارک نے جس طرح کی تجریحات ابی حنیفہ کر کے انھیں متروک قرار دیا ہے اس کی تفصیل ہم بیان کر آئے ہیں، اسی طرح عام تلامذہ ابی حنیفہ نے بھی کیا ہے جس کی قدرے تفصیل ہم بیان کر آئے ہیں، گزشتہ صفحات کی طرف ناظرین کرام مراجعت کریں۔

امام ابن ابی لیلیٰ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف معتقد خلق قرآن جہمی ہونے کی سچی شہادتوں اور اقرار ابی حنیفہ کے باوجود انھیں اس مذہب و عقیدہ سے توبہ و رجوع کا ہمدردانہ مشورہ دے کر ابو حنیفہ کی جان بچانے کی کوشش کی اور انھیں کے مشورہ پر عمل کر کے امام ابو حنیفہ نے اپنی جان بچائی۔ اس پر احناف کو قیامت تک کے لیے امام ابن ابی لیلیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے مگر ایسا نہ کہہ کر حنفیہ انھیں حاسد و باغض و دشمن ابی حنیفہ کہہ کر بلا وجہ و سبب مطعون کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ پر درس و تدریس و فتویٰ بازی کی پابندی امام ابن ابی لیلیٰ نے اپنے سرکاری منصب کے فریضہ اور حکام اعلیٰ کے حکم سے دلائل و شواہد کی روشنی میں لگائی تھی، اس قسم کی باتوں کے سبب امام ابن ابی لیلیٰ اور دوسرے ائمہ دین کو حنفیہ کا اذیب کے ذریعہ مطعون کرنا انتہائی بے راہ روی ہے۔

تخریج ابی حنیفہ میں خطیب کی نقل کردہ روایات کا خوارزمی کا پانچواں اور آخری جواب:

خوارزمی نے کہا:

”خطیب اور دوسروں نے ابو حنیفہ پر جو یہ تشنیع کی ہے کہ وہ حدیث کے بالمقابل اپنی رائے و قیاس پر عمل کرتے رہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو فقہ کی نہ کوئی معرفت رکھتے ہیں نہ فقہ کی بوتک سونگھ سکے ہیں، جس نے یہ اعتراف کیا ہے ابو حنیفہ احادیث کے بہت زیادہ جان کاروں اور آثار کا اتباع کرنے والوں میں سے ہیں اس نے البتہ

انصاف سے کام لیا اور خوشبوئے فقہ سوگھئی۔ قادیان کی باتوں کے بطلان پر تین طرح کے دلائل ہیں الخ^①۔
 ہم کہتے ہیں کہ قادیان ابی حنیفہ اگر معرفت فقہ سے محروم اور خوشبوئے فقہ سوگھنے سے بھی محروم تھے تو امام ابو حنیفہ بدعویٰ خوارزمی و موافقین خوارزمی بہت بڑے فقیہ اور عطار، فقہ و احادیث کے بہت بڑے عالم و ماہر اور آثار کے بہت متبع تھے، انھوں نے یہ کیوں کہا کہ میرا مذہب محض رائے و قیاس کا مجموعہ ہے؟ یعنی نصوص سے ماخوذ نہیں، نیز میرا سارا علم و فضل مجموعہ غلط و اکاذیب و باطل و شرور و فتن و ریاح مذمومہ و وساوس قبیحہ ہے، ان سے کوئی سروکار نہ رکھو، نہ ان کی ترویج و اشاعت کرو نہ انھیں قید تحریر میں لاؤ نہ ان کی زبانی نقل و روایت کرو، مجھے پتہ ہی نہیں رہتا کہ روزانہ بار بار بدلتے رہنے والی آراء پر مشتمل میرے مذہب کی کون سی بات قابل التفات اور کون سی لائق بے التفات ہے۔ (کما مر کرارا و مرارا) امام ابو حنیفہ کے ان فرامین کی تقلید حامیان تقلید ابی حنیفہ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے تمام اہل اسلام کو مطعون قرار دینے کو فریضہ زندگی بنائے ہوئے ہیں۔

قادیان ابی حنیفہ کے رد پر خوارزمی کے تین دلائل (دلیل اول)

خوارزمی کذاب کا دعویٰ ہے:

”امام ابو حنیفہ امام شافعی کے بالمقابل مرسل احادیث کو حجت مانتے اور انھیں قیاس پر مقدم قرار دیتے ہیں۔“
 ہم کہتے ہیں کہ خوارزمی اور اس جیسے تمام ہی لوگوں کے اس دعویٰ مکذوبہ کی تکذیب ہم گذشتہ صفحات میں کر آئے ہیں۔

دلائل خوارزمی کی دوسری قسم پر نظر:

خوارزمی نے کہا:

”قیاس کی چار قسمیں ہیں، ایک قیاس مؤثر جو اصل و فرع کے درمیان معنی مؤثر مشترک رکھتا ہے، دوسرا قیاس مناسب جو اصل و فرع کے درمیان معنی مناسب رکھتا ہے، تیسرا قیاس شبہ جو احکام شرعیہ میں فرع کے مابین صورت مشابہت رکھتا ہے، چوتھا قیاس طرد جو اصل و فرع کے درمیان معنی مطرد رکھتا ہے۔“

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ان چاروں اقسام قیاس سے دو اقسام قیاس شبہ و قیاس مناسب کو منفقہ طور پر باطل قرار دیے ہوئے ہیں اور قیاس طرد کے باطل ہونے میں بشمول ابی حنیفہ تمام ائمہ احناف کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے اسے باطل قرار دیا اور بعض نے غیر باطل، ابوزید دہلوی کبیر نے صرف قیاس مؤثر کو حجت مانا ہے، باقی تینوں اقسام قیاس کو غیر حجت کہا ہے، امام شافعی نے چاروں اقسام قیاس کو حجت مانا اور قیاس شبہ کا بکثرت استعمال کیا ہے، انھیں میں سے مزہ میں منصوص و مطعومات پر غیر منصوص مطعومات کا قیاس کیا ہے، محض ذائقہ میں مشابہت کی بنا پر اگرچہ کھانا زیادتی و مقدار میں مؤثر نہ ہو جیسے وزن کیے جانے والی ناپی جانے والی مطعومات اسی قسم قیاس میں سے ہیں، امام شافعی کا یہ فرمان بھی ہے کہ قلیل جنایت (دوسرے کے ساتھ کی گئی زیادتی و ظلم رانی) کی دیت کا بوجھ عاقلہ (دیت جس پر عائد ہو) اٹھائے گی کیونکہ قلیل جنایت جنایت کثیرہ کے مشابہ ہے اور اسی قسم قیاس میں سے یہ ہے کہ سرکہ سیال چیز ہے جس کے قطرہ کی بنا اس کی جنس پر امام شافعی کے

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٤١)

② جامع مسانيد أبي حنيفة (١/ ٤٢)

نزدیک نہیں ہو سکتی، لہذا وہ ازالہ نجاست میں مؤثر نہیں ہو سکتا جیسا کہ روغن (تیل) ازالہ نجاست نہیں کر سکتا، اس صورت میں سرکہ و تیل کے درمیان مشابہت کے سبب ابو حنیفہ سرکہ و پانی کو ازالہ نجاست میں مؤثر مانتے ہیں، محاورت سے ترقیق کے سبب اور رگڑنے، ٹپکانے اور نچوڑنے سے رواں و پھیلنے کے سبب اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر تعجب ہے کہ قیاس کی چار قسموں میں سے صرف ایک قسم یا زیادہ سے زیادہ دو سے زیادہ قسموں کا امام ابو حنیفہ استعمال کرتے ہیں، اور امام شافعی چاروں کا استعمال کرتے ہیں پھر بھی استعمال قیاس میں ابی حنیفہ کو بدنام کیا جاتا ہے اور امام شافعی کو نہیں۔^①

جامع مسانید ابی حنیفہ میں امام شافعی و ابو زید دہلوی کا ذکر کہاں سے آیا؟

ہم کہتے ہیں کہ اولاً: جب بدعویٰ مصنف انوار اور ان کے ہم نوا جامع مسانید ابی حنیفہ تصنیف ابی حنیفہ ہے تو اس میں وفات ابی حنیفہ کے کئی سال پیدا ہونے والے امام شافعی اور وفات ابی حنیفہ کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے ابو زید دہلوی کا ذکر کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ صرف یہی چیز دعاوی مصنف انوار اور ان کے ہم نواؤں کی بکنڈی کے لیے بہت کافی ہے۔

ثانیاً: جب یہ کتاب بدعویٰ مصنف انوار اور ان کے ہم نوا امام ابو حنیفہ کی بقلم خود تصنیف کردہ ہے تو اصول فقہ و اصول دین شرع کی جو کتابیں امام ابو حنیفہ نے بقلم خود لکھیں یا بذریعہ املا اپنے شاگردوں سے لکھوائیں جیسا کہ فرقہ حمیت زدہ مرجیہ رائے پرست احناف کا دعویٰ ہے تو وہ کتب مصنفہ ابی حنیفہ کہاں ہیں؟ اور جن معتبر ذرائع سے ان کا مصنفہ ابی حنیفہ ہونا ثابت ہے ان کا اتہ پتہ کیا ہے؟ جبکہ ثابت ہے کہ اپنے جمیع علوم کو امام ابو حنیفہ نے مجموعہ رائے و قیاس و مجموعہ اغلاط و اکاذیب و باطل قرار دے کر ان کی تدوین و ترویج و نقل و روایت سے منع کر دیا تھا؟

ثالثاً: ابو زید دہلوی عبد اللہ بن محمد بن عمر بن عیسیٰ ابو زید دہلوی (مولود ۳۶۹ھ و متوفی ۴۳۲ھ) چوتھی یا پانچویں صدی کے امام اہل الراۃ تھے جو وفات ابی حنیفہ کے دو سو سال سے بھی زیادہ بعد میں پیدا ہوئے اور درجہ امامت و تصنیف کو پہنچنے میں انھیں تیس سال سے کم نہیں لگے پھر بھی چوتھی نہیں بلکہ پانچویں صدی کے دہلوی صاحب کی تصنیف کردہ کوئی مجموعہ اکاذیب کتاب اصول ابی حنیفہ کیسے بن گئی؟ جس کتاب میں دہلوی کے بیانات کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے وہ کتاب تصنیف ابی حنیفہ کیسے قرار پائی؟ اس قسم کے پیدا ہونے والے محیر العقول سوالات کا معقول جواب دیے بغیر فرقہ کذابہ کوثریہ کا ترویج و اکاذیب و تدوین و باطل و تصنیف و جعل و تلبیسات میں سرگرم عمل رہنا فقہات کی کون سی قسم ہے؟ اقسام قیاس پر بحث و نظر کرنے والے اپنے اعمال کے اقسام پر بحث و نظر کیوں نہیں کرتے؟^② دہلوی کے علوم کا اصل مرجع مجموعہ اکاذیب استاذ عبد اللہ بخاری ہیں جس کی صراحت الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ (ص: ۱۰۹) وغیرہ کتب حنفیہ میں ہے۔ پھر ان مجموعہ ہائے اکاذیب کو اصول حنفیہ قرار دینے سے حنفی مذہب کی کون سی بالادستی ثابت ہوئی؟ امام الصوفیاء محمد بن علی بن محمد بن عربی (متوفی ۶۳۸ھ) کی کتاب سراج المریدین میں دہلوی کی کتاب اصول والا سرار کا ذکر ہے۔^③ یہ معلوم ہے کہ ابن عربی فروع میں ظاہری المذہب اور تقلید پرستی خصوصاً حنفیہ کی رائے پرستی سے بے حد بیزار تھے انھوں نے بشمول کتب دہلوی

① جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۴۲ و ۴۳)

② جواهر المضیة (۲/ ۴۹۹، ۵۰۰ و ۴/ ۴۷، ۴۸) ③ جواهر المضیة (۴/ ۴۷، ۴۸ مع الحواشی)

حنفیہ کی کتابوں کو مجموعہ اکاذیب ہی قرار دیا ہے۔

امام شافعی خواہ قیاس کے پچاس یا سو اقسام کو حجت مانتے ہوں اور امام ابوحنیفہ ایک بھی قیاس کو حجت نہ مانتے ہوں مگر امام شافعی نصوص کے بالمقابل ہر طرح کے قیاس کو باطل کہتے ہیں اور احناف نے اقسام قیاس کو حجت بنایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ نصوص کی مخالفت کا جواز پیدا کیا جائے، ان اصول احناف کو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب کرنا بتصریح ابی حنیفہ جھوٹی بات ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل الراۃ احادیث یاد رکھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اس لیے رائے قیاس کرتے ہیں۔ پھر خواری کی مذکورہ باتیں کیسے صحیح ہیں؟

خواری نے کہا:

”خطیب اور ان جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابوحنیفہ احادیث کے بجائے استعمال قیاس کرتے تھے، ان لوگوں کی یہ بات غلبہ نفس پرستی اور فقہ سے قلت واقفیت کے سبب صادر ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دلائل ابوحنیفہ سے ناواقف ہیں اگر واقف ہوتے تو اپنی بات کے بطلان پر واقف ہوتے، بطریق تفصیل اس کا بیان یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ نماز میں قہقہہ کو ناقض وضو اس حدیث کی بنا پر مانتے ہیں کہ ایک اندھا گڈھے میں گر گیا جس کے باعث رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ قہقہہ مار کر ہنس پڑے، بنا بریں آپ ﷺ نے حکم دیا کہ قہقہہ لگانے والے دوبارہ وضو کر کے نماز دہرائیں، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود امام ابوحنیفہ نے خلاف قیاس اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز میں قہقہہ لگانے والوں کو وضو و نماز دہرانے کا فتویٰ دیا اور امام شافعی نے اس کے خلاف قیاس سے کام لے کر ایسا فتویٰ نہیں دیا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث نہیں بلکہ مکذوب ہے، مکذوب حدیث کو دلیل بنا کر سارے صحابہ پر بہتان بازی و افتراء پرداز کی کہ وہ اقتدائے نبوی میں نماز پڑھنے کی حالت میں گڑھے میں اندھے کے گرنے کو دیکھ کر آپ ﷺ کا پاس و لحاظ اور نماز کا احترام و عزاز اور اللہ کے سامنے مسجد میں بلا خوف و خطر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے یہ انتہا درجہ کی شرارت اور مقام صحابہ کی حرمت و عظمت پر بیحد زنی و خنجر آزمائی ہے، پھر بحالت نماز دربار الہی میں مصروف خشوع و خضوع ہونے کے بجائے مسجد سے دور کسی گڑھے میں اندھے کے گرنے کے مشاہدہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہتان و اتہام انتہائی درجہ کی بدعنوانی و غلط کاری ہے، کسی نص ثابت کے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس طرح کا الزام بے راہ روی ہے۔

خواری کی دوسری غلط بیانی، نبیذ سے وضو کے جواز پر بحث:

خواری نے کہا:

”نبیذ سے وضو نبوی والی روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر امام ابوحنیفہ نے ترک قیاس کر کے حجت بنایا جب کہ امام شافعی نے اس معاملہ میں قیاس پر عمل کیا۔“^②

حالانکہ بشمول امام شافعی ائمہ اہل حدیث نے اس معاملہ میں نص قرآنی ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً...﴾ پر عمل کیا اور نبیذ

سے جواز وضو کا اثبات جس روایت سے ہوتا ہے اسے خوارزمی نے اگرچہ صرف ضعیف کہا ہے مگر یہ روایت ضعیفہ نصوص صریحہ کثیرہ کے بالکل خلاف و معارض ہے بلا ثبوت صحیح نصوص سے انحراف مجرمانہ حرکت ہے، بنا بریں اس روایت ضعیفہ کو ائمہ اہل حدیث نے رد کر دیا ہے۔ نصوص کو چھوڑ کر نصوص کے خلاف روایت ضعیفہ پر عمل کو ترک قیاس بمقابلہ حدیث کہنا بھی مجرمانہ کام ہے، احادیث بمقابلہ قیاس پر عمل کا یہ عجیب طریق ہے کہ ہزاروں احادیث صحیحہ ثابتہ کو بمقابلہ قیاس رد کر دیا جائے اور اس طرح کی بعض غیر ثابت روایات پر عمل کو عمل بالمحدیث بمقابلہ قیاس کہا جائے!!

خوارزمی کی مزید ہندیاں سرائی (حدیث قلتین پر بحث)

اپنا سلسلہ اکاذیب جاری رکھتے ہوئے مذکورہ بالا دونوں ساقط الاعتبار حوالوں کے بعد خوارزمی نے کہا:

”ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ قیاس پر احادیث ضعیفہ کو ترجیح دیتے ہیں لیکن خطیب اور ان جیسے لوگوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ نے ایسی احادیث پر عمل نہیں کیا جن پر امام شافعی نے کیا، بنا بریں یہ لوگ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ نے قیاس پر عمل کرتے ہوئے ان احادیث کو چھوڑا اور یہ نہ جان پائے کہ امام ابو حنیفہ نے شافعی کی مستدل احادیث کو محض اس لیے چھوڑا کہ ان احادیث مستدلہ شافعی سے کہیں زیادہ صحیح احادیث پر عمل کے سبب امام ابو حنیفہ نے انھیں چھوڑا مثلاً حدیث نبوی ”وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبْثًا“ کو امام ابو حنیفہ نے اس لیے ترک کیا کہ وہ صحیحین میں منقول نہیں نیز قلم مشترک المعانی لفظ ہے، نیز اس کی سند مضطرب ہے اس مضطرب السند مشترک المعانی غیر صحیحین میں منقول حدیث مذکور کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ نے صحیحین میں منقول اس حدیث نبوی پر عمل کیا کہ ”لَا يَبُولُنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ“^①

خوارزمی کی مندرجہ بالا بات بھی خوب ہے۔ خوارزمی کو دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں گئے صدیاں گزر گئیں جہاں وہ اپنی اکاذیب پر وری و اکاذیب پرستی و حمایت اکاذیب و اکاذیب بیانی و اکاذیب کی ترویج خصوصاً غیر احادیث نبویہ غیر آثار صحابہ و تابعین و اقوال سلف کو احادیث نبویہ و آثار صحابہ و تابعین و اقوال سلف قرار دینے کے مزے لے رہے ہوں گے، اور بروز قیامت مزید درمید مزے چکھیں گے مگر کسی زندہ موجود معتقد خوارزمی اور اس جیسے کذابین کے معتقد میں ذرہ برابر دم ہے تو وہ ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں صحیحین کی تصنیف ہوئی تھی جس میں مندرجہ حدیث مذکور پر عمل کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے غیر صحیحین میں منقول حدیث قلتین کو اسباب مذکورہ خوارزمی کے تحت چھوڑا۔ ایسا کر سنا غالی ترین مقلدین خوارزمی کے لیے محال سے بھی محال تر ہے کہ وہ بسند معتبر یہ ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ نے خوارزمی کی بیان کردہ وجہ کی بنا پر حدیث قلتین کو چھوڑا اور صحیحین والی حدیث مذکور پر عمل کیا، نیز یہ مقلدین جامدین یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قلم مشترک المعانی لفظ کہتے ہیں اور قلتین کو مضطرب الاسناد ضعیف کہتے تھے اور اس کے بالمقابل صحیحین والی حدیث مذکور کا معنی سمجھنے اور اسے صحیح الاسناد ہونے اور اضطراب نیز دوسری علل قاذحہ سے محفوظ سمجھنے کی بنا پر قابل عمل سمجھتے تھے۔

کیا امام ابوحنیفہ فرمان نبوی میں واقع لفظ ”قلتین“ کو مشترک المعنی سمجھتے اور اس کے معنی کی تعیین سے قاصر تھے؟

ہم کہتے ہیں کہ امام ابار ابو العباس احمد بن علی بن مسلم (مولود ۲۰۳ یا ۲۰۴ھ و متوفی ۲۹۰ھ) نے کہا:

”حدثنا أبو عمار المروزي قال سمعت الفضل بن موسى السيناني يقول سمعت أبا حنيفة يقول: من أصحابي من يقول قلتين. يرد على النبي ﷺ إذا كان الماء قلتين لم ينحس.^① فضل بن موسى سيناني کہا کرتے تھے کہ میں نے ابوحنیفہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعض اصحاب دو قلعے پیشاب کر دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ اس فرمان نبوی کو رد کرنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ ”إذا كان الماء قلتين لم ينحس“ جب دو قلعہ پانی ہو تو اس میں نجاست پڑنے سے رنگ و بو و مزہ بدلے بغیر وہ نجس نہیں ہوتا۔“

روایت مذکورہ کی تصحیح:

اس روایت کی سند نہایت درجہ کی صحیح ہے۔ فضل بن موسیٰ سینانی (مولود ۱۱۵ھ و متوفی ۱۹۲ھ) کو مصنف انوار نے چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کے ثقہ و عظیم المرتبت رکن رکین قرار دیا ہے۔^② موصوف فضل بن موسیٰ سینانی صحیحین اور دوسری کتب حدیث کے ثقہ و ثبت رواۃ میں سے ہیں۔^③ ان سے اس روایت کے ناقل امام ابوعمار مروزی حسین بن حریش خزاعی مروزی بھی صحیحین کے نہایت ثقہ و ثبت و حجت و متقن رواۃ میں سے ہیں۔^④ ان سے اسے امام ابار احمد بن علی بن مسلم نے اپنی کتاب سیرۃ ابی حنیفہ میں نقل کی جو متقن ثبت ثقہ اثری المذہب اہل حدیث امام تھے۔^⑤

امام ابوحنیفہ قلتین کا معنی یقیناً جانتے تھے اور قلتین والی حدیث نبوی کو صحیح سمجھتے تھے:

اس روایت صحیحہ سے واضح ہے کہ امام ابوحنیفہ قلتین کے معنی و مطلب سے بخوبی واقف تھے اور قلتین والی حدیث نبوی کو حسب عادت اپنی رائے سے رد کر دیتے تھے بنا بریں اثری المذہب اہل حدیث امام فضل بن موسیٰ سینانی امام ابوحنیفہ پر سخت برہم تھے اور انھیں احادیث نبویہ کا رد کرنے والا بتلاتے تھے، دریں صورت انھیں مصنف انوار اور ان کے موافقین کا یہ دعویٰ خالص سفید جھوٹ قرار پاتا ہے کہ وہ جمہیت زدہ مرجی رائے پرست حنفی مذہب کی تدوین کرنے والی چہل رکنی مجلس معدوم الوجود کے رکن تھے۔ مصنف انوار اور ان کے ہم نواؤں کے ہم نواؤں کے اصول سے صحیح قرار پائی ایک روایت میں ہے کہ امام ابوحنیفہ نے بطور امتحان اپنے شاگرد خاص ابو یوسف سے حدیث قلتین کا معنی پوچھا مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو امام ابوحنیفہ نے انھیں بتلایا کہ دو قلعہ پانی وقوع نجاست سے رنگ و بو و مزہ بدلے بغیر اس صورت میں طاہر و مطہر رہتا ہے کہ وہ جاری و رواں ہو۔^⑥

① خطیب (۱۲/ ۴۰۵ طبع مصری) و (۳/ ۳۸۹) ② مقدمہ انوار (۱/ ۲۰۶) واللمحات (۴/ ۴۹۴ تا ۴۹۹)

③ تہذیب التہذیب و عام کتب رجال۔ ④ تہذیب التہذیب و سیر أعلام النبلاء (۱۱/ ۴۰۰، ۴۰۱) و عام کتب رجال۔

⑤ سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۴۴۳) و تذکرۃ الحفاظ (۲/ ۳۹) و طبقات الحفاظ (ص: ۲۸۰) و العبر (۲/ ۳۰۶ وغیرہ)

⑥ اللمحات (۴/ ۱۷۳ تا ۱۷۵)

دریں صورت کذاب اعظم خوارزمی اور اس جیسے دیگر عظمائے کذابین کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ قلتین مشترک المعنی لفظ ہے جس کے معنی کی تعین سے امام ابو حنیفہ نے عاجز و قاصر ہونے کے سبب اسے متروک قرار دے کر صحیحین والی حدیث مذکور پر عمل کیا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ حدیث قلتین کو صحیح و معتبر مانتے تھے جسے خوارزمی کذاب نے مضطرب و ضعیف کہہ کر یہ کذب بیانی کی کہ اسے ضعیف و مضطرب ہونے کے سبب ابو حنیفہ نے ترک کر کے دوسرا فتویٰ دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دو قلعہ پانی بھی امام ابو حنیفہ کی نظر میں آب جاری ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس آب دائم و غیر جاری پانی میں پیشاب کرنے والے آدمی کو وضو یا غسل جنابت سے آپ ﷺ نے منع کیا وہ دو قلعہ سے کم ٹھہرے ہوئے پانی کی بابت ہے، آب دائم اور ٹھہرے ہوئے پانی سے وضو و غسل کی ممانعت خاص ہے دو قلعہ سے کم ٹھہرے ہوئے غیر جاری پانی کے ساتھ لیکن اگر وہ ٹھہرا ہوا پانی دو قلعہ سے زیادہ ہو تو وقوع نجاست سے رنگ و بو مزہ میں سے کسی کے بدلے بغیر طاہر و مطہر رہے گا اور اس میں پیشاب کرنے کی ممانعت آداب میں شمار کی جائے گی۔

ہماری اس تفصیل سے خوارزمی جیسے عظمائے کذابین کے سارے اکاذیب بے معنی ہو کر رہ گئے۔ قلتین والی حدیث پر تحقیقی تفصیل التلکلیل (۲/ ۱۸۵) اور دوسری کتب شروح حدیث میں دیکھیں۔

حیرت ہے کہ اصحاب ابی حنیفہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ دو قلعہ بھر پیشاب کر ڈالتے تھے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر دو قلعہ غیر جاری پانی میں پیشاب کریں گے تو اس کا مزہ و بوضو بدل جائے گا، خواہ رنگ و بو مزہ نہ بدلے کیونکہ پیشاب کا رنگ عموماً پانی جیسا ہی ہوتا ہے لیکن رنگ و بو وغیرہ میں سے کسی کے بھی نہ بدلنے کی صورت میں اپنی صحیح قرار دی ہوئی قلتین والی حدیث نبوی کے رد کے لیے سوائے رائے پرستی کے اور کون سا عذر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین و مقلدین کے پاس ہے؟ آخر جس ”ماء دائم“ میں پیشاب کرنے سے حدیث نبوی میں منع کیا گیا ہے اسے دو قلعہ سے کم پانی کے ساتھ تقلید پرست و رائے پرست فرقہ مرجیہ دیوبندیہ حنفیہ خاص مقید کیوں نہیں مانتا بلکہ اس کی تخصیص و تقیید پر دو قلعہ والی حدیث صحیح نص صریح ہے؟ اس طرح رد احادیث کثیرہ کے جرم عظیم سے یہ لوگ بھی بچ جائیں گے۔

جس پانی سے کوئی چیز تر کی گئی ہو اس سے وضو کا مسئلہ:

خوارزمی نے اپنے ہم نواؤں کی طرح کہا:

”ام ہانی (ہمشیرہ علی مرتضیٰ) ایسے پانی سے وضو مکروہ سمجھتی تھیں جس میں ڈبو کر کوئی چیز تر کی گئی ہو اور اپنے اس موقف پر حدیث نبوی سے استدلال کرتی تھیں لیکن ام ہانی کی اس حدیث پر ابو حنیفہ نے اس لیے عمل نہیں کیا کہ متفق علیہ حدیث اس کے خلاف ہے کہ آپ ﷺ نے فوت شدہ اپنی بعض بیٹیوں کو بیری کے پتوں کے ساتھ گرم کردہ پانی سے غسل کا حکم دیا، بنا بریں فتویٰ ابی حنیفہ ہے کہ جس پانی میں کوئی طاہر چیز پڑ جائے، مثلاً بیری کے پتے، کافور، لوبان، صابون، زعفران وغیرہ اور اسے متغیر کر دے اس سے وضو جائز ہے مگر امام شافعی اس کے مخالف ہیں“^①

ہم کہتے ہیں کہ جس طاہر چیز کے پانی میں ڈالنے ڈبونے اور ڈال کر گرم کرنے اور اولٹانے سے پانی کا وصف زائل نہیں ہوتا جیسا کہ بیر کی پتے یا اس طرح دوسری چیزوں سے تو اس سے وضو و غسل کی پوری اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن جس چیز کے ڈالنے ڈبونے، پکانے سے اس کا پانی والا وصف بدل کر نبذ، شربت، شوربہ یا اس نوع کی کوئی بھی چیز ہو جائے تو نصوص ثابتہ صریحہ سے اس سے وضو و غسل ممنوع قرار پاتا ہے۔ اس کی تفصیل کتب شروح حدیث مصنفہ ائمہ اہل حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی پر عمل نبوی و فرمان نبوی عمل صحابہ و تابعین و قول صحابہ و تابعین بکثرت منقول ہیں۔ خوارزمی جیسے کذابین کی عیاری، مکاری و تلبیس کاری و فریب کاری و تحریف کاری و تقلیدی زور آزمائی و سخن سازی و تاویل بازی و بدعنوانی سے حقائق نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔

ائمہ اہل حدیث کے درمیان اگر اس معاملہ اور متعدد معاملات میں جزوی قسم کے اختلاف ہوں اور ایک دوسرے پر نقد و نظر بھی کرتے ہوں تو اس طرح کی باتیں اہل الراۃ کے یہاں اہل الحدیث کے بالمقابل کہیں زیادہ ہیں، امام شافعی کی یہ تصریح ہم نے کہیں نہیں دیکھی کہ بیر کی پتی وغیرہ جیسی چیزیں ڈال کر پانی گرمایا جائے تو اس سے وضو و غسل جائز نہیں بلکہ امام شافعی کی تصریح ہے:

”ولو صب فيه دهن طيب أو ألقى فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه في الماء توضأ به لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء الخ“^①

”اگر پانی میں خوشبودار تیل یا عنبر (نہایت خوشبودار بیش قیمت و مفید صحت چیز ہے) یا عود (یہ بھی نہایت خوشبودار مفید صحت قیمتی چیز ہے) یا کوئی بھی خوشبودار چیز ڈالی جائے اور وہ پاک ہو اور پانی میں اس کی خوشبو ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ ایسا ہونے سے پانی والا وصف بدلتا نہیں لیکن اگر بدل جائے تو اس سے وضو جائز نہیں۔“

اسی طرح کی بات امام شافعی نے غسل میت کے سلسلے میں بھی کہی ہے کہ اسے بیر کی پتی سے گرم کر کے اس میں کافور وغیرہ جیسی خوشبودار چیز ڈال کر حدیث نبوی کے مطابق غسل دیا جائے۔^②

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوارزمی کذاب اعظم اور اس جیسے عظمائے کذابین نے امام شافعی و دیگر ائمہ اہل حدیث پر افترا پرداز کر کے کہہ دیا کہ اس طرح کے پانی سے امام شافعی وضو و غسل جائز نہیں مانتے۔ افسوس کہ

ہر بو الہوس نے حسن پرستی شعار کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی

عورت کے غسل جنابت یا وضو کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے مرد کے وضو و غسل کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ عورت کے غسل جنابت یا وضو کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے بعض اہل حدیث مرد کے لیے وضو و غسل کی ممانعت کرتے ہیں، حالانکہ ایسے پانی سے مرد کے غسل و وضو کرنے پر اگرچہ بعض غیر صحیح احادیث میں ممانعت آئی ہے مگر کئی احادیث صحیحہ میں اجازت منقول ہے، بعض اہل حدیث ممانعت والی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔^③

① کتاب الأم للشافعي (۱/۶) و مختصر المزني (ج: ۳) و عام کتب شوافع.

② مختصر کتاب للمزني علی هامش کتاب الأم (۱/۱۷۰، ۱۷۱) و عام کتب شافعية.

③ جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (۱/۴۴)

ہم کہتے ہیں کہ ایسے پانی سے مرد کو غسل یا وضو کی ممانعت بعض احادیث صحیحہ میں بھی وارد ہے جیسا کہ کتب حدیث میں منقول ہے مگر عام اہل حدیث انھیں نہی تنزیہی یا نسخ یا پھو ہڑ عورت کے غسل وضو کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اس سے خوارزمی اور موافقین خوارزمی کو کیوں درسر ہو رہا ہے؟ اکثر اہل حدیث مسلک خوارزمی ہی رکھتے ہیں۔

خون پینے والے جانوروں کے پانی میں پڑنے سے پانی کے نجس ہونے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ پانی میں حیوان کے مرنے کے سبب پانی کے نجس ہونے کے سلسلے میں احادیث عامہ منقول ہیں، جن کو امام ابوحنیفہ نے غیر سیال خون والے جانوروں، مثلاً مچھر، مکھی، زنائز و بچھو وغیرہ کے مرنے سے احادیث نبویہ ہی کی بنیاد پر مستثنیٰ مانا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نبوی نقل کی ہے کہ جس کے کھانے والے برتن میں مکھی پڑ جائے اسے پوری طرح ڈبو کر نکال کر پھینک کر استعمال کر لیا جائے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ تمام کتب اہل حدیث میں منقول ہے کہ احادیث صحیحہ کی بنا پر غیر سیال خون والے جانوروں کے پانی میں پڑنے سے پانی یا کھانا ناپاک نہیں ہوتا، البتہ نجس جانوروں کے گر کر مرجانے یا نہ بھی مرنے سے نجس ہوتا ہے، خوارزمی کذاب اور اس جیسے کذابین نے یہ کیا لغو طرازی کر رکھی ہے؟

مردار جانور کی کھال کی دباغت کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ مردار جانور کی حرمت کے سلسلے میں جو عمومی احکام وارد ہیں انھیں ابوحنیفہ نے ترک کر کے ان کے چٹروں کی دباغت کو خصوصی طور پر امام بخاری و مسلم کی تخریج کردہ حدیث صحیح کے مطابق جائز قرار دیا، وہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مردار بکری پر مرد و نبوی ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے کو کا رآمد بنا کر اس سے تم لوگوں نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ مردار بکری ہے، آپ ﷺ نے فرمایا صرف اس کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی کھال دباغت سے پاک ہو کر قابل انتفاع ہو جاتی ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے امام ابوحنیفہ نے مردار کے چمڑے کو بعد دباغت پاک کہا ایک جماعت کے برخلاف۔^②

ہم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے صرف ماکول اللحم مردار کے چمڑے کی کھال کی دباغت دے کر ان سے انتفاع ہے اور جن زندہ غیر ماکول اللحم جانوروں سے انتفاع کی اجازت ثابت نہیں، مثلاً درندے اور خنزیر و کتے ان کی کھال کی دباغت دینے اور بعد دباغت انتفاع کی اجازت بالصراحت کسی نص قرآنی یا نص نبوی سے نہیں ثابت ہے بلکہ درندوں کی مدبوغ کھال سے انتفاع کی ممانعت نصوص نبویہ سے بالصراحت ثابت ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے جن جانوروں سے بحالت زندگی انتفاع کا ثبوت نصوص میں ہے، ان کی کھالوں کو دباغت دے کر انتفاع کرنا قیاس جلی سے ممنوع قرار پاتا ہے، جو دراصل قیاس جلی نہیں بلکہ نص ہی پر عمل کے ہم معنی ہے، لہذا عام ائمہ اہل حدیث نے ان کی کھال کو دباغت دینے اور ان سے انتفاع کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کے برعکس امام ابوحنیفہ خنزیر و کتے سمیت درندوں، سانپوں اور اس نوع کے مردار جانوروں کی کھالوں کو دباغت دے کر انتفاع کا فتویٰ دیے ہوئے ہیں بلکہ خنزیر اور آدمی کی کھالوں کو چھوڑ کر تمام جانوروں میں سے خواہ ماکول اللحم ہوں یا غیر ماکول اللحم اور

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٤٤) ② جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٤٤، ٤٥)

بحالت زندگی خواہ قابل انتفاع قرار دیے گئے ہوں یا نہیں انھیں اگر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر مسلمان یا کتانی نے ذبح کر دیا ہو ان سے انتفاع کا فتویٰ بلا دباغت بھی امام ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب اصحاب نے دیا ہے اور خنزیر کی مدبوغ کھال کو بھی طاہر قرار دیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہماری مطبوع کتاب ”ضمیمہ کا بحران“ ۱۴۱۷ھ ۱۹۹۷ء (ص: ۵۹ تا ۶۷) میں کتب فقہ حنفی کے مدلل حوالوں سے موجود ہے۔

خوارزمی اور اس جیسے ہزاروں کذابین تو مرکز عالم برزخ میں گئے لیکن ان کے جو ہم مسلک حامی اس وقت موجود ہیں وہ اپنے اختیار کردہ ان امور پر شرعی دلائل معتبرہ تلبیس و تدلیس و عیاری کے بغیر پیش کریں، پوری امانت داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے حتیٰ کہ زندہ خنزیر کی کھال اور نامحرم عورت کے چہرے پر لگی دھول و مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت حنفی مذہب میں دی گئی ہے، اور خنزیر کی مدبوغ کھال کو بھی طاہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ہماری مطبوع کتاب ”ضمیمہ کا بحران“ ۱۴۱۷ھ ۱۹۹۷ء (ص: ۵۹ تا ۶۷) میں کتب فقہ حنفی کے مدلل حوالوں سے موجود ہے، خوارزمی اور اس جیسے ہزاروں کذابین تو مرکز عالم برزخ چلے گئے لیکن ان کے جو ہم مسلک حامی اس وقت موجود ہوں وہ اپنے اختیار کردہ ان امور پر شرعی دلائل معتبرہ تلبیس و عیاری کے بغیر پوری امانت داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کریں۔

مردار کے سلسلے میں عمومی احکام وارده کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ مردار کی بابت عمومی نصوص وارده کو بھی امام ابوحنیفہ نے ترک کر دیا، کیونکہ نص خاص میں صرف اسے کھانے کو حرام کہا گیا ہے، لہذا مردار کے بال و ہڈی و سینگ اور اون کو امام ابوحنیفہ نے امام شافعی کے برخلاف طاہر قرار دیا ہے۔^① ہم کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کو چھوڑ کر باقی ماکول اللحم مردار جانوروں کی اشیائے مذکورہ کے طاہر ہونے یا نہ ہونے میں خود ائمہ اہلحدیث کے یہاں اختلاف ہے، کسی نے اپنی دانست کے مطابق کسی نص پر قیاس کر کے حکم لگایا، کسی کے پاس ہمارے علم کے مطابق ان کے طاہر و غیر طاہر ہونے پر خاص نص صریح نہیں، اس لیے جس کے نزدیک جو بات رائج ہو اس پر عمل کرے اور باہم نزاع و بحث سے بچے، ایک دوسرے پر نکیر نہ کرے، خوارزمی نے بلا وجہ یہ بحث چھیڑی، اس کی بنیاد پر امام ابوحنیفہ کو کسی نے بھی مطعون نہیں کیا، نہ خطیب نے اس سلسلے میں کوئی روایت نقل کی۔ خوارزمی نے یہ فضول کام کیا۔

منی کی طہارت و نجاست کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ منی دھونے کے عدم وجوب اور قرص (کھرچنے) اور فرک (رگڑنے) کے جواز کے سلسلے میں احادیث وارد ہیں اور چونکہ امام ابوحنیفہ نے منی کو نجس کہا ہے اس لیے مخالفین ابی حنیفہ نے یہ گمان قائم کر لیا کہ ابوحنیفہ نے ان احادیث پر عمل ترک کر دیا، حالانکہ ابوحنیفہ نے ان حدیثوں پر عمل ترک نہیں کیا بلکہ ان سب پر اس طرح عمل کیا کہ خشک ہو جانے والی منی کو کھرچنے اور رگڑنے سے زائل کر کے طاہر بنانے اور تر منی کو دھو کر طاہر بنانے کا فتویٰ دیا، اس طرح تمام احادیث میں تطہیق بھی ہوگئی، امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ لباس نبوی سے منی کو کھرچ یا رگڑ کر زائل کرتیں جبکہ وہ خشک ہو، بنا بریں منی کو امام ابوحنیفہ نے نجس کہا برخلاف امام شافعی کے کہ انھوں نے اسے طاہر کہا ہے۔^②

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۱/ ۴۵) ② ماحصل از جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (۱/ ۴۵)

ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی اور بعض دیگر اہل حدیث ائمہ اگر چہ منی کو پاک و غیر نجس کہتے اور اسے دھونے، کھرچنے سے زائل کرنے والی احادیث کو طبعی تقدیر پر محمول کرتے ہیں مگر عام اہل حدیث علماء بھی منی کو نجس کہتے ہیں۔^①

بوقت رفع حاجت قبلہ کی طرف رخ یا پشت کرنے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے بوقت قضائے حاجت رخ نبوی کو قبلہ رو اور پشت کو بجانب شام دیکھا، بنا بریں مخالفین ابی حنیفہ نے یہ ظن قائم کر لیا کہ ابو حنیفہ نے اس حدیث کو ترک کر دیا، حالانکہ ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے وقت آپ ﷺ قبلہ رو تھے مگر قضائے حاجت کرنے لگے تو قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لیا، دونوں طرح کی حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے جو صحیحین میں بروایت ابو ایوب انصاری فرمان نبوی ہے کہ بول و بزار کے وقت تم نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلہ کی طرف پشت کرو بلکہ غیر قبلہ کی طرف رخ یا پشت رکھو، اسی قولی حدیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ علی الاطلاق کھلے میدان یا عمارتوں میں بوقت بول و بزار قبلہ رو ہونے کو ممنوع قرار دیتے ہیں، امام شافعی اور بعض ائمہ اہل حدیث کے برخلاف۔^②

ہم کہتے ہیں کہ دوسروں پر افترا پردازی کرتے کرتے کذاب خوارزمی نے امام ابو حنیفہ پر بھی افترا پردازی کر ڈالی، جن کی تقلید کا وہ دم بھرتے ہیں اور کیوں نہ ہو؟ امام ابو حنیفہ ہی کا فرمان ہے کہ میرے اصحاب میرے اوپر بہت زیادہ افترا پردازی کیے ہوئے مسائل میری طرف منسوب کتابوں میں کرنے کے عادی ہیں، خوارزمی نے اپنے مذکورہ بالا بیان میں کہا کہ امام ابو حنیفہ قبلہ رو نہیں بلکہ قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کا فتویٰ دیتے تھے، حالانکہ عام کتب احناف متفق ہیں کہ قبلہ رو یا قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت سے یعنی دونوں طرح سے امام حنیفہ منع کرتے تھے، خواہ میدان ہو یا عمارت، اور خوارزمی کذاب کو مخالفین ابی حنیفہ کی کس کتاب میں یہ نظر آ گیا کہ اس وجہ سے بھی مخالفین ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کو مطعون کرتے ہیں؟ اس معاملہ میں تو ائمہ اہل حدیث کا بھی باہم اختلاف ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ میدان و عمارت دونوں میں قبلہ رو و قبلہ کی طرف پشت کرنے سے بچا جائے، البتہ عمارت یا آڑ میں بضرورت ایسا کرنا جائز بھی ہے اگرچہ خلاف اولیٰ ہے۔

دوران وضو سر کا مسح تین بار مشروع ہونے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”احادیث میں وارد ہے کہ وضوئے نبوی تین تین بار ہوا کرتا تھا، جن احادیث کے سبب مخالفین ابی حنیفہ اس ظن میں مبتلا ہو گئے کہ مسح سر بھی تین بار مشروع و مسنون و مستحب ہے مگر ابو حنیفہ مسح سر ایک بار ہی مشروع مانتے، لہذا وہ ان احادیث کے تارک ہیں حالانکہ مسح سر صرف ایک بار ثابت ہے، اس کی دوبارہ سہ بارہ تکرار ثابت نہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے جامع ترمذی میں بطریق حسن صحیح مروی ہے کہ انھوں نے وضوئے نبوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ

① ملاحظہ ہماری کتاب ”ضمیمہ کاجران“ مطبوع ادارۃ الحجۃ الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بنارس ۱۴۱۷ھ = ۱۹۹۷ء (ص: ۳۰۹) بحوالہ غایۃ

لمقصود شرح سنن أبی داؤد وغیرہ۔

② جامع مسانید أبی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۴۵)

دھلے جانے والے اعضاء کو تو آپ ﷺ نے مکرر دھویا اور مسح سر صرف ایک بار کرنے پر اکتفا کیا۔^① ہم کہتے ہیں کہ اولاً: مصنف انوار اور ان کے ہم نوا کذاہین جب جامع مسانید ابی حنیفہ کو تصنیف ابی حنیفہ کہتے ہیں اور وفات ابی حنیفہ کے پچاس سے زیادہ سالوں بعد امام ابو عیسیٰ ترمذی ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے تو جامع ترمذی انھوں نے ضرور ہی تیس سال عمر ہونے کے بعد لکھی ہوگی، یعنی ۲۴۰ھ کے بعد جب کہ وفات ابی حنیفہ پر تقریباً سو سال گزر چکے تھے تو اس تصنیف ابی حنیفہ میں جامع ابی عیسیٰ ترمذی کا ذکر کیسے آگیا جو محال سے بھی محال تر ہے؟ صرف یہی بات مصنف انوار جیسے کذاہین کے بھاری گروہ کے عظمائے کذاہین ہونے کے ثبوت کے لیے بہت کافی ہے۔

ثانیاً: کذاب اعظم خوارزمی نے بذات خود اپنی جامع الاکاذیب کتاب مسانید ابی حنیفہ میں حضرت علی مرتضیٰ ہی سے یہ حدیث نقل کہ تمام اعضاء وضو کو تین تین بار دھونے کے ساتھ آپ ﷺ نے سر کا مسح بھی تین بار کیا۔^②

خوارزمی کذاب کی جمع کردہ جامع مسانید ابی حنیفہ یقیناً مجموعہ اکاذیب ہے مگر کئی کتب حدیث میں باسانید صحیحہ مروی ہے کہ دھونے والے اعضاء کی طرح آپ ﷺ سر کا مسح بھی کبھی کبھی تین بار کرتے تھے، اسی طرح دھونے والے اعضاء کو بھی آپ ﷺ کبھی کبھی ایک ایک ہی بار دھونے پر اور کبھی کبھی دو، دو بار دھونے پر اکتفا کرتے اور کبھی کبھی تین بار دھوتے، اسی طرح مسح بھی کبھی ایک بار کبھی دو بار اور کبھی تین بار کرتے تھے۔^③

ظاہر ہے کہ کبھی ایک ہی بار مسح سر پر اکتفا اس کے منافی نہیں کہ دوسرے اوقات میں وضو کے دوران آپ ﷺ نے دو یا تین بار مسح سر نہیں کیا مگر کذاہین و مکارین کے دجل و تلمیس کے طریقے نرالے ہیں۔

خوارزمی کذاب اعظم نے اپنے روحانی کذاب اعظم ابو محمد بخاری سے نقل کیا کہ مسح سر آپ ﷺ ایک ہی بار کرتے تھے لیکن کبھی کبھار سر کے تلوے پر پانی ڈال کر آپ ﷺ آگے پیچھے بھی ہاتھ پھیرتے تھے، اسی کو راوی نے تین بار مسح سمجھ لیا۔^④

ان کذاہین کو احادیث نبویہ میں تحریف جیسے جرائمِ قبیحہ کے انجام کا کوئی خوف نہیں، ان کذاہین کو آخرت پر ایمان تھا یا نہیں؟ جب ساری باتیں یہ جھوٹ ہی کہتے تھے تو جھوٹ موٹ ہی ایمان بالآخرہ رکھنے کا دعویٰ بھی کر لیا ہوگا ورنہ نصوص میں تحریف کاری کے بڑے پیمانے پر ارتکاب نیز اس طرح کے دوسرے جرائم کے ارتکاب سے یہ کذاہین کچھ تو ڈرتے، سر پر تین بار مسح نبوی والی حدیث کا ذکر اس کذاب اعظم نے جامع مسانید ابی حنیفہ (۱/ ۲۳۶) پر بھی نقل کیا، نیز (۱/ ۲۳۸) اور دوسرے مقامات پر بھی کیا، نیز یہ جھوٹ بکا کہ اس روایت کی نقل میں ابو حنیفہ سے نہیں کسی اور سے تصحیف و غلطی ہوئی، اگر ایسی غلطی ابو حنیفہ سے سرزد ہوتی تو مخالفین ابی حنیفہ اہل حدیث ابو حنیفہ کو دین اسلام ہی سے خارج قرار دے دیتے اور ان پر جہالت و قلت معرفت علم حدیث کا الزام لگاتے۔^⑤

① جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۴۶)

② جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۲۳۴، ۲۳۵)

③ ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ (ص: ۱۰۲، ۱۰۳)

④ جامع مسانید ابی حنیفہ (۱/ ۲۳۷) ⑤ جامع مسانید ابی حنیفہ (۱/ ۲۳۷)

ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں بلکہ وجہ کثیرہ سے امام ابوحنیفہ کے کئی اساتذہ خصوصاً حماد نے امام ابوحنیفہ پر فتویٰ کفر و شرک ضرور لگایا تھا۔ (کما تقدم تفصيله)

نماز مغرب میں تاخیر کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

جو احادیث نماز مغرب جلد پڑھ لینے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور اسے تاخیر سے پڑھنے کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں مخالفین ابی حنیفہ نے سمجھا کہ ان پر امام ابوحنیفہ نے عمل نہیں کیا کہ موصوف ابوحنیفہ مغرب کے لیے تمام نمازوں کی طرح اول و آخر وقت مانتے ہیں، حالانکہ ابوحنیفہ ان احادیث کی بنا پر نماز مغرب میں تاخیر کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن تاخیر کرنے کی کراہت اس پر دال نہیں کہ اس کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہی نہیں، جیسا کہ عصر کی تاخیر سورج کے پیلا پڑنے سے قبل تک بلا کراہت ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک ادائیگی عصر جائز تو ہے مگر مکروہ ہے، مغرب کی نماز غروب شفق سے پہلے تک اس صحیح حدیث کی بنا پر ابوحنیفہ نے جائز قرار دی ہے جس کی تخریج صحیحین میں کی گئی ہے کہ اگر شام کا کھانا سامنے آ گیا تو نماز مغرب سے پہلے اسے کھا لو اور شام کے کھانے سے پہلے غلت کر کے نماز مغرب نہ پڑھ لو، اسی بنا پر مغرب کی نماز اول وقت کے بجائے آخر وقت میں پڑھنے کو امام ابوحنیفہ نے جائز قرار دیا ہے امام شافعی کے برخلاف^①

ہم کہتے ہیں کہ کذاب اعظم ہونے کے ساتھ خوارزمی اہل الناس بھی ہے کہ اسے اتنا تک نہیں معلوم کہ سبب مذکور کے تحت امام شافعی اور دیگر ائمہ اہل حدیث غروب شفق سے پہلے تک تاخیر مغرب کے جواز کے قائل ہیں اور جمع صوری کے اجازت یافتہ معذورین کے لیے بدرجہ اولیٰ قائل ہیں، افسوس کہ اتنے بڑے کذاب اور جہل مرکب کے شکار خوارزمی کی تدوین کا ذیاب اور خطیب کی جواب دہی پر فرقہ کوثریہ دیوبندیہ بشمول مصنف انوار بڑا نازاں و فرحاں ہے، سبب مذکور یا کسی بھی سبب کی بنا پر وقت کے اندر اندر تک کسی بھی نماز کی تاخیر پر کوئی بھی اہل حدیث امام ابوحنیفہ وغیرہ امام ابوحنیفہ پر معترض نہیں بلکہ اہل حدیث ان پر اس لیے معترض ہیں کہ بعض نمازوں کا وقت نکل جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اور بعض کا وقت ہو جانے کے کافی بعد بھی امام ابوحنیفہ احادیث نبویہ کے تارک اور قیاس محض پر عامل ہیں۔ اور جن اوقات میں نماز پڑھنے کو احادیث نبویہ میں افضل کہا گیا ہے ان کے خلاف اوقات میں نمازیں پڑھنے کو امام ابوحنیفہ افضل کہتے ہیں، کیا امام ابوحنیفہ کا یہ طرز عمل قابل اعتراض نہیں ہے؟ ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں اوقات نماز پر تحقیقی بحث شائقین ملاحظہ فرمائیں۔

نماز فجر تاخیر کر کے پڑھنے کا مسئلہ:

خوارزمی کذاب نے کہا کہ احادیث میں اوقات نماز پر نماز پڑھنے اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث منقول ہیں مگر مخالفین ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ ان احادیث پر ابوحنیفہ عامل نہیں کہ وہ فجر کو زیادہ سے زیادہ اجالا کر کے پڑھنے کو افضل کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات امام ابوحنیفہ نے دو قسم کی احادیث میں تطبیق کے لیے کہی ہے، جامع ترمذی میں قول نبوی منقول ہے کہ نماز فجر اجالے

میں پڑھنا اضافہ ثواب کا باعث ہے اور یہ حدیث کہ نمازوں کا اول وقت رضائے الہی کا باعث اور آخر وقت عفو الہی ہے، موضوع ہے، جس کی طرف حافظ ابن الجوزی نے کتاب التحقیق میں اشارہ کیا ہے، اگرچہ بالصراحت اسے موضوع نہیں کہا ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اکاذیب خوارزمی و اکاذیب غیر خوارزمی پر واقفیت کے لیے ناظرین کرام ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ دیکھیں۔

نماز وسطیٰ کا معنی:

خوارزمی کذاب نے کہا:

احادیث میں وارد ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز فجر ہے مگر مخالفین ابی حنیفہ نے سمجھا کہ ان احادیث پر ابو حنیفہ کا عمل نہیں، حالانکہ صحیحین میں بروایت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے غروب آفتاب ہو جانے پر بھی نماز عصر پڑھنے کی مہلت نہیں دی تو آپ ﷺ نے ان پر بددعا کی کہ انھوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر نہیں پڑھنے دی، اسی حدیث صحیحین کی بنا پر ابو حنیفہ خلاف شافعی نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر بتلاتے ہیں۔^②

ہم کہتے ہیں کہ سبب مذکور کی بنا پر کسی بھی امام اہل حدیث نے امام ابو حنیفہ پر طعن و اعتراض نہیں کیا ہے اور ہمارے نزدیک بھی صحیح یہی ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہی ہے، تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ دیکھیں۔

جہری قراءت والی نماز میں بالجہر بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”جہری قراءت والی نماز میں امام ومنفرد کو بالجہر بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنے کی احادیث منقول ہیں اور چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے مقتضی پر عامل نہیں، اس لیے مخالفین ابی حنیفہ نے سمجھا کہ ابو حنیفہ نے ان احادیث پر عمل کے بجائے قیاس پر عمل کیا، حالانکہ ان احادیث پر امام ابو حنیفہ نے اس لیے عمل نہیں کیا کہ یہ احادیث صحیح و معتبر نہیں، ہاں بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے، امام دارقطنی پر بہت تعجب ہے کہ انھوں نے بر بنائے تعصب جہری قراءت والی نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے اثبات میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس میں موصوف نے احادیث موضوعہ کا ذکر بطور دلیل کیا، دارقطنی کے اس طرز عمل پر سارے محدثین نے بوچھاڑ کر دی، جب وہ مصر آئے تو بعض مصری مالکیہ نے انھیں قسم دلا کر کہا کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نبوی صحیح بھی ہے؟ دارقطنی نے کہا نہیں، بنا بریں امام ابو حنیفہ نے بروایت انس بن مالک اس متفق علیہ صحیح حدیث پر عمل کیا جس میں منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ و خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی مگر یہ جہری قراءت والی نماز میں بالجہر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ میں نے کسی کو بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ سے قراءت شروع نہیں کرتے تھے، بنا بریں ابو حنیفہ بالجہر بسم اللہ

① جامع مسانید أبي حنيفة (١/ ٤٦، ٤٧) ② جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٤٧)

نہیں پڑھتے تھے، امام شافعی اس کے خلاف موقف رکھتے ہیں^①۔

ہم کہتے ہیں:

اولاً: امام دارقطنی کے ساتھ مصر میں پیش آمدہ اس واقعہ کی معتبر سند خوارزمی اور ان کے موافق کذاہین پیش کریں اور یہ ثابت کریں کہ انھوں نے فی الواقع اس طرح کی کوئی کتاب لکھی تھی جس میں احادیث موضوعہ کی نقل بطور دلیل کی، بنا بریں وہ محدثین کے اعتراضات کے نشانہ بنے۔

ثانیاً: امام دارقطنی کی سنن میں بعض احادیث صحیحہ مرفوعہ جہری قراءت والی نماز میں بالجہر قراءت بسم اللہ کا اثبات کرنے والی موجود ہیں، دریں صورت ہم کیسے مان لیں کہ امام دارقطنی نے اپنی کسی کتاب میں اس کا اثبات کرنے والی احادیث موضوعہ کا ذکر بطور دلیل کیا ہے؟ یا ہم یہ کیسے مان لیں کہ امام دارقطنی نے مصر میں یا کہیں بعض مالکیہ یا غیر مالکیہ کے سامنے قسم دلانے پر کہا کہ کوئی بھی صحیح حدیث مرفوعہ اس مدعا کے اثبات پر موجود نہیں۔

ثالثاً: اصل معاملہ یہ ہے کہ امام شافعی اور متعدد اہل حدیث ائمہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ میں داخل ایک آیت مانتے ہیں اور بعض ائمہ اہل حدیث ہر سورہ کے اندر داخل باشتنائے سورہ توبہ بسم اللہ کو ایک آیت مانتے ہیں، نیز سورہ نحل میں تو اس کا ایک آیت ہونا متفق علیہ ہے، اور اس کی دوسری آیت مشروع میں داخل سورہ ہونا مختلف فیہ ہے، بنا بریں یہ حضرات داخل سورہ مان کر جہری قراءت والی ہر رکعت کے ابتدائے سورہ میں فاتحہ بالجہر کے معتقد ہیں، یہ اپنے اثبات مدعا پر دلائل رکھتے اور مخالفین کے دلائل کا رد کرتے ہیں، ہمارا اپنا موقف یہ ہے کہ سورہ براءت کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں سورہ میں داخل نہیں بلکہ سورہ سے خارج بسم اللہ ایک آیت ہے اس لیے ہر سورہ کے شروع میں اسے ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، البتہ جہراً و سرّاً دونوں طرح پڑھنے کا اختیار اس لیے ہے کہ دونوں کے اثبات پر احادیث صحیحہ منقول ہیں، امام ابو حنیفہ ہر سورہ کے شروع میں نہ داخل نہ خارج اسے آیت نہیں مانتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ تبرکاً اسے ہر سورہ کے شروع میں سورہ سے خارج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لکھا اور بسم اللہ و سورہ کے درمیان امتیاز کے لیے خط کھینچ دیا، امام ابو حنیفہ کا موقف نصوص صریحہ کے قطعاً خلاف ہے، اس سے قرآن مجید کی ایک سوتیرہ آیات کا انکار لازم آتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے اس موقف پر البتہ اہل اسلام کا شدید اعتراض ہے اور جہراً جہری قراءت والی نماز میں پڑھنے کے فرض ہونے سے انکار پر کسی بھی اہل حدیث امام کا ابو حنیفہ پر ترک فرض کا اعتراض نہیں ہے، کیا یہ معمولی بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک سوتیرہ آیات کا انکار امام ابو حنیفہ نے نصوص کے خلاف اپنی رائے سے کر دیا؟

دابعاً: خوارزمی کذاب اعظم اور اس جیسے عظمائے کذاہین کو صحیح بخاری میں وہ حدیث کہاں کس باب و صفحہ و سطر میں نظر آ گئی کہ حضرات مذکورین بالجہر بسم اللہ کی قراءت نہیں کرتے تھے؟ یہ ان کذاہین کا صحیح بخاری کی طرف انتساب ہے اور کیوں نہ ہو امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے کہ میرے اصحاب میری طرف منسوب کتابوں میں بکثرت اکاذیب لکھ دیا کرتے ہیں؟ ان کذاہین نے اپنی اسی عادت کو دوسروں کے ساتھ بھی جاری رکھا۔

خامساً: حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تنہا بالجہر قرأت بسم اللہ کی نفی سے علی الاطلاق بالجہر قراءۃ بسم اللہ کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر نو دس سال تھی، نابالغ ہونے کے سبب حضرت انس بالغین سے پیچھے والی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اس لیے ابتدائے امر میں ان کا نہ سن سکرنا جبکہ ابتدائے امر میں امام کی جہری قراءت ہلکی و خفیف ہوتی ہے مستبعد نہیں، اور بالغ ہونے کے بعد حضرت انس سے مروی اس معنی کی احادیث بھی اسی پر محمول ہیں کہ امام کی خفیف جہری قراءت بسم اللہ نقل سماعت یا کسی بھی وجہ سے یہ نہیں سن سکے جب کہ اثبات جہر بسم اللہ والی احادیث صحیحہ بھی ہیں، سب سے زیادہ بہتر بات ہمارا اختیار کردہ موقف ہے کہ جہر اور دونوں طرح جہری قراءت والی نماز میں قراءت بسم اللہ صحیح ہے، جس کا جب جی چاہے جہر بسم اللہ پڑھے اور جب جی چاہے سرا پڑھے، اس موقف سے تمام احادیث صحیحہ کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے، اس پر مفصل تحقیقی بحث کا وعدہ ہم اس کتاب میں پہلے بھی کر آئے ہیں کہ شرح صحیح بخاری میں اس مقام پر پہنچنے پر ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے بشرطیکہ عروصحت و عافیت اور حالات ساتھ دیں۔

نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

جن احادیث نبویہ میں ”لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ اور ”كل صلوة لا يقرأ بفاتحة الكتاب فيها فهي خداج غير تمام“ منقول ہے، انھیں ترک کرنے کا الزام ابوحنیفہ پر مخالفین ابی حنیفہ نے لگا رکھا ہے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ان مخالفین ابی حنیفہ کو معلوم نہیں کہ امام ابوحنیفہ نے اس طرح کی احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس نے عمداً نماز میں ترک قراءت فاتحہ کیا وہ عاصی و گنہگار ہے، اور اس کی نماز ناقص و غیر مکمل ہے مگر پھر بھی صحیح ہے، اور جس نے نسیاناً سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے ترک واجب نسیاناً کیا، اس لیے سجدہ سہو سے اس کا کام بن جائے گا اور ”لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب“ کا مطلب امام ابوحنیفہ نے یہ بتلایا کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز فضیلت والی نہیں ہوتی نہ یہ کہ باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس حدیث نبوی کی تخریج پر امام بخاری و مسلم متفق ہیں کہ اعرابی (بدوی) کو آپ ﷺ نے فرائض نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کر کے ”ما تيسر معك من القرآن“ پڑھو۔ اس حدیث پر عمل واجب ہے کیونکہ نص قرآنی ﴿فَاَقْرَأْ مَا تيسر من القرآن﴾ کے موافق ہے، بنا بریں شافعی کے برخلاف ترک فاتحہ سے نماز کو باطل نہیں مانتے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے عرصہ ہوا ایک ضخیم مبسوط تحقیقی کتاب لکھ رکھی ہے جس میں تلبیسات احناف کی بھرپور بخیرہ دری کی گئی ہے، افسوس کہ یہ اہم ترین تحقیقی ضخیم کتاب زیور طباعت سے ابھی تک اس لیے محروم ہے کہ ہمارے پاس اتنے مالی وسائل نہیں کہ چھوڑا سکیں اور وسائل رکھنے والے افراد جماعت کو اسے چھپوانے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی اس لیے نہیں کہ اس کے چھپوانے کے بدلے انھیں وہ منافع و فوائد حاصل ہونے کی امید نہیں جس کی توقع ان جاہ و جلال و مادہ پرست تجارت پیشہ اصحاب و سائل کو ہوا کرتی ہے، بات بھی صحیح ہے کہ جن دینی امور کو انجام دینے میں اپنی عظمت و جلالت شان میں ترقی اور مادی منافع محسوس نہ ہوں انھیں عظمت و جلالت و مادہ پرست لوگ کیوں انجام دیں جس سے کسی گم نام، خال الوجود محروم و سائل اور طرح

طرح سے مصائب و آلام و امراض کے شکار آدمی کی شہرت کا واہمہ پایا جاتا ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے کوئی انتظام کرے تو یہ کتاب چھپے ورنہ میں اپنی تمام تر سعی میں ناکام ہو کر ایک محبوس قیدی کی سی زندگی امراض کے باعث گزارنے پر مجبور ہوں، یہ بھی جامعہ سلفیہ بنارس کے ارباب نظم و نسق کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ اس حالت میں بھی رہنے سہنے کی فراوانی و سہولت دے رکھی ہے، دوسرے ارباب جماعت کو معمولی بھی نظر عنایت ڈالنے کی ذرہ برابر توفیق نہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس کتاب متعلق سورہ فاتحہ اور میری دیگر غیر مطبوع کتابوں کو مطبوع بنا کر منصہ شہود پر لائے۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ائمہ متقدمین کی بہت ساری نہایت اہم کتابیں منصہ شہود پر کیوں نہ آسکیں؟

خداوندان نعت را کرم نیست کریمیاں را بدست اندر دم نیست^①

خوارزمی کی جس تلخیص کا رانہ عبارت میں بدوی کو تعلیم نماز نبوی کا ذکر دجل و فریب کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کی بنیہ دری کے لیے ہم ایک جملہ لکھنے پر اکتفا کریں گے کہ اسانید صحیحہ بدوی کو ہر حرکت میں سورہ فاتحہ اور ”ما تيسر من القرآن“ پڑھنے کا حکم نبوی صادر ہوا تھا۔^②

تشہد ابن عباس یا تشہد ابن مسعود:

خوارزمی نے کہا کہ تشہد والی جو دعا حضرت ابن عباس سے موقوفاً مروی ہے اسے ابو حنیفہ کے چھوڑنے اور تشہد ابن مسعود پر عمل کرنے کے سبب ابو حنیفہ پر مخالفین ابی حنیفہ نے ترک حدیث کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس تشہد ابن مسعود کو ابو حنیفہ نے اختیار کیا وہ بقول امام ترمذی ”صح“ ہے اور اکثر صحابہ و تابعین کا اسی پر عمل ہے۔^③

ہم کہتے ہیں کہ یہ کذاب اعظم خوارزمی اور اس جیسے دیگر عظمائے کذابین کی کذب بیانی ہے، اس کے سبب اہل علم نے امام ابو حنیفہ پر کوئی طعن و قدح نہیں کیا ہے، دونوں طرح کا تشہد صحیح سند سے ثابت ہے، تشہد ابن مسعود کو ہم بھی رائج مانتے ہیں بوجہ اصحیت۔

نماز کے اندر بوجہ شک بنا کا مسئلہ:

خوارزمی کا کہنا ہے کہ حدیث نبوی میں منقول ہے کہ جسے نماز میں شک ہو وہ یقین پر بنا کرے، امام ابو حنیفہ ظن غالب پر بنا کرتے ہیں کہ (زیادہ سے زیادہ اصح بات معلوم کرنے کی کوشش) کر کے جو ظن غالب قائم ہو اسی پر بنا کرے کیونکہ حدیث نبوی سے (جس کو صحیحین میں امام بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے) یہی مستفاد ہوتا ہے اور امام شافعی اس کے خلاف ہیں۔^④

ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس موقف ابی حنیفہ پر معترض نہیں ہیں بلکہ اس پر معترض ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر دوران نماز کبھی کبھار اس طرح کا شک ہو تو نماز ترک کر کے از سر نو پڑھے اور بکثرت ہو تو تحریر کر کے ظن غالب پر بنا کرے، حالانکہ احادیث نبویہ میں اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ موقف احادیث نبویہ کی مخالفت کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟

① گلستان سعدی.

② ملاحظہ ہو تفصیل کے لیے ہماری مطبوع کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ (ص: ۶۹، ۷۱)

③ جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۴۸/۱) ④ جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (۴۸/۱)

قنوت فجر کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

قنوت فجر کے سلسلے میں احادیث واردہ پر عمل ابی حنیفہ نہ ہونے کے سبب ان پر مخالفین نے بذریعہ رائے ترک احادیث کا الزام لگایا، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ احادیث منسوخ ہیں، بروایت انس بن مالک صحیحین میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مہینہ قنوت فجر پڑھی پھر اسے ترک کر دیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینہ والی دعائے قنوت فجر میں آپ ﷺ نے جو پڑھی وہ قنوت نازلہ ہے، اسے فجر کے علاوہ دوسری نمازوں میں پڑھنے کا بھی ثبوت ہے مگر فجر میں زیادہ پڑھنے کا ثبوت ہے، ان احادیث کثیرہ صحیحہ کو ابو حنیفہ کا منسوخ کہنا غلط درغلط ہے، یہ ہمیشہ کے لیے مشروع ہے، اہل اسلام پر کوئی بھاری آفت اجتماعی طور پر نازل ہو تو اسے فجر میں اور دوسری نمازوں کی آخری رکعت رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے بھی پڑھنا مشروع ہے۔ البتہ جو دعائے قنوت بلا نازلہ کے بوقت فجر بالا التزام شوافع پڑھتے ہیں اس کا بالا التزام پڑھنا نمازوں میں فرض سمجھے بغیر التزام نہ پڑھے لیکن کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں، اس کی قدرے تفصیل ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں ہے، بات کو توڑ مروڑ کر تلیسبات شامل کر کے لکھنا خوارزمی جیسے کذابین احناف کا شیوہ و شعار ہے۔

تینوں اوقات مکروہہ اور رات میں نماز جنازہ و تدفین کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ تینوں اوقات ممنوعہ (سورج نکلنے، ڈوبنے و کھڑی دوپہر کے اوقات) میں بھی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت مخالفین ابی حنیفہ ان احادیث کی بنا پر دیتے ہیں کہ جن میں کسی قید کے بغیر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت مستفاد ہوتی ہے، مگر مخالفین ابو حنیفہ ان احادیث کے ترک کا الزام ابو حنیفہ پر محض رائے کی بنا پر لگاتے ہیں، حالانکہ رائے کی بنا پر نہیں، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ حدیث کی بنا پر ابو حنیفہ ان اوقات ممنوعہ میں نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہہ کہتے ہیں کہ ”ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا“ یعنی ان تینوں اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع کیا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بعض معتبر احادیث میں صراحت ہے کہ جنازہ اگر انھیں اوقات میں تیار ہو تو انھیں اوقات میں نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ اور تدفین کر دی جائے۔ اس کی قدرے تفصیل ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ (ص: ۱۸۱) تا (۱۸۴) میں ہے، اسی طرح بروایت جابر بن عبد اللہ صحیح مسلم (ص: ۳۰۶) میں ہے کہ بہت معمولی سا کفن دے کر بعض لوگوں نے رات میں نماز جنازہ پڑھ کر میت کی تدفین کر دی جس کے خلاف آپ ﷺ نے خطبہ دیا کہ رات میں مردے کے معمولی کفن کو لوگوں سے چھپانے کے لیے نماز جنازہ پڑھ کر دفن مت کر دیا کرو، اس فرمان نبوی میں رات میں نماز جنازہ پڑھ کر رات ہی میں تدفین سے ممانعت کی وجہ آپ ﷺ نے بتلادی ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ وجہ مذکور نہ ہونے کی صورت میں بوقت شب نماز جنازہ پڑھ کر تدفین میت جائز ہے، خود آپ ﷺ رات میں دفن ہونے والی بعض میتوں کی تدفین میں شریک رہے بلکہ بعض کی

قبر میں بھی میت کو اتارنے کے لیے قبر میں اترے اور آپ ﷺ کی، نیز خلفائے راشدین ابی بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی کی نماز جنازہ رات ہی میں پڑھ کر تدفین کی گئی یہ محال در محال ہے کہ شرعی ممانعت کے باوجود ان کی تدفین رات میں ہوئی ہو، تقریری حدیث نبوی سے بھی حیات نبوی میں بوقت شب نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین میت ہونے کی اجازت نبویہ ثابت ہے، اور امام نووی نے اجماع امت نقل کیا ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے و تدفین میت کرنی جائز ہے۔

اس اجماع امت کے خلاف کوئی بھی دلیل شرعی نقطہ نظر سے نہیں آتی، لہذا ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنی اور تدفین میت کرنی بلا کراہت مطلقاً جائز ہے جبکہ کسی معقول سبب کے بغیر تاخیر یا تعجیل کر کے ان اوقات میں نماز جنازہ نہ پڑھی گئی اور تدفین نہ کی گئی ہو، یہاں اسی اختصار پر ہم اکتفا کرتے ہیں، تفصیل ہماری ایک مستقل غیر مطبوع کتاب میں ہے، اللہ اسے جلد طبع کرائے، آمین۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کتب احناف میں ان اوقات میں اجازت نماز جنازہ و تدفین کی تصریحات موجود ہیں جبکہ عمداً تاخیر و تعجیل کر کے ایسا نہ کیا گیا ہو اور سببی نمازیں پڑھنے کا ان اوقات میں حکم نبوی متواتر المعنی احادیث سے ثابت ہے، مثلاً انھیں اوقات میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے یا بھول جانے والے کو یاد آ جائے یا سو جانے والے کی نیند کھل جائے یا مجنون و دیوانہ کا جنون و دیوانگی ختم ہو جائے یا عذر دور ہو جائے یا انھیں اوقات میں کوئی مسجد میں جائے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے یا سنت پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تو سنتیں پڑھ سکتا ہے وغیرہ، اگر احادیث صحیحہ سے ثابت ان امور کو امام ابوحنیفہ نے ممنوع و مکروہ کہا ہو تو رائے نہیں تو پھر کس دلیل شرعی کے سبب اتنی ساری احادیث کو موصوف نے رد کر دیا ہے؟

سواری کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ فرمان نبوی ہے: ”عفوت عن أمتي صدقة الخيل والرفيق“ میں نے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ کو اپنی امت کے لیے معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس طرح کی احادیث کو امام ابوحنیفہ نے محض اپنی رائے سے ترک کر دیا ہے، حالانکہ امام ابوحنیفہ نے صحیحین کی متفق علیہ اس حدیث پر عمل کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے گھوڑے پالے کسی کا دست نگر نہ رہنے کی غرض سے اور حق اللہ و حقوق العباد کرنے سے مانع نہیں ہوا، یعنی ضرورت مندوں کو بطور مستعار انھیں استعمال کرنے سے مانع نہیں ہوا، وہ اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوا، اس کے مفہوم پر امام ابوحنیفہ نے امام شافعی کے برخلاف عمل کیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ذاتی سواری کے لیے پالے ہوئے گھوڑے جنھیں جہاد جیسے عظیم کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہو یا کسی دوسرے کو سواری یا جہاد کے لیے بطور مستعار دے دیا جاتا ہو اور جس غلام کو ذاتی خدمت و ضروریات کے لیے رکھے ہوئے ہو ان میں زکوٰۃ تو بشمول امام شافعی عام ائمہ اہل حدیث بھی فرض نہیں کہتے مگر جو گھوڑے اور غلام بغرض تجارت ہوں ان میں زکوٰۃ فرض قرار دینے سے امام ابوحنیفہ کے لیے رائے کے علاوہ کون سی چیز مانع ہوئی جبکہ علی الاطلاق تمام اموال میں شریعت نے زکوٰۃ بہت ساری نصوص کے ذریعہ فرض قرار دی ہے؟ معاملہ فہمی سے یا تو خوارزمی اور ان جیسے لوگ محروم ہیں یا تلبیس و دجل سے کام لیتے ہیں۔

پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے کہ ”أفطر الحاجم والمحجوم“ پچھنا لگانے اور لگوانے والے کا روزہ ٹوٹ گیا، مخالفین ابی حنیفہ نے سمجھا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث محض اپنی رائے سے چھوڑ دی، حالانکہ ان مخالفین ابی حنیفہ کو معلوم نہیں کہ ابو حنیفہ نے اس حدیث کا صحیح معنی و تاویل جاننے اور ترمذی کی صحیح حدیث پر عمل کے سبب ایسا کیا ہے کہ آپ ﷺ نے بحالت روزہ پچھنا لگوا دیا ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ”أفطر الحاجم والمحجوم“ والی حدیث نبوی دراصل ایک امر واقع کی خبر ہے کہ ایسا کرنے والے روزہ توڑنے پر مجبور ہو گئے ورنہ جنہیں اس کا خطرہ نہ ہوا انہیں ایسا کرنے کی اجازت عام ائمہ اہل حدیث بھی دیتے ہیں، مگر احتیاط بہر حال اسی میں ہے کہ ضرورت مند لوگ رمضان شریف میں رات میں پچھنا لگائیں اور لگوائیں، حنفی موقف و اہل حدیث موقف میں باتشنائے بعض ائمہ حدیث کوئی خاص معنوی فرق نہیں، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ”احتجم وهو صائم“ والی حدیث میں اصلاً ”صائم“ کے بجائے ”محرم“ کا لفظ تھا، کوئی راوی وہم کا شکار ہو کر ”محرم“ کے بجائے ”صائم“ کا لفظ کہہ بیٹھا۔ واللہ اعلم

بہر حال اس حنفی موقف پر ائمہ اہل حدیث نے ہماری دانست میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا ہے۔

حج مفرد کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ صحیح مسلم میں وارد ہے کہ ”أفرد الحج“ آپ ﷺ نے حج مفرد کیا، مخالفین ابی حنیفہ کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث محض اپنی رائے سے ترک کی حالانکہ ابو حنیفہ نے صحیحین کی اس متفق علیہ حدیث پر عمل کیا کہ آپ ﷺ نے حجۃ الوداع میں ”لبیک بحجة وعمرہ“ کہا، یعنی کہ حج قرآن کیا۔^②

ہم کہتے ہیں کہ ”أفرد الحج“ کا معنی بتلانے میں ائمہ کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابتداء میں آپ ﷺ حج مفرد ہی کی نیت سے احرام باندھ کر ”لبیک بالحج“ کہتے تھے، پھر بعد میں بوجی الہی سے قارن ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ قربانی کے جانور ساتھ لانے کے سبب آپ ﷺ نے حج مفرد کا جو ابتداء ارادہ کیا تھا اسے قرآن سے بدل دیا، بہر حال یہ ثابت ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ ﷺ نے حج قرآن ہی کیا تھا، مگر عام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لایا وہ اپنے حج مفرد یا قرآن کو حج تمتع سے بدل دے، عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، پھر آٹھویں ذی الحجہ کو احرام حج باندھ کر منیٰ جائے اور حج پورا کرے، بنا بریں حج کی تین قسموں میں سے کسی کو افضل قرار دینے میں اہل علم کا اختلاف ہے مگر کسی نے کسی پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اس نے محض رائے پرستی کے سبب احادیث کو ترک کر کے اپنا موقف اختیار کیا، اس زمانے میں حج قرآن یا مفرد کرنے میں اتنے مزاحم ہیں کہ انہیں کرنا بہت مشکل امر ہے۔

سہل ترین صورت حج تمتع ہے اور شریعت نے عام امور میں بندوں کی سہولت کا بہت لحاظ رکھا ہے، اس لیے اس زمانے

میں حج تمتع ہی حالات پر نظر رکھتے ہوئے افضل نظر آتا ہے، ان حالات سے پہلے حج قرآن کو افضل کہنے والوں کی بڑی دلیل یہ تھی کہ آپ ﷺ نے حجۃ الوداع میں قرآن ہی کیا اور یہ مستبعد ہے کہ آپ ﷺ کا حج دوسروں کے بالمقابل غیر افضل رہا ہو، نیز یہ کہ حضرت عمر فاروق و عثمان غنی و امیر معاویہ وغیرہ نے حج تمتع پر پابندی لگا کر حج قرآن یا مفرد ہی کا حکم دیا تھا، اس سے بھی حج قرآن کے افضل ہونے پر استدلال کیا جاتا رہا کہ حج قرآن پر کسی خلیفہ راشد و صحابی کو کوئی اعتراض نہیں تھا مگر حج تمتع پر کئی خلفائے راشدین و غیر خلفائے راشدین اولو الامر کو اعتراض رہا، اس لیے متفق علیہ حج افضل ہے اور مختلف فیہ مفضول ہے، اس کے بالمقابل حج تمتع کے افضل ہونے کے قائلین کا کہنا ہے کہ آپ نے عام صحابہ کو حج تمتع کا حکم دیا اور خود بھی تمنا ظاہر کی کہ قربانی والے جانور مجھے حج تمتع سے مانع نہ ہوتے تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، اور جن خلفائے راشدین نے حج تمتع پر پابندی لگائی وہ ان کی ذاتی اجتہادی رائے تھی جسے پوری امت نے قبول نہیں کیا اور فرمان نبوی کے مطابق حج تمتع کے قائل بلکہ اس کے افضل ہونے کے قائل رہے، نص کے بالمقابل خلفائے راشدین یا غیر خلفائے راشدین کی ذاتی اجتہادی رائے کا عدم ہے۔

بحالتِ احرام نکاح:

خوارزمی نے کہا:

”صحیح بخاری میں نہیں صرف صحیح مسلم میں فرمان نبوی منقول ہے: ”لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب“ یعنی احرام کی حالت میں نکاح نہ خود آدمی کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے، نہ پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ مخالفین ابی حنیفہ نے سمجھا کہ امام ابوحنیفہ نے یہ حدیث نبوی ترک کر دی، انھوں نے قیاس پر عمل کیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ انھوں نے صحیحین کی متفق علیہ حدیث پر عمل کیا کہ آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت میمونہ کے ساتھ بحالت احرام نکاح کیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ بحالت احرام منع نکاح و پیغام نکاح والی حدیث فرمان نبوی ہے اور کئی اسانید سے مروی ہے، اور جس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے بحالت احرام ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا وہ اولاً: فعلی حدیث ہے اور قول و فعل نبوی مختلف ہو تو قول نبوی کو اس لیے ترجیح حاصل ہے کہ فعل میں خصوصاً نکاح میں دوسروں کے بالمقابل آپ ﷺ کو اختصاص حاصل ہونا اظہر من الشمس ہے۔ آپ ﷺ کے لیے بیک وقت چار سے زیادہ نکاح مشروع تھے اور آپ ﷺ کی امت کے مردوں کے لیے چار سے زیادہ نکاح ممنوع و حرام ہے، نیز طلاق کے بعد عدت گزارے بغیر شاہدین کی شہادت کے بغیر آپ ﷺ کا نکاح عرش پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، پوری امت کے لیے اس کی اجازت نہیں، آپ ﷺ کی ازواج سے آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ممانعت ہے کیونکہ آپ ﷺ کی ازواج امت کی مائیں قرار پائیں اور ماؤں سے نکاح حرام ہے جبکہ امت کے لیے اس کی اجازت ہے کہ بیوہ عورتوں سے بعد عدت بیوگی نکاح حلال ہے۔

ثانیاً: فعلی حدیث کی روایت میں حضرت ابن عباس منفرد ہیں اور نکاح میمونہ کے وقت ان کی عمر دس سال سے کم پانچ چھ سال کی تھی اور امور نکاح کو وہ اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے تھے جتنی کہ خود حضرت میمونہ سمجھ سکتی تھیں، اس لیے کہ آپ ﷺ

کے ساتھ نکاح سے پہلے وہ دوسرے کی منکوحہ رہ چکی تھیں۔ آپ ﷺ کے ساتھ اپنے نکاح کی جتنی صحیح معرفت حضرت میمونہ کو ہو سکتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے کہ پانچ چھ سال کے بچے یا کسی دوسرے جوان یا معمر آدمی کو نہیں ہو سکتی تھی، حضرت میمونہ کا اپنا بیان یہ ہے کہ آپ ﷺ کے ساتھ میرا نکاح ایسی حالت میں ہوا کہ ہم دونوں حالت احرام میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے، یہ بات بہت مستبعد بھی ہے کہ ایک طرف آپ ﷺ اپنے کو شامل کر کے پوری امت کے لیے یہ قانون شریعت بتلائیں کہ محرم کے لیے نکاح کرنا کرانا و پیغام نکاح دینا ممنوع ہے، دوسری طرف اپنے اختصاص کے بغیر اپنے جاری کردہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر بحالت احرام اپنا نکاح کسی خاتون سے کریں۔

ثالثاً: حضرت میمونہ کی تصریح کی متابعت حضرت ابورافع نے کی کہ میمونہ کا نکاح آپ ﷺ نے احرام کی حالت میں نہیں کیا بلکہ اس وقت کیا کہ دونوں حلال تھے اور ابورافع دونوں کے درمیان نکاح کرانے کے بچو لیے (رابطہ قائم کرانے والے طرفین سے پیغام رسانی کا فریضہ انجام دینے والے اور معاملات کو طے کرانے والے) نیز اس کام کو انجام دلانے والے تھے۔ انھیں اس نکاح کے حقائق کی جتنی صحیح معلومات ہو سکتی تھی کسی پانچ چھ سالہ بچے کو نہیں ہو سکتی تھی، حضرت میمونہ و ابورافع کے بیان کی متابعت دوسری صحابیہ صفیہ بنت شیبہ نے کی ہے، نیز ان تینوں کی متابعت کئی کبار تابعین کی مرسل روایات سے ہوتی ہے۔

رابعاً: حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح نبوی والے فعل میں صحابہ کے بیانات میں اختلاف ہے اور حالت حلال میں نکاح ہونے کا بیان دینے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جبکہ بوقت نکاح پانچ چھ سالہ بچے حضرت ابن عباس اپنے اس بیان میں منفرد ہیں اور منفرد بیان مجتمع بیان کے بالمقابل مرجوح ہے، خصوصاً جبکہ یہ مرجوح بیان فرمان نبوی کے خلاف بھی ہے۔

خامساً: اتنے امور سے مرجوح قرار پائے ہوئے بیان ابن عباس کی کئی معقول تاویلات ہیں جب کہ قولی حدیث میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں۔

سادساً: دو مرفوع احادیث مختلفہ ہونے کی صورت میں جب کہ ایک فعلی دوسری قولی ہو اور فعلی پر قولی کے راجح ہونے پر متعدد دلائل معتبرہ صریحہ دال ہوں، خلفائے راشدین کا عمل دیکھا جانے کا اصول ہے کہ سنت نبویہ خلفائے راشدین کے اتباع کا حکم قرآن و حدیث کے بہت سارے نصوص میں ہے اور خلفائے راشدین حالت احرام کا نکاح باطل قرار دیتے تھے، ان امور کی تفصیل ہماری ایک دوسری غیر مطبوع کتاب میں ہے، لہذا ائمہ اہل حدیث کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ نے نصوص کثیرہ کی مخالفت محض رائے پرستی کی بنا پر کی ہے۔

حق شفعہ کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

بہت ساری احادیث صحیحہ میں صراحت نبویہ ہے کہ بٹوارہ و اقامت حدود کے بعد حق شفعہ ختم ہو جاتا ہے، ان احادیث کی مخالفت کا الزام ابوحنیفہ پر لگایا گیا ہے، حالانکہ ابوحنیفہ نے ”الجار أحق بشفعته“ والی حدیث نبوی پر عمل کیا کہ پڑوسی کو حق شفعہ حاصل ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ بٹوارہ و حدود قائم ہونے کے بعد حق شفعہ کے ختم ہو جانے والی احادیث کثیرہ خاص ہیں۔ اور ”الجبار أحق بشفعته“ والی حدیث میں بٹوارہ و حدود قائم نہ ہونے والے پڑوسی ہی کے مراد ہونے کا پورا احتمال ہے، خاص حکم والی احادیث کثیرہ صحیحہ کو ترک کر کے محتمل المعانی احادیث قلیلہ کو بحیال خویش معمول بہ بنانے پر قرآنی نکیر شدید موجود ہے۔ یعنی ﴿أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾ لہذا امام ابو حنیفہؒ پر احادیث کثیرہ صحیحہ کے بالمقابل حدیث محتمل المعانی پر عمل کا الزام بالضرور عائد ہوتا ہے اور نص قرآنی کی مذمت شدیدہ کے منطبق ہونے کی بات بھی لازم آتی ہے، خوارزمی جیسے کذا بین کی تلمیسات میدان تحقیق میں لغو ہی نہیں قطعاً مجرمانہ ہیں۔

نفلی عبادات پر نکاح کی فضیلت کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا کہ نفلی عبادات پر ابھارنے والی بہت ساری احادیث ہیں، مخالفین ابو حنیفہؒ یہ گمان قائم کر بیٹھے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اپنی رائے سے ان احادیث کو ترک کر کے نکاح سے اشتغال کو افضل کہا، حالانکہ ابو حنیفہؒ نے اس صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور شادی بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔^①

ہم کہتے ہیں کہ نفلی عبادات پر نکاح کے افضل ہونے کا فتویٰ ابی حنیفہؒ پر کسی بھی امام اہل حدیث نے نکیر نہیں کی لیکن فرائض جہاد و فرائض ارشاد و تبلیغ و فرائض اصلاح معاشرہ و فرائض عوامی امور میں مشغول رہنے والے جن لوگوں کو خدشہ ہو کہ نکاح کرنے سے ان فرائض میں خلل واضح طور پر ہوگا اور نکاح نہ کرنے سے نفس پر پورا کنٹرول کرنے پر قادر ہونے کا یقین وطن غالب ہو اور ظاہر ہے ایسے لوگ ہزار دو ہزار میں صرف ایک دو بمشکل تمام ہی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے نکاح پر ان فرائض کی انجام دہی کو ائمہ حدیث نے افضل قرار دیا ہے، بایں ہمہ انھیں بھی نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے ان فرائض کے انجام دیتے رہنے کا حکم دیا ہے، برسبیل استتباب ظاہر ہے کہ ائمہ اہل حدیث کے اس موقف سے خوارزمی کذاب کا تلمیس کارانہ بیان بہت مختلف ہے، عام لوگوں کے لیے ائمہ اہل حدیث نے نوافل میں مشغول ہونے کے بالمقابل شادی ہی کی ترغیب دی ہے بلکہ بعض صورتوں میں ان کے لیے شادی کو واجب قرار دیا ہے۔

خوارزمی کذاب نے اپنے جیسے کذا بین کی طرح اس جعل سازی والی تلمیس کاری میں اپنی مہارت دکھائی ہے یا اپنی جہالت مرکبہ کے سبب ایسا کہا ہے، نفلی عبادات کی ترغیب احادیث ہی میں نہیں نصوص قرآنیہ میں بکثرت دی گئی ہے، پھر بھی ائمہ اہل حدیث نے نوافل سے اشتغال پر نکاح کو ترجیح دی ہے جبکہ آدمی فرائض کی انجام دہی میں بھی پوری طرح مشغول رہے اور ان میں خلل نہ آنے دے۔

صحت نکاح میں شرط ولی:

خوارزمی نے کہا کہ صحت نکاح کے لیے شرط ولی کے لیے عمومی احادیث واردہ، مثلاً ”لا نکاح إلا بولی“ کے معاملے میں مخالفین ابی حنیفہؒ نے سمجھ رکھا ہے کہ ابو حنیفہؒ نے محض اپنے قیاس پر عمل کرتے ہوئے بالغہ لڑکی و عورت کے لیے نکاح کے صحیح

ہونے میں ولی کی شرط نہیں رکھی۔^①

ہم کہتے ہیں کہ احادیث کثیرہ صحیحہ میں مطلقاً صحت نکاح کے لیے شرط ولی لگائی گئی ہے اور متعدد آیات کریمات سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے، اور جن احادیث صحیحہ یا آیات سے صحت نکاح بالغہ کا فتویٰ امام ابوحنیفہ نے بحیال خویش دیا ہے، ان سے صحت نکاح کے لیے شرط ولی کی نفی نہیں ہوتی، اس موضوع پر ہماری ایک غیر مطبوع کتاب بھی ہے، اللہ اس کی طباعت کا جلد انتظام کرے، دریں صورت لازم آتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے احادیث کثیرہ صحیحہ ہی کو نہیں متعدد آیات کریمات سے بھی اعراض کیا ہے، یہ بات اگر ائمہ اہل حدیث نے کہی تو کیا غلط کہی؟

بوقت عقد نکاح مہر کی تقرری:

خوارزمی نے کہا:

”نکاح کے وقت مہر کی تقرری پر دلالت کرنے والی عمومی احادیث موجود ہیں مگر مخالفین ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بلا تقرری مہر کیے ہوئے نکاح کو صحیح مانتے ہیں اور محض اپنی رائے سے ان نصوص کو ترک کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں امام ابوحنیفہ جامع ترمذی میں بسند صحیح مروی اس حدیث ابن مسعود پر عامل ہیں کہ بلا تقرری مہر کیے ہوئے نکاح کرنے والے ایک شخص کی وطی ہونے سے پہلے موت ہوگئی، اس سلسلے میں پوچھے جانے پر حضرت ابن مسعود نے علم نص نہ ہونے کے سبب قیاس سے یہ جواب دیا کہ اس بیوہ عورت کو مہر مثل ملے گا اور میراث والا حصہ کل اور اس پر عدت گزارنی بھی لازم ہے، بعد میں حضرت معقل بن سنان اشجعی نے کہا کہ بروع بنت واشق اشجعی کے اسی طرح کے معاملے میں اسی طرح کا فیصلہ نبوی ہوا تھا، اسی بنا پر امام ابوحنیفہ اس طرح کے نکاح کو امام شافعی کے برعکس صحیح مانتے ہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ حدیث معقل بن سنان اشجعی و بروع بنت واشق اشجعی والی حدیث ہی سے نہیں بلکہ قرآنی آیت ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرہ: ۲۳۶۵] سے بھی بلا تقرری مہر نکاح کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے، ایسے نکاح کو امام شافعی بھی آیت مذکورہ و حدیث مذکور کے سبب صحیح مانتے ہیں، خوارزمی اور اس جیسے کذابین نے امام شافعی پر یہ افترا پرداز کر رکھی ہے، ائمہ اہل حدیث امام ابوحنیفہ کے اس فتویٰ کے سبب نہیں محض رائے پرستی کے باعث احادیث کثیرہ صحیحہ کا تارک کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت ام المؤمنین صفیہ کے ساتھ نکاح کا مہر ان کی آزادی مقرر کی تھی مگر امام ابوحنیفہ اس طرح کے مہر کو کالعدم قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش آپ ﷺ حضرت صفیہ کا کوئی مہر آزادی کے علاوہ مقرر کیے ہوتے، کما تقدم۔ اہل حدیث اس طریقہ ابی حنیفہ کی مذمت کرتے اور اسے شان نبوی میں بہت بڑی گستاخی کہتے ہیں، شان نبوی میں اتنی بڑی گستاخی تو موجب کفر بھی ہو سکتی ہے، اتنی ساری احادیث کثیرہ صحیحہ کے خلاف یہ حنفی زور آزمائی رائے پرستی میں بے حد مبالغہ آرائی ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ کا یہ کہنا کہ اگر مجھ سے لقاء نبوی ہوا ہوتا تو میری بہت ساری آلاء کو آپ ﷺ قبول کر کے دین میں شامل کر لیتے، کیا شان نبوی میں یہ حنفی

① جامع مسانید أبی حنیفہ (۱/ ۵۰، ۵۱) ② جامع مسانید أبی حنیفہ للخوارزمی (۱/ ۵۱)

جسارت و زور آزمائی معمولی قسم کی ہے؟ امام ابوحنیفہ دین کو مجموعہ رائے کہا کرتے تھے^① جب امام ابوحنیفہ کے نزدیک دین مجموعہ رائے ہی ہے تو نزول کتب الہیہ و اتباع انبیائے مرسلین کی کوئی ضرورت تھی اور نہ انبیاء و مرسلین ﷺ کو مبعوث کرنے کی حاجت تھی، سب لوگ اپنی آرا کو دین قرار دینے کے لیے آزاد ہوتے۔

بیک وقت تین طلاق کے بلا کراہت دینے کی مشروعیت کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”تین طلااتوں کے بیک وقت دینے کے بلا کراہت مشروع ہونے پر عمومی نصوص وارد ہیں مگر امام ابوحنیفہ اسے مکروہ و حرام قرار دیتے ہیں، مخالفین ابی حنیفہ امام ابوحنیفہ پر ان نصوص کے ترک کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ بحالت حیض حضرت ابن عمر کی دی ہوئی طلاق پر تکبیر نبوی کے سبب بیک وقت طلاق ثلاثہ دینے کی طلاق کو حرام کہتے ہیں۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ بیک وقت طلاق ثلاثہ دینے کی حرمت پر متعدد نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ وارد ہیں، ایسی طلاق ثلاثہ اصول شریعت کی نظر میں مردود و باطل ہیں، اگر وہ غیر حیض و بلا طبی والے طہر میں دی گئی ہوں تو انھیں ایک طلاق رجعی مانا جائے گا ورنہ کالعدم، امام ابوحنیفہ ایسی طلاق کو حرام ماننے کے باوجود واقع مان کر نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ کی مخالفت کے مرتکب ہوئے ہیں، اس بنا پر ہم ضرور موقف حنفی کو نصوص کثیرہ کے خلاف سمجھتے ہیں، اور موقف امام شافعی یہ ہے کہ غیر حالت حیض میں جماع کے بغیر دی ہوئی طلاق ثلاثہ دینی بلا کراہت جائز ہے اور بحالت حیض یا بحالت طہر جماع کے بعد دی ہوئی طلاق ثلاثہ دینی اگرچہ ممنوع ہے لیکن اگر کسی نے دے دی تو تینوں واقع ہوں گی، اہل حدیث اس معاملے میں امام شافعی کو ائمہ اہل حدیث میں سے ماننے کے باوصف سمجھتے ہیں کہ امام شافعی سے اجتہادی غلطی سرزد ہوگئی ہے، اسی طرح متعدد ائمہ اہل حدیث سے بھی، نیز حنفیہ سے بھی غلطی ہوئی مگر سب سے بڑے امام اہل حدیث رسول اللہ ﷺ اور عام صحابہ کرام اور مشہور امام اہل حدیث داود ظاہری اور ان کے موافقین ہمارے ہی موقف کو صحیح بتلا گئے ہیں اور ہمارے موقف کے مطابق فیصلہ نبوی ہے، ہمارے موقف کی دلیل شرعی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری احادیث نبویہ و آیات کریمہ موقف اہل حدیث کی تصدیق و تائید کنندہ ہیں، بنا بریں ہم حنفی لوگوں اور ان کے موافقین کو ان نصوص کا تارک بر بنائے قیاس پرستی کہتے ہیں، امام شافعی اور ان کے موافق ائمہ اہل حدیث قیاس پرست نہیں مگر ان سے اس معاملہ میں اجتہادی غلطی صادر ہوگئی، اس لیے انھیں ہم معذور و ماجور دونوں سمجھتے ہیں۔ اس موضوع پر ہماری تصنیف کردہ کتاب ”تنویر الآفاق فی مسئلة الطلاق“ فرقہ جمہیت زدہ مرجعہ رائے پرست حنفیہ تقلید پرست کوثریہ دیوبندیہ خصوصاً نومولود فرقہ غازی پورہ کے لیے نہایت زیادہ درد سر کا باعث اور ان کی نیند ہی نہیں حواس بھی اڑا دینے والی ہے، اس کا مطالعہ تحقیق پسندوں کے لیے مفید ہوگا۔

① المجروحین لابن حبان ترجمة أبي حنيفة والكامل لابن عدي ترجمة أبي حنيفة.

② جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (٥١ / ١)

دانت توڑنے پر قصاص کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”دانت توڑ دینے (بلکہ دھاردار آلہ کے بغیر عمداً قتل بھی کر دینے) پر قصاص جاری ہونے کے امام شافعی قائل ہیں، اس سلسلے میں احادیث واردہ کا اہل حدیث امام ابو حنیفہ کو مخالفت کہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے صحیح بخاری کی اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ حضرت انس کی پھوپھی ربیع بنت نضر نے ایک جاریہ کو طمانچہ مار کر دانت توڑ دیا تھا جس کے مطالبہ نقصان پر حضرت انس کی پھوپھی کی طرف سے دیت لے کر معاف کر دینے کی درخواست کی گئی مگر وہ فریق قصاص پر مصر تھا، آخر میں وہ دیت لے کر معاف کرنے پر آمادہ ہو گیا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ خوارزمی کی مستدل ابی حنیفہ بتلائی ہوئی حدیث تو قصاص ہی کا اثبات کرتی ہے البتہ دیت پر صلح کے لیے اگر طالبین قصاص راضی ہو جائیں تو جائز ہے، یہی بات ائمہ اہل حدیث بشمول امام شافعی کہتے ہیں، یہ بات احادیث کے علاوہ نص قرآنی سورہ مائدہ آیت نمبر (۴۵) سے بھی ثابت ہے، دریں صورت اگر واقعاً امام ابو حنیفہ کا وہی موقف ہے جو خوارزمی اور اس جیسے کذابین بتلاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نص قرآنی و نصوص نبویہ کثیرہ کے محض رائے پرستی کی بنا پر مخالف قرار پاتے ہیں، اگر ائمہ اہل حدیث نے ان پر ترک نصوص کا الزام لگایا تو بالکل بجا ہے۔

مرتدہ عورت کے قتل کا مسئلہ

تلمیس کار اعظم و کذاب اعظم خوارزمی نے کہا:

”جو عمومی نصوص قتل مشرکین کی بابت وارد ہوئے مخالفین ابی حنیفہ ابو حنیفہ کو ان کا تارک و مخالف کہتے ہیں، محض رائے پرستی کے باعث امام ابو حنیفہ نے ایسا کیا، حالانکہ ابو حنیفہ نے عورت و شیخ فانی و رہبان و احبار کو امام شافعی کے برخلاف قتل کرنے سے منع جامع ترمذی میں منقول اس صحیح حدیث کی بنا پر کیا ہے کہ آپ ﷺ نے بعض غزوات میں بعض مقتولہ عورتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ عورتوں و نابالغ بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ ذمی و دار الامن کے مشرکین کو قتل کرنے سے شریعت نے بالیقین منع کیا ہے اور اس پر ائمہ اہل حدیث بشمول امام شافعی کا عمل و فتویٰ بھی ہے، اس کے خلاف امام شافعی کی طرف کوئی موقف منسوب کرنا خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذابین کی خالص افترا پردازی ہے، نیز حربی کفار و مشرکین کی عورتوں، نابالغ بچوں، فانی شیوخ اور گوشہ نشین بے ضرر عباد و زہاد کے قتل سے بھی نصوص کی بنا پر بشمول امام شافعی ائمہ اہل حدیث منع کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ جھوٹی بات کہہ کر خوارزمی و موافقین خوارزمی نے بھاری کذب بیانی یا جہل مرکب کا ثبوت دیا ہے، حربی مشرکین جو اسلام پر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں انھیں بھی خوارزمی والی دلیل کی بنا پر اہل اسلام مجاہدین قتل نہ کریں؟ خوارزمی اور اس جیسے کذابین کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ مرتدہ ہو جانے والے مرد و عورت کو علی الاطلاق شریعت نے مہلت دے کر رفع شکوک کے باوجود توبہ و رجوع

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۵۲، ۵۱/۱)

② جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (۵۲/۱)

نہ کرنے پر سزائے قتل کا حکم دے رکھا ہے مگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جانے والی مشرکہ کافرہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ بہت ساری احادیث صحیحہ کے خلاف خالص رائے پرستی پر قائم ہے، کیا عورت اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے یا کسی کو ناحق قتل کرے تو محض عورت ہونے کے سبب اسے بذریعہ سنگ ساری یا بطور قصاص قتل نہیں کیا جائے گا؟ اس میں امام ابو حنیفہ بھی نہ جانے اپنے کس اصول سے موقف اہل حدیث ہی کے موافق ہیں۔ مرتدہ عورت کے قتل نہ کیے جانے کا فتویٰ دے کر رائے پرستی کے سبب امام ابو حنیفہ مخالف نصوص قرار پا کر اہلحدیث کے یہاں مطعون قرار پائے، یہی مقلدین حنفیہ تسلط و غلبہ پا کر حدود و قصاص کو معطل کر کے عظمت اسلام کو ختم کرنے کے باعث ہوئے، اسی کی پاداش میں جملہ اہل اسلام آج تک ایک زمانے سے گرفتار آفات و بلیات ہیں، پھر بھی وہ اپنی ایسی مہلک تقلید پرستی سے دست بردار نہیں ہوتے بلکہ پوری دنیا کو اپنے جیسا تقلید پرست بنانے کے لیے کھربوں سے بھی زیادہ رقم خرچ کر کے سرگرم عمل و جوشاں و کوشاں ہیں۔ اس مذموم و بلا خیز تقلید پرستی کے ذریعہ بے گناہ اہل حدیث کو بھی گیتھوں کے ساتھ ساتھ پیسے جانے کی مثل کے مطابق مبتلائے بلا کر دینے کا خونِ مظلومیت انھیں مقلدین کے سر ہے، دنیا میں اگر نہیں تو آخرت میں اس کی سزا انھیں مل کر رہے گی، یہاں تو تقلید پرستی کی ترویج و اشاعت کے بدلے یہ ائمہ تقلید پرستی خوب شکم پروری و عیش و عشرت کر رہے ہیں، اس کا بدلہ انھیں ضرور ہی ملنے والا ہے، خالص توبہ کر کے مریں توبات دیگر ہے۔

شکار کے لیے سدھائے کتے کے شکار کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”سدھائے کتے کے شکار کردہ جانور کے گوشت کے مباح ہونے پر احادیث وارد ہوئی ہیں، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ شکار کردہ جانور میں سے اگر یہ کتا کچھ کھالے تو اس شکار کا کھانا مباح نہیں، امام شافعی کا ایک قول اس کے خلاف ہے، بنا بریں اہل حدیث ابو حنیفہ کو رائے پرستی کے سبب احادیث کا تارک کہتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا استدلال صحیحین میں منقول اس حدیث عدی بن حاتم طائی سے ہے کہ تمہارا سدھائے کتا اگر اپنا شکار کردہ جانور کھائے بغیر شکار کر لے تو اسے کھاؤ لیکن اگر اس میں سے کچھ کھالے تو مت کھاؤ۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ بعض احادیث صحیحہ میں سدھائے کتے کے اپنے شکار کردہ جانور میں سے کچھ کھالینے پر بھی اسے کھانے کی اجازت منقول ہے، جن احادیث میں ممانعت ہے انھیں کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہوئے متعدد ائمہ اہل حدیث تمام احادیث میں تطبیق کی غرض سے کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں اور کچھ ائمہ نہیں بھی دیتے، اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر ائمہ اہل حدیث نے ترک نصوص کا الزام نہیں لگایا نہ مطعون کیا بلکہ انھیں مطعون کرنے اور مورد الزام قرار دینے کے بہت معقولہ اسباب ہیں، خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذا میں نے ائمہ اہل حدیث پر یہ محض افترا پردازی کر رکھی ہے۔

شوہر یا بیوی پر میراث کے بچے ہوئے حصہ کو نہ لوٹانے کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۵۲/۱)

”اہل میراث پر بچے ہوئے حصے کو بانٹنے اور شوہر یا بیوی کے لیے نہ بانٹنے پر احادیث منقول ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حصہ زوجہ کو نہ دے کر بیت المال کو دیا جائے گا، بنا بریں یہ لوگ یعنی ائمہ محدثین ابو حنیفہ پر ترک احادیث کا طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انھوں نے محض قیاس پرستی کے سبب احادیث کو ترک کیا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ نے صحیحین میں مروی ابو ہریرہ کی حدیث نبوی پر عمل کیا ہے کہ حاملہ عورت کو مار کر اس کے بچے کو ساقط کر دینے پر جو تاوان عائد ہوا اور وہ عورت مر گئی تو اس تاوان سے آپ ﷺ نے اس کے شوہر کو بھی حصہ دلایا اور دیت کی ذمہ داری عصبہ قاتلہ پر ڈالی، اس طرح کی کئی حدیثوں کی تخریج میں امام مسلم امام بخاری کے بالمقابل منفرد ہیں۔^① ہم کہتے ہیں کہ خوارزمی کا یہ بیان تلخیص و اکاذیب پر مشتمل ہے اور اس کی تحقیق تفصیل طلب ہے جسے ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔

خوارزمی کی ڈینگ بازی:

مذکورہ بالا اکاذیب و تلخیصات کو ذکر کر کے خوارزمی نے اپنے جیسے دیگر عظمائے کذابین کی طرح کہا: ”خطیب اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے جن باتوں کی بنیاد پر ابو حنیفہ کو قیاس پرستی کے سبب ترک احادیث کا الزام لگایا ہے وہ سب یہی ہیں اور ہماری پیش کردہ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خطیب اور ان جیسے لوگوں کا امام ابو حنیفہ پر یہ طعن بہتان و افترا ہے، امام ابو حنیفہ و اصحاب ابی حنیفہ ان الزامات سے بری ہیں، وہ صرف حدیث نہ ہونے کی صورت میں تمام مجتہدین کی طرح اجتہاد سے کام لیتے ہیں، خطیب کی ساری باتوں کا جواب میں نے دیدیا۔“^② ہم کہتے ہیں کہ خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذابین نے خطیب اور دوسرے ائمہ اہل حدیث کے اعتراضات کا جو جواب دیا ہے وہ اولاً بالکل ناکارہ و بیہودہ و لغو و لالچنی و جھوٹ و دجل و فریب ہے۔

ثانیاً: خوارزمی کے ذکر کردہ امور میں سے شاید ہی کسی بات کا ذکر امام ابو حنیفہ کی تخریج میں حافظ خطیب نے کیا ہے، یہ ساری باتیں اکاذیب خوارزمی و موافقین اکاذیب خوارزمی میں سے خالص جھوٹ ہیں، حافظ خطیب نے جو تجربی روایات ائمہ اسلام سے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی بابت نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کو دیکھ سن کر ہمارے قلب و جگر و ذہن و دماغ اور اعصاب پر لرزہ طاری ہوتا اور روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم انھیں نقل کرنے سے انماض و خاموشی اختیار کرتے ہیں ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں کچھ تو پوچھو کہ مدعا کیا ہے؟

خوارزمی کی مزید لغو طرازیوں (عربی لغت دائی ابی حنیفہ):

حافظ خطیب کے خلاف مندرجہ بالا انبار اکاذیب و تلخیصات جمع کرنے پر خوارزمی کذاب کو آسودگی نہیں ہوئی جبکہ وہ کہہ چکا کہ خطیب کی باتوں کا سب یہی جواب ہے تو خوارزمی نے خطیب کے خلاف اپنی مزید لغو طرازیوں کا طویل سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا:

① جامع مسانید أبی حنیفۃ للخوارزمی (۱/ ۵۲، ۵۳) ② جامع مسانید أبی حنیفۃ للخوارزمی (۱/ ۵۳)

”خطیب نے ابوحنیفہ کی عربی دانی میں غلطی کا شکار ہونا بتلاتے ہوئے جو یہ کہا کہ امام ابوحنیفہ نے غیر دھار دار وزنی ہتھیار سے قتل پر عدم قصاص کا فتویٰ بایں الفاظ دیا ”ولو رماہ بأبا قیس“ اس کا جواب تین طرح سے ہے، ایک یہ کہ یہ بھی عربی لغت کی مشہور بولی کے مطابق ہے، حارثی شاعر نے یہ کہا، سیبویہ نے یہ کہا زجاج نے یہ کہا الخ“^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ خطیب پر خوارزمی کا بہتان ہے، خطیب نے امام ابوحنیفہ کی بابت یہ بات نہیں کہی بلکہ بعض دیگر حضرات نے کہی ہے، خطیب صرف ناقل ہیں، امام ابوحنیفہ عربی النسل نہیں بلکہ عجمی تھے، اچھے خاصے عربی النسل لوگوں سے بعض صرہ لغوی نحوی غلطی صادر ہو جاتی ہے اگر امام ابوحنیفہ جیسے غیر عربی آدمی سے ایسی غلطی بالفرض ہوئی تو وہ معذور ہیں، اس کی بنا پر انھیں مطعون نہیں کیا جاسکتا، اصل مطعون کرنے کی بات ان الفاظ کے ساتھ ان کا فتویٰ ہے کہ غیر دھار دار آلہ خواہ کوہ ابی قیس جیسا وزنی ہو تو اس پر قصاص لازم نہیں آتا کتاب وسنت میں قصاص کے لیے ایسی کوئی قید نہیں بلکہ اطلاق ہے، لہذا قتل عمد کے لیے دھار دار یا غیر دھار دار آلہ یا محض گلا دبا کر یا پانی میں ڈبو کر قتل کیا گیا ہو تو نصوص کتاب وسنت اور عمل خلفائے راشدین کے مطابق قصاص لازم آئے گا، اپنے اس فتویٰ سے امام ابوحنیفہ نے محض رائے کے ذریعہ نصوص شرعیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔

خوارزمی کی مزید بدعنوانی:

اپنی کذب بیانی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خوارزمی کذاب اعظم نے کہا:

”بندہ ضعیف (خوارزمی کذاب) کہتا ہے کہ میں نے امام المسلمین و امیر المؤمنین علی بن ابن ابی طالب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر دیار مصر میں دیکھی کہ حضرت تمیم داری اور ان کے بھائیوں کو فلاں فلاں شامی بستیاں بشمول قریہ ابراہیمی بطور جاگیر عنایت کیں، اس تحریر کے آخر میں لکھا تھا کہ یہ تحریر ”علی بن ابی طالب“ کی ہے جس پر ابوبکر بن ابوقافہ و فلاں فلاں و معاویہ بن ابوسفیان گواہ ہیں۔“

امیر المؤمنین علی مرتضیٰ آپ ﷺ کے بعد فصح العرب تھے جنھوں نے عربی قاعدہ کے برخلاف ”ابی طالب“ کی جگہ ”ابو طالب“ اور ”ابی قافہ“ کی جگہ ”ابوقافہ“ اور ”ابی سفیان“ کے بجائے ”ابوسفیان“ لکھا، ابانقیس اسم علم ہے جو فاعل کے سبب نہیں بدلتا، اس لیے ابوحنیفہ کے ”ابانقیس“ کہنے پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔^②

ہم کہتے ہیں کہ اپنے دور کے کذاب اعظم مصنف انوار اور ان کے ہم خیال عظمائے کذابین اس جامع مسانید ابی حنیفہ کو تصنیف ابی حنیفہ کہتے ہیں تو اس میں وفات ابی حنیفہ کے بہت بعد پیدا ہونے والے حارثی سیبویہ وزجاج کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور خوارزمی جب بذات خود بہت بڑا کذاب ہے جو ساتویں صدی کا کذاب ہے، اس نے حضرت تمیم داری اور ان کے بھائیوں تک اس تحریر علی مرتضیٰ کی صحیح سند بیان کیے بغیر اتنا بڑا مشتمل برافتر ادعویٰ کر دیا، کیا عہد نبوی میں ملک شام مفتوح ہو گیا تھا کہ آپ ﷺ اس کے قریٰ بطور جاگیر تمیم داری کو دینے کی دستاویز لکھواتے؟ اس کذاب اعظم کا جھوٹ و دجل و دروغ بے فروغ صرف اسی بات سے اظہر من الشمس ہے، کیا اس سے بڑا بے حیا و کذاب کسی نے دیکھا سنا ہے؟

① جامع مسانید ابی حنیفہ (۵۳/۱)

② جامع مسانید ابی حنیفہ للخوارزمی (۵۴، ۵۳/۱)

خوارزمی کے دوسرے جواب پر نظر:

خوارزمی نے اس کا دوسرا جواب بزم خویش بقلم خود یہ دیا کہ ”سبط ابن الجوزی نے کہا کہ ابو حنیفہ کی طرف اس لفظ کا انتساب افترا ہے، ثقہ ارباب نقل نے کہا کہ ابو حنیفہ نے ”بأبي قبيس“ کا لفظ کہا تھا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ سبط ابن الجوزی کا رافضی کذاب ہونا ہم واضح کر آئے ہیں، اس کذاب کے ثقہ ارباب نقل کا حال اسی کذاب پر قیاس کر کے معلوم کیا جاسکتا ہے، اس کذاب نے ان ”ثقہ ارباب نقل“ کے نام اور سندوں کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ہم بھی ان کا حلیہ دیکھتے۔ ”کذاب رافضی“ کے ”ثقہ ارباب نقل“ قرار دیے ہوئے اگر بالفرض واقعتاً ثقہ ارباب نقل ہوں تو اس کا بنیادی ناقل یہی رافضی کذاب ہے، بدعویٰ مصنف انوار و ہم نوا یا ان مصنف انوار جامع مسانید ابی حنیفہ تصنیف ابی حنیفہ ہے تو ان کی طرف سے سبط ابن الجوزی و خوارزمی جیسے کذابین کے دفاع کا ذکر کیسے آ گیا، جو وفات ابی حنیفہ کے صدیوں بعد ہوئے؟

خوارزمی کے تیسرے جواب پر نظر:

خوارزمی نے کہا:

”جو شخص علم نحو و اعراب میں ابو حنیفہ کی مقدار معرفت جانتا چاہے اور دوسرے ائمہ کے ساتھ فصاحت ابی حنیفہ کا موازنہ کرنا چاہے وہ جامع کبیر لکھنؤ کے مسائل ایمان کا مطالعہ کر لے تو اسے علم الاعراب میں تجرباتی حنیفہ کا پتہ چلے گا، امام محمد نے تو امام ابو حنیفہ کے بحر علم سے چلو چلو بھر آب علوم حاصل کیے، اس کی شرح ائمہ نحو مثلاً ابن جنی، قاضی ابوسعید صیرانی و ابوعلی فارسی نے لکھی اور معترف ہوئے کہ اس کے مصنف کو بڑی گہرائی و گیرائی و اعلیٰ ترین مرتبت علم نحو میں حاصل تھی، اور یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ خطیب نے کتاب مذکور کے مسائل ایمان کا مطالعہ نہیں کیا ورنہ وہ مغلوب ہوا پرستی ہونے کے باوجود اس طرح کی جرأت نہ کرتا کیونکہ صاحب علم دوسرے عالم کی قدر کرتا ہے، طبعاً اسے قرح و مکابرہ کی ہمت نہیں ہوتی، البتہ جاہل اس طرح کے جہل کی جرأت کر سکتا ہے، فاضل و کامل سلطان ملک معظم عیسیٰ بن ملک عادل ابی بکر بن ابی ایوب بادشاہ شام نے امام الائمہ و سراج الائمہ ابی حنیفہ کے اوپر طعن خطیب کا بہت خوب جواب دیا ہے اور قابل وضاحت باتوں کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے۔“^②

ہم کہتے ہیں کہ خطیب نے تو اس نقطہ نظر سے ابو حنیفہ پر کوئی تخریج کی نہیں، امام محمد کا فصیح و بلیغ ہونا مسلم ہے، پتہ نہیں یہ فصاحت و بلاغت انھوں نے ابو حنیفہ کی تعلیم سے پائی یا کسی اور کے فیض سے؟ امام ابو حنیفہ کی صحبت میں بقول ابن حبان و دیگر ائمہ امام محمد صرف چند روز رہے، چند روزہ صحبت ابی حنیفہ سے امام محمد اتنے بڑے فصیح و بلیغ ہوئے تو معجزہ سے کم نہیں، امام ابو حنیفہ اقوال کوثریہ کے مطابق چالیس پچاس سال سے بھی زیادہ عمر میں پڑھ کر نہ جانے کس عمر میں درس و افتاء کے لائق ہو سکے کہ ان کی تدریسی و افتائی سرگرمیوں سے ہر چہار جانب سے ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ائمہ معاصرین بلکہ اپنے اساتذہ کی تجریحات

جدیدہ کے شکار ہوئے، ہمیں امام ابو حنیفہ کی فصاحت و بلاغت پر کچھ کہنا سننا نہیں ہے، جسے کہنا سننا ہو وہ ارشاد الاریب، مجتم الادباء جیسی کتابیں دیکھئے۔

جب یہ جامع مسانید ابی حنیفہ بدعویٰ مصنف انوار وان کے ہم نوا تصنیف ابی حنیفہ ہے تو اس میں دفاع عن ابی حنیفہ کے لیے شارحین کتاب جامع کبیر محمد کے نام اور ملک معظم یا خطیب کے نام کیسے آئے جبکہ وہ وفات ابی حنیفہ کے صدیوں بعد ظہور پذیر ہوئے؟ خوارزمی کی مزید بدعنوانی: کیا امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضاۃ قبول کرنے کے سبب کوڑے مارے گئے؟ خوارزمی نے کہا:

”خطیب کو اللہ معاف کرے انھوں نے ابو بکر بن عیاش سے نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ عہدہ قضاۃ قبول نہ کرنے کے سبب نہیں بلکہ خزاز میں (ریشی کپڑے بننے والے یا ریشی کپڑوں کا کاروبار کرنے والوں) کے عریف بنائے جانے کے عہدہ کو قبول نہ کرنے کے سبب کوڑے مارے گئے، اس کے تین طریق پر جواب ہیں۔ اول یہ کہ خطیب نے امام ابو حنیفہ کو رسوا کرنا چاہا لیکن انھوں نے خود اپنے آپ کو رسوا کر لیا، حد تو اترا کو پہنچنے والی روایات سے یہ مشہور و معروف بات ہے کہ امام ابو حنیفہ عہدہ قضاۃ قبول کرنے کے سبب مارے گئے، ان روایات کو خود خطیب نے پوری ایک جماعت سے نقل کیا، پھر ان کا انکار کیسے ممکن ہے؟ بلکہ جو بھی یہ دیکھے گا وہ خطیب کے مغلوب ہوا پرستی و قلت حیا پر تعجب کرے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خطیب نے خود ابو بکر بن عیاش پر کئی جگہ طعن نقل کیا، اور کثیر الغلط کہا اور اسے ابو نعیم وابن معین سے نقل کیا۔ پھر عجب معاملہ ہے کہ ایک جگہ خطیب نے توثیق ابو بکر بن عیاش کی اور دوسری جگہ تخریج کی، عاقل کی اقل ترین شان یہ ہوتی ہے کہ وہ تناقض الکلام نہیں ہوتا۔ تیسرا جواب یہ کہ عریف الخزازین ہونے سے انکار ابی حنیفہ اور ملوک بنو امیہ کے اس طرح کے حکم ماننے سے امام ابو حنیفہ کی سرتابی محض آل نبوی سے محبت ابی حنیفہ کے سبب امام ابو حنیفہ کے نقص پر دال نہیں بلکہ ان ظالموں کے علم کی قباحت پر دال ہے، اور یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ خطیب نے خود ہی نقل کر رکھا ہے کہ ابن ہبیرہ حاکم بنو امیہ بر عراق نے عہدہ قضاۃ قبول کرنے پر امام ابو حنیفہ کو مارا۔“^①

ہم کہتے ہیں کہ اولاً: حافظ خطیب نے جس کے متعلق جو روایت پائی اپنی صوابدید سے نقل کی، انھیں اس نقل سے کسی کی تذلیل مقصود نہیں بلکہ اہل تحقیق ان کی اسانید پر بحث و نظر کر کے جو چاہیں نتیجہ نکالیں، خوارزمی جیسے کذاب کے سب و شتم سے خطیب جیسے ثقہ جبل العلم کی رسوائی نہیں ہو سکتی بلکہ ثقہ عظیم المرتبت امام کے سب و شتم سے خود خوارزمی جیسے عظمائے کذابین کی رسوائی میں غیر معمولی اضافہ در اضافہ ہوگا، اور راوی سے متعلق خطیب کے مختلف روایات نقل کر دینے سے خطیب کی رسوائی کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ قدیم ایام سے یہ سنت جاریہ چلتی آرہی ہے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ بھی اسی سنت جاریہ پر بدعویٰ خوارزمی اور اس جیسے کذابین کا مزن تھے، اگر سنت جاریہ پر چلنے سے خطیب کی رسوائی ہو سکتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ امام ابو حنیفہ کی رسوائی اس لیے ہوگی کہ وہ خطیب سے بلحاظ زمانہ بہت مقدم ہیں۔

ثانیاً: خوارزمی اور اس جیسے عظمائے کذابین کا یہ دعویٰ مکذوب محض ہے کہ حد تو اتر کو پہنچنے والی روایات معروفہ و مشہورہ سے ثابت ہے حتیٰ کہ خطیب سے بھی کہ عہدہ قضا قبول نہ کرنے کے باعث امام ابو حنیفہ مارے گئے، کوئی ایک بھی صحیح و معتبر روایت اس دعویٰ مکذوبہ کے اثبات پر نہیں جسے دعویٰ ہو وہ دائرہ تحقیق و شرافت میں رہتے ہوئے اسے ثابت کرے، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ فرقہ اسے ثابت نہیں کر سکتا، عریف الخزارین بننے سے انکار پر امام ابو حنیفہ کے مارے جانے کی نقل ابو بکر بن عیاش سے خطیب نے اپنی تاریخ کے ترجمہ محمد بن داود بن خلف اصہبانی (۳/ ۶۷) اور جلد (۱۳) ترجمہ ابی حنیفہ میں ذکر کی ہے اور مجموعی طور پر یہ روایت صحیح ہے۔

خطیب کی اس روش پر کیسے تعجب ہے؟ فرقہ کذابہ جمہیت زدہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ مقلدہ کو تعجب ہو تو کذابین کے تعجب پر کوئی تعجب نہیں، کذابین اپنے مقصد کی برآری کے لیے ہر قسم کے اکاذیب گھڑ سکتے ہیں۔

ثالثاً: ابو بکر بن عیاش صحیحین کے راوی ہیں جن کو خوارزمی جیسے کذابین اور فرقہ دیوبندیہ کے امام العصر لوگ ثقہ و صحیح الروایہ کہتے ہیں، ان پر اگر کوئی طعن خطیب نے یا کسی نے کسی سے نقل کیا تو وہ مدفوع ہے۔ جس روایت کی نقل میں ابو بکر سے صدور خطا ثابت ہو جائے اسے رد کر دیا جائے گا۔ باقی روایات مطلقاً معتبر مانی جائیں گی۔ ضرب ابی حنیفہ کی روایات میں کوئی تناقض نہیں بظاہر تناقض والی موصوف کی نقل کردہ روایات میں موجود تناقض اگر واقعاً تناقض ہو تو اس کی کوئی ذمہ داری خطیب پر نہیں عائد ہوتی، وہ صرف صحت نقل کے ذمہ دار ہیں، کیا اس فرقہ کا کوئی شخص خطیب کی صحت نقل سے انکار کی جرأت کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو ثابت کرے کہ فلاں روایت کی سند و متن کی نقل میں خطیب صحیح النقل نہیں ہیں؟

رابعاً: ہوا پرستی و تقلید پرستی و اکاذیب پرستی سے مغلوب جمہیت زدہ فرقہ مرجیہ رائے پرست حنفیہ سے خطیب یا ان جیسے ثقہ ائمہ پر بے حیائی اور ایسے رذائل کا الزام مکذوب لگانے والا یہ فرقہ تو خود بہت بڑا بے حیا سوز و اکاذیب پرست ہے۔

خامساً: فرقہ مرجیہ یہ نعرہ بہت لگاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آل رسول ﷺ سے محبت و عقیدت بہت رکھتے تھے، یہی دعویٰ عام اہل کوفہ کا بھی تھا مگر اہل کوفہ آل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جس طرح کا معاملہ غدرو بے فائی، ان کے ساتھ جھوٹے دعاویٰ عقیدت رکھتے اور دوسری طرف ان کے خلاف سازشیں کرتے اور انھیں تنگ کرتے وہ کوئی مخفی چیز نہیں، حنفی مذہب میں بیچ گانہ فرض نمازوں اور غیر فرض نمازوں میں قعدہ اخیرہ میں رسول اللہ ﷺ و آل رسول ﷺ پر درود و سلام کا پڑھنا فرض نہیں بلکہ بعض روایات کے مطابق پوری زندگی میں ایک بار آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی آل پر محض ایک بار درود پڑھ لینا کافی ہے، حضرت امام ابن المبارک وغیرہ کا یہ بیان گزرا کہ مجلس ابی حنیفہ میں درود نہیں پڑھا جاتا تھا تو خارج در سگاہ بدرجہ اولیٰ نہیں پڑھا جاتا ہوگا، امام ابو حنیفہ کی طرف کذابین کا یہ انتساب کہ وہ ہمہ وقت قال اللہ وقال الرسول ﷺ پڑھا کرتے تھے، اس کی بابت امام ابن المبارک کی شہادت مذکور کافی ہے، ابن المبارک کا یہ بیان بھی ہے کہ دن بھر رات گئے تک امام ابو حنیفہ رائے و قیاس والے مسائل میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ انھیں عبادت اور قال اللہ وقال الرسول ﷺ کا موقع ہی کہاں ملتا تھا؟ اکابر ائمہ معاصرین ابی حنیفہ کی شہادت ہے کہ امام ابو حنیفہ ہمہ وقت خصوصیات و نزاعات فقہیہ میں مستغرق رہتے، وہ فقیہ اور محدث کب اور کیسے ہو گئے؟ یہ ہم دوسرے ائمہ کی بات نقل کر رہے ہیں،

ہماری طرف یہ بات فرقہٴ مرجیہ رائے پرست حنفیہ کوثریہ دیوبندیہ منسوب کرنے کا مجاز نہیں، دیوبندیہ فرقہ رائے پرست کسی معتبر سند سے ثابت کرے کہ امام ابوحنیفہ نے فی الواقع کبھی آل رسول کی زبانی عقیدت کے بجائے معنوی معاونت و حمایت بھی کی ہے؟

سادساً: خوارزمی کذاب نے جو یہ کہا کہ ابن ہبیرہ اموی گورنر نے عہدہٴ قضا قبول نہ کرنے کے سبب امام ابوحنیفہ کو زد و کوب کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ مار کے ڈر سے امام ابوحنیفہ نے بطور تقیہ اپنے عقیدہٴ خلق قرآن تک سے ظاہراً رجوع کر لیا، وہ عہدہٴ قضا نہ قبول کر کے اپنے آپ کو زد و کوب کرانے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جولاہوں کا عریف بننے سے انکار پر جب امام ابوحنیفہ مارے گئے تو انھوں نے مزید سزا سے بچنے کے لیے یہ عہدہٴ عریف جولاہ گیری قبول کر کے جولاہوں کے عریف بن گئے۔

امام ابن عدی نے کہا:

”حدثنا يحيى بن زكريا نا ابن حيوة حدثنا أيوب بن سافري ثنا شاذان الأسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش قال: كان أبو حنيفة عريفا على الحاكة بدار الخزازين.“^①

”ابوبکر بن عیاش نے کہا کہ ابوحنیفہ ریشی کپڑے بنے جانے والے سرکاری کارخانے میں جولاہوں کے عریف تھے۔“

اس روایت معتبرہ سے صاف ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہ نے جولاہوں کا عریف بننے سے جو انکار کیا تھا اس انکار پر انھیں سخت سزا، زد و کوب و قید و بند و جس و جیل دی گئی، اس کے نتیجے میں انھوں نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ مزید پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جولاہوں کا عریف بن ہی جائیں اور وہ جولاہوں کے عریف بن بھی گئے، امام ابوبکر سے اس روایت کے ناقل امام شاذان اسود بن عامر شامی صحیحین اور دوسری کتب حدیث کے نہایت ثقہ راوی ہیں۔^② شاذان سے اس کے راوی ایوب بن سافری سے مراد ایوب بن اسحاق بن ابراہیم بن سافری بقرع ابن ابی حاتم صدوق تھے۔^③ اور ابن حیوہ و زکریا بھی معتبر ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ ضرب منصور سے خوف زدہ ہو کر امام ابوحنیفہ نے عہدہٴ قضا قبول کر لیا تھا، تین دن عدالت میں انھوں نے حاضری بھی دی، ابتدائی دو دنوں میں ان کے پاس کوئی کیس ہی نہیں آیا، تیسرے دن ایک کیس آیا مدعی کا دعویٰ تھا کہ مدعی علیہ و فریق ثانی پر میرے دو درہم قرض ہیں جس کا وہ منکر ہے، اس دعویٰ پر مدعی کے پاس شہادت نہیں تھی، مدعی کے مطالبہ پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی نوبت آئی، مدعی علیہ کو امام ابوحنیفہ نے قسم نہیں کھانے دی بلکہ اپنی طرف سے مدعی کو دو درہم دے دیے اور قصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ابوحنیفہ بیمار ہو کر صرف چھ دن کے اندر فوت ہو گئے۔^④ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ابوحنیفہ تعمیر بغداد کے لیے اینٹیں گننے کا سرکاری کام کرتے تھے۔^⑤ ان روایات کی بابت فرقہٴ کذابہ کیا کہتا ہے؟ ابوبکر بن عیاش نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ابوحنیفہ عہدہٴ قضا قبول نہ کرنے کے سبب مارے گئے، صحیح یہ ہے

① الکامل لابن عدی (۷/ ۲۴۷۶) ② عام کتب رجال، تہذیب التہذیب وغیرہ۔

③ الجرح والتعديل (۲/ ۲۴۱)

④ خطیب (۱۳/ ۳۲۹)

⑤ خطیب (جلد: ۱)

کہ جولاہوں کے کارہائے بنائی کی نگرانی کی سرکاری حکم عدولی کے سبب وہ مارے گئے۔ اس روایت کی سند یہ ہے:

”قال الخطيب: أخبرني أبو عبد الله بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أحمد

بن نصر الحافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا أبو معمر قال قال أبو بكر بن عياش^①۔

کوثری یا کسی آلہ کار کوثری نے سند مذکور کے ایک راوی محمد بن عباس خزاز وغیرہ پر کلام کیا، جس کی تکذیب کر کے علامہ معلیٰ نے طلیعة التنکيل (ص: ۴۰، ۴۱) اور التنکيل (۱/ ۴۵۰ تا ۴۵۳) میں خزاز کا ثقہ ہونا واضح کر دیا ہے، نیز اس کے دوسرے راوی ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم ہروی کوئی پر بھی کلام کیا، جسے مکذوب قرار دے کر علامہ معلیٰ نے ابو معمر کا ثقہ ہونا واضح کر دیا۔^② یعنی موصوف ثقہ ہیں، اس کے بقیہ رجال بھی ثقہ ہیں اور اس کی دوسری سند خطیب (ج: ۳) میں ہے، وہ بھی قوی ہے۔

جن احادیث پر امام ابو حنیفہ ایک عرصہ تک عامل تھے، بعد میں ان سے منحرف ہو گئے:

خوارزمی کذاب نے کہا:

”خطیب نے ابو حنیفہ پر الزام لگایا کہ وہ احادیث پر عمل پیرا رہنے کے بعد ان سے منحرف ہو گئے، اس کے تین جواب ہیں، ایک یہ کہ غلطی سے حق کی طرف رجوع بہتر ہے، غلطی کے صحیح ہونے پر اصرار جبکہ معلوم ہو جائے کہ یہ احادیث منسوخہ ہیں یا قابل تاویل یا مرجوحہ یا مخالف کتاب اللہ ہیں غلط کاری ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح ابو حنیفہ نے اپنے بعض اقاویل سے رجوع کیا، امام شافعی نے بھی بکثرت رجوع کیا۔ تیسرے یہ کہ کسی دنیوی غرض کے بغیر محض دینی امور کے پیش نظر پہلے قول سے دوسرے کی طرف رجوع محمود ہے مذموم نہیں۔“^③

ہم کہتے ہیں کہ خطیب نے یہ نہیں کہا کہ احادیث پر ایک زمانہ تک عمل کے بعد ان سے ابو حنیفہ منحرف ہو گئے بلکہ اس معنی کی روایات نقل کیں کہ ایک رائے سے دوسری رائے کی طرف امام ابو حنیفہ بکثرت رجوع کرتے تھے، ان روایات کے خطیب صرف ناقل ہیں، ائمہ کرام نے البتہ اس طریق ابی حنیفہ پر نقد کیا ہے، احادیث بھلا کتب مخالف کتاب اللہ ہوتی ہیں؟ یہ خوارزمی کی کذب آفرینی ہے، ایک رائے سے دوسری رائے کی طرف منتقلی اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رائے پرست تھے، انھوں نے اپنے مذہب کو مجموعہ رائے و قیاس کہا بھی ہے، مزید یہ کہا ہے کہ میرا مجموعہ رائے و قیاس والا مذہب مجموعہ اغلاط و اکاذیب و باطل و شرور و فتن ہے، خوارزمی جیسے کذابین کو سب و شتم کرنا ہو تو وہ امام ابو حنیفہ پر کریں، دوسروں نے صرف امام ابو حنیفہ کی کہی ہوئی باتوں کی معنوی تعبیر کر دی ہے، تمام ائمہ کرام سے کچھ نہ کچھ مسائل میں رجوع ثابت ہے لیکن یہ نہیں ثابت ہے کہ انھوں نے اپنے پورے مذہب کو مجموعہ رائے و قیاس اور مجموعہ اغلاط و اکاذیب کہا ہے۔

”نحن مؤمنون عندنا وعند الله“ کا مسئلہ:

خوارزمی نے کہا:

”خطیب امام کج سے ناقل ہیں کہ ہم سفیان ثوری کی اس بات پر عامل ہیں کہ ”نحن مؤمنون وما ندری ما لنا

① خطیب (۱۳/ ۴۳۹) ② التنکيل (۱/ ۲۰۶، ۲۰۷)

③ جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (۱/ ۵۵، ۵۶)

عند اللہ“ مگر ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ”نحن مؤمنون عندنا و عند اللہ“ ہمارے نزدیک قول ابو حنیفہ اللہ کے ساتھ جرأت ہے، اس کے چار جوابات ہیں، ایک یہ ہے کہ خطیب نے امام ابو حنیفہ کی مذمت کرنی چاہی مگر مدح کر بیٹھے کہ ذات الہی وصفات الہی کے معاملے میں ان کے اور اپنے درمیان فرق بتلایا اور علم کلام میں بھی ابو حنیفہ کے تبحر کا اعتراف کیا، دوسرے یہ کہ یہ علم کلام سے متعلق مسئلہ ہے، جو اہل علم پر مخفی نہیں اور کلام خطیب کی صرف ایسے جہال کے یہاں پذیرائی ہو سکتی ہے جنہیں روایت حدیث کے علاوہ علم کلام میں کوئی درک نہیں۔ تیسرے یہ کہ ایمان میں شک دین محمدی ہی میں شک ہے، حضرت حارثہ سے آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ حارثہ نے کہا: ”صباح مؤمناً حقاً“ یہ حدیث شک فی الایمان کرنے والوں پر رد ہے، سفیان ثوری کا اپنے اس قول سے نیز دوسرے اقوال سے اقوال ابو حنیفہ کی طرف رجوع ثابت ہے۔ چوتھے یہ کہ خطیب نے وکیع کو ضعیف کہا اور امام احمد سے نقل کیا کہ غیر وکیع میرے نزدیک وکیع سے اثبت ہیں، جسے خطیب نے ضعیف کہا اس کی روایت طعن ابی حنیفہ کے لیے کیوں نقل کی؟^①

ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اکاذیب و تلمیسات خوارزمی اور اس جیسے دیگر کذابین کے اکاذیب ہیں، خوارزمی ہی کی نقل کردہ روایات سے ثابت ہے کہ علم کلام کو زندہ و الحاد قرار دے کر اس میدان کو چھوڑ کر درس گاہِ حماد میں داخل ہو کر روزانہ تین فقہی مسئلے اٹھارہ سال یا بقول کوثر یہ پچیس سال سے بھی زیادہ پڑھتے رہے اور کلام کی خدمت کرتے، جس علم کی خدمت تمام ائمہ حنفیہ کرتے رہے اسی کو خوارزمی کا مدوح کہنا اور اس کو فضیلت ابو حنیفہ کی دلیل قرار دینا خوارزمی جیسے کذاب اعظم اور اس کے ہم نوا عظمائے کذابین کا شیوہ و شعار ہو سکتا ہے، پھر ابو حنیفہ نے اپنے ذرائع سے کام لے کر اپنے استاذ خاص کو مرجی بنا کر ہی دم لیا، دوسرے استاذہ کو مرجی بنانے میں موصوف ابو حنیفہ کامیاب نہ ہو سکے۔

خطیب پر خوارزمی کا یہ افترا ہے کہ انھوں نے امام وکیع کو ضعیف قرار دیا، البتہ تمام ائمہ نے ضرور ابو حنیفہ کو بہت سارے مطاعن و جروح سے مطعون و مجروح کیا جو خطیب سے بہت پہلے مشہور و معروف تھے، الٹی کھوپڑی رکھنے والے خوارزمی اور ان جیسے عظمائے کذابین امام ابو حنیفہ کی اس بات کا مطلب نہ سمجھ پائیں تو الٹی کھوپڑی والے سمجھ ہی کیا پاتے ہیں کہ اسے سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میرا مذہب مجموعہ رائے و قیاس ہے اور یہ مجموعہ رائے و قیاس مجموعہ اغلاط و اکاذیب و باطیل ہے، نہ ان کی ترویج بذریعہ روایت زبانی کرو نہ بذریعہ تحریر کرو۔ حارثہ والی روایت کا صحیح الاسناد اور غیر مرجیہ کا خانہ ساز نہ ہونے کا ثبوت اسی فرقہ کذابہ پر ہے۔ جس کا ایک رکن رکیں یہ خوارزمی کذاب بھی ہے، اکاذیب کی کوئی پذیرائی میدان تحقیق میں نہیں، اگر تمام امور میں اپنے اقوال سے رجوع کر کے اقوال ابو حنیفہ کو امام سفیان ثوری نے قبول کر لیا تھا تو خبر مرگ ابی حنیفہ سن کر انھوں نے یہ تبصرہ کیوں کیا کہ اچھا ہوا کہ دین کی ایک ایک کڑی توڑنے والے سے دنیا پاک ہو گئی، اہل اسلام کے لیے اس سے زیادہ مضر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا؟ (کما مر تفصیلہ)

مرتب کباب کے ایمان کا مسئلہ:

خوارزمی کذاب نے کہا:

”خطیب وکیع سے ناقل ہیں کہ سفیان ثوری، ابن ابی لیلیٰ، شریک، حسن بن صالح و ابو حنیفہ ایک جگہ اکٹھے تھے کہ اول الذکر چاروں نے آخر الذکر ابی حنیفہ سے کہا کہ جو آدمی اپنے باپ کو قتل کر ڈالے، اپنی ماں سے زنا کرے، اپنے باپ کی کھوپڑی میں شراب خوری کرے، تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ وہ مومن ہی رہے گا، اس پر ابن ابی لیلیٰ نے ابو حنیفہ سے کہا کہ میں تمہاری شہادت کبھی قبول نہیں کروں گا، سفیان ثوری نے کہا کہ میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گا، شریک نے کہا کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں تم کو فلاں فلاں طرح کی سزا دیتا، حسن بن صالح نے کہا تمہارا چہرہ دیکھنا میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، اس نقل کردہ خطیب والی روایت کے چار طریق پر جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ خطیب نے ابو حنیفہ کی عیب گیری کرنی چاہی مگر اپنے اس طرز عمل سے خطیب نے ابو حنیفہ کی فضیلت بیان کی اور ابو حنیفہ نے حق کے ذریعہ ناحق کو پامال کر دیا اور ان تینوں اماموں کی قدح کر ڈالی کیونکہ مرتکب کبیرہ گناہ کو ایمان سے خارج کرنا خوارج کا کام ہے، اس کے برعکس جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ایمان مطلق سے خارج نہیں ہوگا ورنہ کافر قرار پائے گا، لہذا قول ابی حنیفہ حق و صحیح ہے، اور باقی تینوں کا قول خوارج کا قول ہے، دوسرے یہ کہ خطیب نے وکیع کو ضعیف کہا اور یہاں تناقض اختیار کر کے طعن ابی حنیفہ کے لیے ان کی بات کو حجت بنالیا، تیسرے یہ کہ وکیع کی باتوں میں تناقض ہے، کہیں ان سے مدح ابی حنیفہ و مدح اصحاب ابی حنیفہ منقول ہے، کہیں قدح منقول ہے، لہذا ساقط ہے، چوتھے یہ کہ ان چاروں کی تخریج ابی حنیفہ دو وجہ سے معتبر نہیں، ایک یہ کہ ابو حنیفہ کا ان چاروں سے زیادہ علم و فقہ والا ہونے میں کوئی خفا۔ (پوشیدگی) نہیں، دوسری یہ کہ ان چاروں نے امام ابو حنیفہ سے حسد کی وجہ سے یہ بات کہی جس کا بعض اوقات انھوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم ابو حنیفہ سے حسد رکھتے ہیں، دریں صورت ان کی بات کا کیا اعتبار؟^①

ہمارا تبصرہ:

ہم کہتے ہیں کہ کذاب اعظم خواری نے اپنے جیسے عظمائے کذابین کی طرح خطیب کی نقل کردہ روایت مذکورہ میں لفظی و معنوی تحریفات کی ہیں، اور یہ یہود و نصاریٰ اور بے راہ و فرقوں کا خصوصی شیوہ اور شعار ہے، ایسی بے راہ روی سے اہل اسلام کو سخت تنفر و توحش ہے، اس شیوہ و شعار والوں کو نصوص کتاب و سنت میں ملعون و مطعون اور بہت بڑا مجرم و بے حد غلط کار کہا گیا ہے، اپنے اس ملعون و مجرمانہ وصف پر ان مجرمین کا نازاں و فرحان ہونا ان کے ان اوصاف مذمومہ و ذلیلہ و ملعونہ و مطعونہ میں غیر معمولی اضافہ کرنے والا ہے، پہلے ناظرین کرام یہ روایت مع سند و متن ملاحظہ فرمائیں، پھر اس یہودہ کذابہ فرقہ کی یہودگی و اکاذیب پرستی پر لعنت بھیجیں، لعنت بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے لیے دعائے اصلاح کریں، اگرچہ ایسی امید نہیں کہ عمداً و قصداً اس قسم کے اوصاف کا شیوہ رکھنے والے اور اس پر نازاں و شاداں رہنے والے اس فرقہ کذابہ کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ ایسے لوگ اصلاح پذیر ہونے کی صلاحیت سے عموماً محروم ہوتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

روایت زیر بحث کی اصل عبارت مع سند:

خطیب نے کہا:

”أخبرنا الخلال حدثنا علي بن عمر بن محمد المشتري حدثنا محمد بن جعفر الآدمي حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا طاهر بن محمد حدثنا وكيع قال: اجتمع سفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى فبعثوا إلى أبي حنيفة فأتاهم، فقالوا له: ما تقول في رجل قتل أباه، ونكح أمه وشرب الخمر في رأس أبيه؟ فقال: مؤمن، فقال له ابن أبي ليلى: لا قبلت لك شهادة أبداً، وقال له سفيان الثوري: لا كلمتك أبداً، وقال له شريك: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، وقال له الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام أن أنظر إلى وجهك أبداً.^①“

اصل عبارتِ روایت کا اردو ترجمہ:

اب ناظرین کرام اصل روایت کا اردو ترجمہ ملاحظہ کریں:

”وکیع نے کہا کہ سفيان ثوري وشريك وحسن بن صالح وابن أبي ليلى کہیں اکٹھے ہوئے، انھوں نے ابوحنيفہ کو بلوانے کے لیے آدمی بھیجا تو ابوحنيفہ آئے، ان حضرات نے ابوحنيفہ سے کہا آپ ایسے آدمی (جو مدعی ایمان و اسلام ہو) کی باعث کیا کہتے جو اپنے باپ کو قتل کر ڈالے اور اپنی ماں سے نکاح کرے اور اپنے باپ کی کھوپڑی میں شراب پیے؟ امام ابوحنيفہ نے کہا کہ وہ مومن ہے، ابوحنيفہ کا یہ جواب سن کر ابن أبي ليلى نے کہا میں تمھاری شہادت کبھی قبول نہیں کروں گا، سفيان ثوري نے کہا میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا، شريك نے کہا اگر میری حکومت ہوتی تو تمھیں سزائے قتل دیتا، حسن بن صالح نے کہا تمھارے سامنے آنا میرے لیے حرام ہے، میں تمھارا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں۔“

ایضاح:

ناظرین کرام! دیکھیں کہ اصل روایت میں ہے کہ یہ چاروں جمع تھے، پھر انھوں نے کسی کو ابوحنيفہ کے پاس بھیج کر بلوایا تو ابوحنيفہ آئے مگر خوارزمی کذاب نے اس کے بجائے کہا کہ پانچوں افراد اکٹھے تھے کہ اول الذکر چاروں نے مسئلہ مذکورہ ابوحنيفہ سے پوچھا، سوال یہ تھا کہ جو مدعی ایمان و اسلام اپنے باپ کو قتل کر ڈالے اور اپنی ماں سے نکاح کر بیٹھے اور اپنے باپ کی کھوپڑی میں شراب خوری کرے، اس کی بابت آپ کا کیا موقف ہے؟ مگر خوارزمی نے اصل سوال میں تحریف کر ڈالی اور ماں سے نکاح کرنے کے بجائے کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کرے، اور ایمان سے خارج ہونے اور نہ ہونے کی بابت سوال نہیں تھا مگر خوارزمی نے کہا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟

سوال نامے کا صحیح جواب کیا ہے:

اس سوال کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ایسے مجرم کے ساتھ شرعاً کیا اسلامی حکومت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ جس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نصوص قرآنیہ ونبویہ کے مطابق قتل ناحق بذات خود قاتل کے لیے سزائے قتل کے لائق گناہ ہے، اور باپ کا قتل جرم میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے، پھر بھی صرف اسے قتل کی سزا دی جاسکتی ہے، اس لیے کہ اسے سزائے موت دی جائے، سزائے موت سے پہلے اسے بطور تعزیر دیگر تعزیری سزائیں بھی دینی ضروری ہیں، مثلاً بہت زیادہ قابل عبرت زد وکوب، کئی دن بھوکا پیاسا رکھ کر قید و بند کی نہایت جاں گز از سزا دینی چاہیے اور ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو نص نبوی میں سزائے موت دی گئی ہے، جس کی بنا پر بھی اسے سزائے موت ملنی چاہیے اور شراب خوری بھی کبار گناہوں میں سے ہے، باپ کو قتل کرنے والا اگر اپنے قتل کیے ہوئے باپ کی کھوپڑی میں شراب پیے تو اس کبیرہ گناہ کی شاعت و قباحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس پر اسے حد شراب خوری اتنی کوڑے یا چالیں کوڑے لگانے کے ساتھ تعزیری طور پر مزید بھیانک سزا دینی چاہیے۔ مگر اس کا صحیح جواب نہ دے کر ابوحنیفہ نے صرف یہ جواب دیا کہ وہ مومن ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ابوحنیفہ جس جہمی مرجی مذہب کے تابع تھے اس کے مطابق اتنے جرائم کبیرہ و قبیحہ و رذیلہ کے مرتکب کا ایمان، ایمان انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین و مؤمنین صادقین و صدیقین و صالحین و شہداء علیہم السلام کے برابر ہی رہتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے ایمان میں ایمان انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین و شہداء و صالحین و صدیقین علیہم السلام سے کمی نہیں ہوتی لیکن اس طرح کے مدعی ایمان و اسلام کے ایمان کو نصوص شرعیہ میں نہایت گھٹیا درجے کا ایمان و اسلام کہا گیا ہے لیکن ایمان و اسلام سے خارج نہیں کیا گیا ہے، اگر اس کے اسلام و ایمان ہی کا حکم ابوحنیفہ کو لگانا تھا تو نصوص کے مطابق اسے نہایت گھٹیا درجے کا ایمان و اسلام والا فاسق و فاجر بتلانا چاہیے تھا مگر انھوں نے اسے مومن علی الاطلاق کہا جس کا ایمان ان کے اصول جہمیت وارجاء کے مطابق انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین علیہم السلام کی طرح کامل و مکمل تھا۔ جواب ابی حنیفہ کا متعین طور پر یہی مطلب ہے۔

کوثر یہ کہتے ہیں کہ حنفی مذہب میں کہا گیا ہے کہ ارتکاب کبار مومن کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو اسے بالکل بخش سکتا ہے ورنہ کچھ سزا دینے کے بعد معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، امام ابوحنیفہ کی کتاب فقہ اکبر (ہم بتلا چکے ہیں کہ اس کتاب کا انتساب ابوحنیفہ کی طرح مکذوب ہے) میں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہ ایسے مومن کو ضرر نہیں پہنچاتے جو مرتکب کبار ہو اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ داخل جہنم نہیں ہوگا، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، خواہ وہ فاسق ہو۔^①

حالانکہ یہ جہالت مرکبہ کا مظاہرہ ہے، سوال یہ نہیں کہ کبار گناہ مومن کو ضرر پہنچائیں گے یا نہیں؟ بلکہ سوال یہ کہ کبار گناہ ایمان کو ضرر پہنچائیں گے یا نہیں؟ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ احناف کا جواب ”سوال از آسمان و جواب از ریسمان“ اور ”پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی“ کے مترادف ہے، سوال یہ ہے کہ ارتکاب کبار سے بلکہ صفائے سے بھی ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایمان گھٹ کر ایک ذرہ ناچیز کے برابر ہو جاتا ہے، جیسا کہ نصوص شرعیہ کثیرہ کی تصریحات ہیں، اور جہالت مرکبہ کا مظاہرہ کرنے والے یہ اکاذیب پرست اور رائے پرست مرجیہ حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ارتکاب کبار سے

① ماحصل از حاشیہ خطیب (۱۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹) و عام کتب حنفیہ.

مومن کو ضرر ہوتا ہے کیونکہ یہ فرقہ مبتدع ارتکاب کبار سے ایمان میں کمی ہونے کا معتقد نہیں، اس لیے الٹی سیدھی سخن سازی کرتا ہے، جن الفاظ میں روایت زیر بحث کو خوارزمی کذاب نے حافظ خطیب کی طرف نقل کرنے کا انتساب کیا ہے ان الفاظ میں تو حافظ خطیب نے یہ روایت نقل نہیں کی بلکہ اس کی ہم معنی ایک روایت امام ابن عدی نے اس طرح نقل کی ہے:

”حدثنا إسحاق بن أحمد بن حفص ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني أبو خالد يزيد بن حكيم العسكري وذكر من فضله حدثنا أبو عبد الرحمن السروجي وكان يحدث عن حماد وغيره قال أخبرني وكيع أنه اجتمع في بيت بالكوفة ابن أبي ليلى و شريك و الثوري و أبو حنيفة و ابن حي، قال أبو حنيفة: إيمانه على إيمان جبرئيل وإن نكح أمه، و كان شريك لا يجيز شهادته ولا شهادة أصحابه، وأما الثوري فما كلمه حتى مات، أخبرنا أبو القاسم بن زكريا قلت لعماد بن يعقوب: أسمعت شريكاً يقول: رأيت يدار في حلق المسجد يستتاب؟ فقال: نعم، سمعت شريكاً يقول هذا: ثنا عبد الملك نا أبو الأحوص ثنا موسى بن إسماعيل قال سمعت حماد بن سلمة يقول أبو حنيفة ثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي ثنا ابن أبي برة قال سمعت المؤمل يقول سمعت حماد بن سلمة يقول: كان أبو حنيفة شيطاناً استقبل آثار رسول الله ﷺ يردّها برأيه.“^①

”کوفہ کے ایک گھر میں ابن ابی لیلیٰ و شریک و ثوری و ابوحنیفہ و حسن بن صالح کوئی جمع ہوئے... امام ابوحنیفہ کے اسی طرح کے عقائد کے سبب شریک جو سرکاری عدالت کے سرکاری قاضی تھے، ابوحنیفہ اور ان کے ہم مذہب لوگوں کی شہادت جائز نہیں مانتے تھے، اور امام سفیان ثوری نے ان سے زندگی بھر بات نہیں کی، نیز قاضی شریک نے کہا کہ ہر حلقہ مسجد میں ابوحنیفہ کو گشت کرا کے اعلان ہوتا تھا کہ ابوحنیفہ نے اپنے کافرانہ عقائد سے توبہ کر لی ہے، امام حماد بن سلمہ کہتے تھے کہ ابوحنیفہ انسان نما درحقیقت شیطان تھے کہ ابوحنیفہ اپنے زور قیاس سے احادیث نبویہ کو رد کر دیا کرتے تھے۔“

مندرجہ بالا عبارت میں تین سندوں سے دو روایات منقول ہیں، ان میں سے پہلی روایت خوارزمی کی ذکر کردہ اور حافظ خطیب کی طرف منسوب کردہ روایت کے کسی حد تک مماثل ہے، اس میں صراحت ہے کہ امام ابوحنیفہ نے ماں سے نکاح کرنے والے کے ایمان کو ایمان جبرئیل کے برابر بتلایا اور تمام مرجعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، جبکہ حدیث نبوی میں ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو مستحق قتل قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس میں بتلایا گیا ہے کہ قاضی شریک ابوحنیفہ جیسے عقائد رکھنے والوں کی شہادت عدالت میں قبول نہیں کرتے تھے اور سفیان ثوری نے ابوحنیفہ سے تازہ زندگی کلام نہیں کیا اور دوسری والی روایت میں امام حماد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ابوحنیفہ دراصل ایک شیطان تھے جو اپنے زور قیاس سے احادیث نبویہ کو رد و باطل کر دیا کرتے تھے۔

پہلی روایت کے بنیادی راوی امام وکیع ہیں جنہیں فرقہ کوثریہ دیوبندیہ معدوم الوجود چہل رکنی مجلس تدوین فقہ حنفی کا رکن رکین قرار دیتا ہے اور شریک کو بھی اس معدوم الوجود مجلس کا رکن رکین کہا ہے، امام وکیع سے یہ روایت امام ابو عبد الرحمن سروجی

(متوفی ۲۳۱ھ) نے نقل کی جو ثقہ ہیں۔^① ان سے روایت مذکورہ ابو خالد یزید بن حکیم العسکری نے نقل کی جن کی فضیلت سند ہی میں مذکور ہے اور موصوف ثقہ ہیں۔

ابو خالد یزید سے اسے یعقوب بن ابراہیم دورقی نے نقل کیا، یہ صحیحین اور دوسری کتب حدیث کے بلند پایہ ثقات میں سے ہیں۔^② الحاصل یہ روایت اپنے معنوی متابع و شواہد سے مل کر صحیح ہے، حافظ ابن حبان نے داود بن زبرقان تک پہنچنے والی سند کے ساتھ کئی احادیث نبویہ کا ذکر کرتے ہوئے نبیذ شدید کی حرمت سے متعلق بھی ایک حدیث امام ابو حنیفہ کوسنائی، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ”ما أدري به بأساً“ اسے پینے میں کوئی حرج نہیں، پھر انھوں نے مزید شدید نبیذ کی بابت امام ابو حنیفہ سے کہا کہ کیا اسے کھوپڑی میں پی سکتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا جب مختلف قسم کی نبیذ خواہ کیسے بھی پیٹ کے اندر جائے تو ٹھیک ہی ہے۔^③

ان تمام روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ کبار سے بھی کبار گناہوں کے ارتکاب کو امام ابو حنیفہ ایمان کے لیے مضر نہیں مانتے تھے، اگر مومن کے لیے مضر مانتے ہوں تو لازم نہیں آتا کہ ایمان کے لیے بھی مضر مانتے تھے، بعض روایات میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میرا و جبرئیل و میکائیل فرشتوں اور نبیوں کا ایمان برابر ہے تو یہ معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ آئے دن اپنی باتیں بدلتے رہتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ مگر مرجی اصول سے تو یقیناً کبار کا ارتکاب ایمان کے لیے مضر نہیں ہے، غیر ذمہ دار مفتی کی بابت نصوص قرآنیہ و نصوص نبویہ میں جو تفصیلات منقول ہیں وہ کسی معمولی سے معمولی صاحب علم پر پوشیدہ نہیں خصوصاً ملاحظہ ہو: (پ ۲۸ سورہ جمعہ، آیت نمبر ۵) و (پ ۹ سورہ الاعراف: ۱۷۶، ۱۷۹) دریں صورت امام ابو حنیفہ ان ائمہ اہل سنت کے بالمقابل کہیں زیادہ علم وفقہ والے کیسے ہو گئے؟

امام وکیع کا اُفقہ و اُعلم ہونا خطیب نے بطور حجت نقل کیا ہے:

خوارزمی کذاب کا یہ دعویٰ کہ خطیب نے وکیع کو ضعیف و مجروح کہا سو فیصد خالص جھوٹ ہے، خطیب نے امام ابن عمار سے بطور حجت نقل کیا کہ ”وما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث من وكيع كان وكيع جهبذاً“ یعنی امام وکیع کے زمانہ میں وکیع سے بڑھ کر کوئی فقہ تھانہ کوئی علم حدیث کا زیادہ عالم، وکیع تو انتہائی درجہ کے ماہر علوم اسلامیہ تھے۔^④

یہ معلوم ہے کہ زمانہ وکیع ہی میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، اس سے التزاماً ثابت ہوا کہ وکیع امام ابو حنیفہ سے کہیں بڑے فقیہ و علوم حدیث کے جان کار اور علوم اسلامیہ کے ماہر فن امام تھے، امام وکیع کا اتنا بڑا ثقہ ہونا خطیب نے نقل کیا کہ جو ان پر ترجیح کرے وہ کذاب ہے۔^⑤ ثقہ ہی نہیں خطیب نے وکیع کا ”أثبت“ ہونا بھی نقل کیا ہے۔^⑥ بعض علمی غلطی جس طرح اثبات و ثقات کبار سے سرزد ہو جاتی ہے اسی طرح امام وکیع سے بھی ہو جانا بعید نہیں۔

① انساب سماعی (۷/۱۲۷) و تقریب التہذیب و عام کتب رجال.

② تہذیب التہذیب و عام کتب رجال. ③ المجروحین (۳/۶۷ تا ۶۹) ④ خطیب ترجمۃ وکیع (۱۳/۵۰۸)

⑤ خطیب (۱۳/۵۰۰) ⑥ خطیب (۱۳/۵۰۶، ۵۰۷)

ترجمہ طاہر بن محمد بن ابی احمد زبیری کوئی:

امام وکیع سے اس روایت کے ناقل طاہر بن محمد بن ابی احمد بن عبد اللہ زبیری کوئی ہیں، انھیں طبقات الثقات میں حافظ ابو حبان نے ”مستقیم الحدیث“ کہا۔^① ان کا ذکر امام مزنی نے تہذیب الکمال اور ابن حاتم نے الجرح والتعديل میں کیا۔ حافظ ابن حبان کی اس توثیق ظاہر کے بالمقابل ان پر کسی قسم کی ترحیح نہیں نقل کی، انھیں کذابین کے غالی مقلد فرقہ کوثریہ کے سرکردہ کوثری نے اپنی جہالت مرکبہ شدیدہ کے باعث جھول کہا۔^② ظاہر ہے کہ کذابین اور کذابین کے پرستار اور اکاذیب پرست کوثری کی کسی بات کا پرکھ کے برابر بھی وزن نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے ناقل احمد بن عبید بن ناصح نحوی کو حافظ ابن حبان نے ثقات (۴۳/۸) میں ذکر کیا اور امام ابن عدی نے انھیں اہل صدق میں سے قرار دیا۔^③ اصمعی و محمد بن مصعب سے ان کی روایات کو مناکیر کہا گیا ہے۔^④ مگر اولاً: موصوف احمد بن عبید کی زیر نظر روایت نہ اصمعی سے مروی ہے نہ محمد بن مصعب سے بلکہ مستقیم الحدیث ثقہ راوی طاہر بن محمد زبیری سے منقول ہے۔

ثانیاً: اصمعی و محمد بن مصعب سے ان کی روایت کے منکر ہونے کا سبب ان سے نیچے کے رواۃ ہیں یہ نہیں، جیسا کہ ان روایات کی سندوں پر نظر سے ظاہر ہوتا ہے۔

ثالثاً: ان کی زیر بحث روایت کے معنوی شواہد و متابع کئی ہیں، لہذا اپنے معنوی شواہد و متابع سے مل کر یہ روایت صحیح ہے۔ رابعاً: بعض حضرات نے جو یہ کہا کہ ان کی عام روایات کی متابعت نہیں ہوتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف کی روایات کے متابع و شواہد ہیں، خصوصاً زیر نظر روایت کے، ان کی دوسری روایات کے بالفرض متابع نہ ہوں مگر اس زیر نظر روایت کے معنوی متابع و شواہد ہیں، لہذا یہ معتبر ہے، خصوصاً جبکہ ابن عدی نے انھیں صدوق اور ابن حبان نے ثقہ کہا، کوثریہ نے تقلید کوثری میں انھیں مجروح کہا مگر اس کا اعتراف کیا کہ یہ روایت فی نفسہ صحیح ہے۔^⑤ جب یہ معاملہ ہے تو اس کی تصحیح پر بحث کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔

ترجمہ محمد بن جعفر بن محمد بن فضالہ ابو بکر الادی:

احمد بن عبید سے اسے نقل کرنے والے محمد بن جعفر آدمی (مولود ۲۶۰ھ و متوفی ۲۲۸ھ) کا ترجمہ خطیب (۲/۱۴۷ تا ۱۴۹) میں ہے مگر ان کی توثیق صریح کہیں نظر نہیں آتی، البتہ یہ سرکاری عدالتوں میں شاہد عادل مانے جاتے تھے، اس اعتبار سے ثقہ ہیں، نیز امام ابن حبان اور ان جیسے اصول رکھنے والوں کے اعتبار سے بھی ثقہ ہیں کیونکہ ان سے کئی ثقات نے روایت کر رکھی ہے، آخری عمر میں موصوف اختلاط کے شکار ہو گئے تھے لیکن ان سے روایت کرنے والے کا اختلاط کے بعد سماع ثابت نہیں، نیز اس کے کئی معنوی متابع و شواہد ہیں جن کی بدولت یہ صحیح ہے۔

① ثقات ابن حبان (۳۲۸/۸) ② تانیب (ص: ۴۲) ③ الکامل لابن عدی (۱/۱۹۲)

④ خطیب (۴/۲۶۰) ترجمۃ أحمد عبید و عام کتب رجال.

⑤ تعلیق کوثریہ بر خطیب (۳۷۷/۱۳، ۳۷۸)

ترجمہ علی بن عمر بن محمد حمیری:

آدی سے اس کے ناقل علی بن عمر بن محمد حمیری سکری صیر فی تختی حربی صدوق ثقہ مامون صحیح السماع والروایہ والکتاب ہیں، ان پر بے وزن تجرح کی گئی جو کالعدم ہے۔^① نیز اس کے کئی معتبر متابع و شواہد ہیں، بنا بریں یہ صحیح ہے۔

ترجمہ حسن بن محمد بن حسن بن علی ابو محمد الخلال:

حمیری موصوف سے اس کے ناقل امام حسن بن محمد خلال ثقہ و صدوق و صحیح الروایہ ہیں۔^② اور ان سے اسے حافظ خطیب نے نقل کیا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت معتبر ہے خصوصاً اس لیے کہ اس کے کئی معنوی شواہد ہیں۔

کیا امام ابو حنیفہ بہت ساری احادیث کو رد کر دیتے تھے؟

خوارزمی نے کہا:

”خطیب نے علی بن عاصم سے نقل کیا کہ میں نے ابو حنیفہ سے ایک حدیث نبوی بیان کی تو انھوں نے کہا کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اس کا جواب تین طریق پر ہے، ایک یہ کہ خطیب نے علی بن عاصم کو مطعون کیا اور ابن معین سے کہا گیا کہ یہ ”لا بأس به“ ہیں کذاب نہیں ہیں تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بخدا عاصم ابن معین کے نزدیک ثقہ نہیں، نہ انھوں نے عاصم سے تحدیث کی، پھر وہ ابن معین کے نزدیک ثقہ کیسے ہو گئے؟ دوسرے یہ کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مرسل وضعیف احادیث معتبر ہیں، چہ جائیکہ وہ احادیث صحیحہ پر عمل نہ کریں، تیسرے یہ کہ اگر روایت مذکورہ صحیح ہو اور ابو حنیفہ نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ روایت صحیحہ منسوخ ہوگی یا قابل تاویل ہوگی یا معارض قرآن ہوگی، کتنی احادیث کو امام شافعی و امام مالک وغیرہ نے قبول نہیں کیا، ان کی بابت گمان نہیں کیا جاتا کہ احادیث کو قبول نہیں کیا۔^③

ہم کہتے ہیں کہ اولاً: علی بن عاصم مختلف فیہ ہیں، انھیں بعض ائمہ نے مجروح اور بعض نے ثقہ کہا، ہمارے نزدیک از روئے تحقیق وہ جن روایات کی نقل میں منفرد ہوں اور قرآن احوال و دوسری روایات معتبرہ ان کے خلاف ہوں تو وہ ساقط الاعتبار ہیں اور جن کی نقل میں موصوف منفرد نہ ہوں اور قرآن احوال و روایات معتبرہ کے خلاف نہ ہوں وہ جس درجہ کی معتبر ہیں اور جن روایات میں ان کے متابع و شواہد ہوں وہ صحیح ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ زیر نظر روایت کے متعدد معنوی متابع و شواہد ہیں، لہذا یہ صحیح ہے۔

ثانیاً: یہ معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ بکثرت رائے و قیاس سے کام لیتے تھے، پھر اپنے مجموعہ رائے و قیاس والے نظریات کو مجموعہ اغلاط و اکاذیب کہتے تھے۔

ثالثاً: حدیث مرسل وضعیف کے بالمقابل نصوص کتاب و سنت کو ترک کرنا فقہانیت نہیں غلط روی ہے۔

حدیث قلتین مکرر:

حدیث قلتین پر خوارزمی نے مکرر طبع آزمائی کی جس پر ہمارا گذرا ہوا تبصرہ بہت کافی ہے۔

① خطیب (۴۰/۱۲ تا ۴۵) ② خطیب (۷/۴۲۹) وسیر اعلام النبلاء (۱۷/۵۹۳، ۵۹۴)

③ جامع مسانید للخوارزمی (۱/۵۷، ۵۸)

حدیث رفع الیدین:

خوارزمی نے رفع الیدین کے موضوع پر امام ابن مبارک سے مناظرہ میں امام ابو حنیفہ کی شکست اور لا جواب ہو جانے والے روایت معتبرہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رفع الیدین والی حدیث براء بن عازب صحیح نہیں مگر ابن المبارک کے بالمقابل ابو حنیفہ نے اس کی علل کی وضاحت اپنے اس اصول کی بنا پر نہیں کی کہ مرجانے والے رواۃ کی تخریج مناسب نہیں، اس لیے انھوں نے اس مسئلہ کو مذاق میں ٹال دیا ورنہ امام اوزاعی کو اس موضوع پر مناظرہ میں ہرا دیا اور صحیح مسلم میں یہ فرمان نبوی منقول ہے کہ رفع الیدین ممنوع ہے، نیز امام ابو حنیفہ نے رفع الیدین کے بدعت ہونے والی روایات نقل کی ہیں جیسا کہ اس مسند خوارزمی میں مذکور ہے، علاوہ ازیں رفع الیدین والی حدیث مدنی ہے مگر مدنی امام مالک نے اسے ترک کر دیا۔^①

ہم کہتے ہیں کہ ان اکاذیب خوارزمی کا جائزہ ہماری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کا صحیح طریقہ نماز“ میں لیا گیا ہے، لوگ اس کا مطالعہ کریں۔

بقول یوسف بن اسباط ابو حنیفہ نے چار سو احادیث بلکہ اس سے بھی زیادہ احادیث کو رد کر دیا:

خوارزمی نے امام یوسف بن اسباط کے مذکورہ بالا قول کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ مال غنیمت میں پیدل مجاہد کے بالمقابل گھوڑ سوار کو مزید دو حصے ملیں گے، پھر اپنی طرف سے خوارزمی نے اس کے تین جواب دیے۔ ایک یہ کہ بعض احادیث کو رد کرنا واجب ہے، خواہ منسوخ ہونے کے سبب، خواہ معارض نص قرآن ہونے کے سبب جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ عنقریب میری طرف منسوب احادیث مختلفہ بیان کی جائیں گی، ان میں سے جو مخالف نص قرآن ہوں انھیں رد کر دو، دوسرے یہ کہ گھوڑے کے لیے دو حصہ ملنے والی روایت واقدی کی بیان کردہ ہے جو بتقریح ائمہ وضاع و کذاب ہے، تیسرے یہ کہ اسی کتاب کی کتاب السیر میں وہ تفصیل آ رہی ہے جس سے مذہب ابی حنیفہ کی صحت معلوم ہو جائے گی۔^②

ہم کہتے ہیں کہ امام یوسف نے یہ بات اپنی معلومات کے مطابق کہی ہے ورنہ چار سو احادیث سے کہیں زیادہ امام ابو حنیفہ نے مخالفت کر کے رائے و قیاس سے فتویٰ دیا ہے بلکہ انھوں نے اپنے پورے مذہب ہی کو رائے و قیاس کا مجموعہ کہا اور اس مجموعہ کو مجموعہ اغلاط و اکاذیب کہا۔ (کما مر) واقدی ضرور کذاب اور وضاع ہے مگر گھوڑے کے لیے دو حصہ اور پیدل مجاہد کے لیے ایک حصہ ملنے والی احادیث صحیحین و صحاح و ستہ میں درجہ تواتر کو پہنچنے والی منقول ہیں، ان کی مخالفت نصوص متواترہ کی مخالفت ہے، بنا بریں اہل حدیث نے بشمول یوسف بن اسباط امام ابو حنیفہ کے طرز عمل پر نکیر کی، امام دارقطنی نے بسند صحیح یہ حدیث نبوی نقل کی:

”حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ثنا محمد بن إسماعيل الحنيني نا معلى بن أسد نا محمد بن حمران حدثني عبد الله بن بشير عن أبي كيشة الأنماري قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة كان الزبير على الناس على المجنبه اليسرى وكان المقداد على المجنبه اليمنى فلما دخل رسول الله ﷺ و هدى الناس جاء بفرسيهما فقام رسول الله ﷺ فمسح

مسئلہ اشعار

زیر بحث روایت میں ”اشعار“ کا بھی ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ حاجی قربانی کے لیے جوائنٹ اپنے ساتھ لے جائے ان کے کندھے کو ہان کی بائیں جانب خفیف زخم سوئی یا اسی جیسے کسی نوکدار و دھار دار آلہ سے کر دے اور نکلنے والے خون کو اونٹ پر نمایاں طور پر ملوث کر دے تاکہ اسے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ قربانی والے اونٹ ہیں، اشعار کی مسنونیت کا ثبوت احناف کو بھی تسلیم ہے مگر امام ابو حنیفہ اسے بدعت کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے اشعار کو علی الاطلاق بدعت و ممنوع کہا ہے مگر احناف تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ ابی حنیفہ میں لوگ اشعار کر کے اونٹ کو گھائل کر دیتے تھے، بنا بریں اسے امام ابو حنیفہ نے ممنوع مثلاً و بدعت کہا، اسے ابراہیم نخعی بھی مثلاً و ممنوع کہتے تھے، حالانکہ یہ ابراہیم نخعی پر احناف کا افترا ہے، اس طرح کی افترا پردازی کرنے والے ایک رائے پرست خفی پر امام و کعب اپنی درس گاہ میں بہت خفا ہوئے اور کہا کہ تم قید خانہ میں ڈالے جانے کے لائق ہوتا آنکہ اپنے اس موقف سے توبہ کرو، یہ بات بسند صحیح جامع ترمذی ابواب الحج میں منقول ہے، ہزار تاویل کے باوصف خوارزمی کذاب کا بھی کہنا ہے کہ یہ اونٹوں پر ظلم تھا، اسی لیے امام ابو حنیفہ نے اسے ممنوع کہا حتیٰ کہ اس کذاب نے ام المؤمنین پر افترا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی کہتی تھیں کہ تمھارا جی نہ چاہے تو اشعار نہ کرو۔^①

خرید و فروخت میں خیار مجلس:

امام یوسف بن اسباط کی زیر بحث روایت میں امام ابو حنیفہ کے رد احادیث کی مثالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ حدیث نبوی میں اگر چہ بیع و شرا کے معاملہ میں خیار مجلس دی گئی ہے مگر امام ابو حنیفہ اسے بھی نہیں مانتے، خوارزمی کذاب نے اس کے بھی تین جواب دیے، وہ بھی اجوبہ سابقہ کی طرح لغو و لالی ہیں۔^②

قرعہ اندازی:

روایت یوسف بن اسباط میں امام ابو حنیفہ کے رد احادیث کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احادیث صحیحہ میں بوقت سفر بیویوں میں سے کسی کے انتخاب کے لیے قرعہ اندازی کی جائے مگر خوارزمی کذاب نے اپنے ابنائے جنس کی طرح اس کے بھی تین لغو و لالی جواب دیے۔^③ اس کی وضاحت ہم نے آگے چل کر کی ہے۔

یہ دعویٰ ابی حنیفہ کہ نبی ﷺ نے اگر انھیں پایا ہوتا تو ان کی رائے سے استفادہ کرتے:

روایت یوسف بن اسباط میں یہ بھی منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دین مجموعہ رائے و قیاس ہے، اگر نبی ﷺ نے مجھے پایا ہوتا تو میرے بہت سارے قیاس کو دین بنا لیتے حتیٰ کہ احادیث متواترہ میں جو مروی ہے کہ ام المؤمنین صفیہ کے ساتھ نکاح کا مہر آپ ﷺ نے موصوف کی آزادی مقرر کیا تھا، اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ ﷺ کو کوئی دوسری چیز مہر مقرر کرنی چاہیے تھی۔^④ کوثری و کوثریہ نے روایت مذکورہ کو مکذوبہ قرار دیا، الفرض اس قوم کا یہی شیوہ شعار ہے، امام یوسف بن اسباط

① جامع مسانید أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٦١) ② جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٦٢)

③ جامع مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي (١/ ٦٢) ④ الكامل لابن عدي ترجمة أبي حنيفة.

والی روایت قدرے اختصار کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے ثقہ صاحب زادے عبداللہ نے بسند صحیح اپنی کتاب السنۃ (۱/ ۲۲۹ و ۳۹۷) میں نقل کی ہے۔^① احناف نے اس روایت کی اس بات کہ ”ابو حنیفہ غیر فطرت پر پیدا ہوئے“ کی تردید میں کہا کہ حدیث نبوی میں صراحت ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ گزشتہ تفصیل کے مطابق نصرانی المذہب والدین کے یہاں پیدا ہوئے، اسی بات کو کسی راوی نے غلطی سے غیر فطرت سے تعبیر کر دیا ورنہ یہ روایات صحیح ہیں، امام ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ ابو حنیفہ نے چار سو اسی احادیث کو رد کر دیا، یہ باتیں دراصل اعتباری ہیں، جسے ابو حنیفہ کی جتنی احادیث کا رد کرنا معلوم تھا اس نے اتنی احادیث بتلایا۔

دور حاضر کے کوثریہ امام ابو حنیفہ کے مسائل مدونہ کی تعداد لاکھوں بتلاتے ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے خود مجموعہ رائے و قیاس پھر مجموعہ اغلاط و اکاذیب کہا، یعنی کہ خود امام ابو حنیفہ نے انہیں خلاف نصوص ہونے کی بنا پر مجموعہ اکاذیب کہا، امام ابو حنیفہ نے اپنے دین کو مجموعہ رائے و قیاس پھر مجموعہ اغلاط و اکاذیب کہا، یعنی کہ خود امام ابو حنیفہ نے انہیں خلاف نصوص ہونے کی بنا پر مجموعہ اکاذیب کہا، امام ابو حنیفہ کا اپنے دین کو مجموعہ رائے و قیاس کہنا کتاب السنۃ لعبد اللہ بن احمد بن حنبل (روایت نمبر ۳۹۹، ۱/ ۲۳۶) میں منقول ہے، خوارزمی کا کہنا ہے کہ اس روایت میں لفظ ”النبي بفتح النون بعده الباء البتي بالباء في الأول وبعدها التاء“ کی تصحیف ہے اور یہی بات کوثری و کوثریہ نے بھی کہہ رکھی ہے۔^② حالانکہ متعدد روایات میں ”النبي“ کے بجائے ”رسول اللہ“ کا لفظ ہے، جو اکاذیب خوارزمی و کوثری و کوثریہ کی تکذیب کرتا ہے، اس سلسلے میں اکاذیب حنفیہ کوثریہ کی حقیقت التکلیل للعلامة المعلمی میں واضح کی گئی ہے۔

غیر انگوری نشہ آور شراب حنفی مذہب میں حلال ہے:

اس سلسلے میں بقدر ضرورت بحث ہم ضمیر کا بحران اور رد کتاب مجالس میں کر چکے ہیں، الغرض اسی طرح کی سخن سازی خوارزمی اور کوثریہ نے بکثرت کر رکھی ہے، اظہار حقیقت کے لیے اتنی مثالیں بہت کافی ہیں۔ اب آئندہ چھٹی جلد میں اکاذیب و تلبیسات کوثریہ و دیوبندیہ و حنفیہ کا حال دیکھیں۔ الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات۔

